

(تمام حقوق محفوظ ہیں)

خزینہ تصوف

انسان کامل

حصہ اول

یعنی

الانسان الكامل

مصنفہ للعارف الربانی والمعدن الصمدانی سید عبدالکَریم ابن ابراہیم الجیلانی کلتر ترجمہ من مختلف متون و مکتوبات

جسمیں

اصول و فروع و احادیث و احادیث عظام - قلب - روح - کرسی - کتب آسمانی - فرشتگان
وغیرہ کے معانی و اسرار کا نہایت شرح و بطن سے بیان
کیا ہے

مترجمہ

حضرت مولوی ظہیر احمد صاحب ظہیری السہوانی

۱۹۰۸ء

مطبوعہ فیض بخش سٹیم پریس فیروز پور شہر

بار اول ..... تعداد جلد ۱۰۰۰ قیمت فی حصہ سارہ و حصہ یکا جلد ۱۰۰۰ - جلد ۲۰۰۰

۱۰۰

5

انہوں نے نہایت کتب طلب کر رکھے ہیں اور سال کی بچاؤ ہے

انسانِ کامل

پہلا حصہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد باری تعالیٰ

رب ستائشیں اُسی ذات کو زیبا ہیں کہ جس کی حمد کی برکت سے اُس کے اسم کا وجود دنیا میں قائم ہے۔ اور وہ روز بروز رونق پذیر ہے۔ اور ہر کمال کی وہی ذات مستحق اور متقاضی ہے۔ اور اُس کے جلال کے خال کے نقطے سے جلال کے حروف بھرے ہوئے ہیں اور پورے ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی ذات کی حمد کو جس طرح سے کہ وہ معبود تعریف کیا گیا ہے۔ خود سنتا ہے پس وہی حامد ہے اور وہی حمد ہے اور وہی محمود ہے۔ پس اُس کے وجود مطلق کی حقیقت بعینہ خلق کی اور حق کی حقیقت ہے۔ اور عالم ظاہر کے رہنے کی جگہ پر آدمی کی صورت پر منظور ہے۔ اور لفظ کائنات کے معنی گویا کہ مخلوقات کی صورتوں کی جان ہے کہ جو اپنے کمال سے بغیر کسی چیز میں حلول کئے ہوئے وہ ہر ایک ذرہ میں موجود ہے۔ اس کے چہرہ کا جلال ہر پشانی میں چمکتا ہے۔ وہ اس جلال کا مالک ہے۔ جو اس کے شایانِ شان ہے۔ اور ہر ایک پشانی میں اُس کے جلال کی روشنی ظاہر ہے اور وہ ذوالجلال ہے کہ جس میں تمام کمالات کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ وہ حقیقت جو ہر واعراض کی ذات۔ معانی واعراض کی صورت۔ عدم و وجود کی حقیقت۔ اور ہر والد و مولود کی اصلیت ہے۔ اُس کی صفات سے جلال نے جلال حاصل کیا پھر عام ہو گیا۔ اور اس کی ذات سے کمال نے کمال پایا پھر پورا ہوا۔ صفات کے رخساروں پر اس کے محاسن چمکتے ہیں۔ اور اس کی قیومیت احدیت سے ذات کے قائم ہیں۔ اور جو اہر اور واعراض کی حقیقت اُس کی ذات ہے اور معانی اور واعراض اُس کی صورت ہے۔ اور وہ عدم اور وجود کی حقیقت ہے اور ہر والد اور مولود کی حقیقت ہے۔ اور وہ اپنی کل صفتوں میں جلال ہے کہ جس کی نشا اعدت تمام جہان میں ہے۔ اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کمال کو پورا

اُس نے پورا کیا ہے۔ اور اُس کے حُسن و جمال کی روشنی دنیا کے رخساروں سے ظاہر ہے اور اُس کی احدیت کے قائم ہونے سے اُس کی ذات کے ستون مستقیم ہیں۔ پس گوگلوں کی باتیں گویا ہو گئیں کہ بیشک وہ ان تمام چیزوں کا عین ہے۔ اور خوبوں اور بُرائیوں کی ذات اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ وہ اُن کی زینت ہے۔ گنتی میں وہ ایک ہے اور عظمت میں ازل سے ابد تک فرد ہے۔ وہ عین ذات ہیں۔ اور اُس کے حُسن و جمال اس امر کی گواہی دیتے ہیں۔ کہ وہی صفات اُس کی زینت ہیں۔ اور شمار کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے اور وہ اپنی عظمت میں ازل سے ابد تک فرد ہے۔ اور (تقریب کی طرف محتاج ہونے سے منزہ۔ اور تشبیل و تشبیہ سے پاک۔ اور اپنی احدیت میں شمار سے برتر۔ اور اپنی عظمت میں ہر تعریف کے حصہ سے غالب ہے۔ اور نہ اُس پر مقدار معین ہو سکتی ہے۔ اور نہ کسی کیفیت کے ساتھ اُس کو تشکیف کہہ سکتے ہیں اس سے بالاتر ہے کہ جامع و مانع تعریف اس کا احاطہ کر سکے۔ کیفیت کے کسی مکان میں ہونے کے ساتھ وہ متصف نہیں ہو سکتا۔ اور نہ علم اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ اور نہ آنکھ اس کو پورے طور پر دیکھ سکتی ہے۔ حیات کا نفس وجودی اس کی حیات ہے اور اُس کی نفس قیومیت مع کثرت صفات کے اُس کی ذات ہے۔ اور نہ اُن کی اس میں گنجائش ہے اور نہ کسی کا علم اُس کا احاطہ کر سکتا ہے اور نہ کسی کی آنکھ اُس کو دیکھ سکتی ہے۔ اور اُس کی حیات بعینہ زندگی کا وجود ہے اور اُس کی ذات بعینہ اُس کا قائم ہونا مع صفات کے ہے۔ اور ہر علم

اور اوسے چیز کا وہ جلا دینے والا ہے اور ہر اول و آخر کا۔ یعنی ہے اور وہ نماں گہ جوردن کٹی کا سبب ہوتا ہے۔ اُس کا ہونا ہے۔ اور وہ عظمت اور بزرگی کہ جو سبب بلندی ہے۔ اُس کا

منشا ہے اور سب چیزوں میں اُس کی حیات کا اثر کرنا گویا اُس کے علم کے وجود کا کان ہے اور اُس کا علم قبضی غائب اور حاضر چیزیں ہیں۔ سب کے دیکھنے کا محل ہے۔ اور تمام چیزوں کو اُس کا دیکھنا جلا دینے والا اُس کے کلام کی بلندی کا ہے اور تمام مخلوقات کا سنا بعینہ اُس کی مشیتوں کا انتظام ہے۔ اور اُس کا ارادہ اُس کے کلمہ روشن کا مرکز ہے اور اُس کا کلمہ اُس کی صفت قیاد کا منشا ہے اور اُس کی زندگی عدم کا بطون اور وجود کا ظہور ہے اور اُس کی الوہیت عابد کی ذلت اور معبود کی عزت کی جامع ہے۔ اور وہ اپنی وصفت میں منفرد ہے اور

۱۵ تشکیف وہ چیز کہ جس پر کیفیت طاری ہو ۱۶ اُن کے یعنی ہیں کہ کسی چیز کے کہان سے سوال کیا جائے کہ فلاں چیز کہاں ہے ۱۷

اپنی وحدت میں وہ کیٹا ہے یعنی نہ اُس کا کوئی والد ہے اور نہ ولد ہے اور نہ کوئی شریک ہے اور عظمت اور کبریا میں وہ اکیلا ہے اور مجد اور بہا میں وہ تنہا ہے۔ پس وہ ہر چیز کے ساتھ ہر ایک حرکت میں متحرک ہے۔ اور ہر ایک ساکن کے ساتھ وہ ہر سکون میں بلا حول کے ساکن ہے۔ اور کل مخلوق کے ساتھ وہ جیسا چاہتا ہے ظاہر ہوتا ہے اور ہر خلق اور حق کے ساتھ وہ ہر صفت میں موصوف ہوتا ہے۔ اور تمام ضدوں کو ہر ذات میں شامل ہے اور اپنی وحدت میں تمام عدون کو جمع کر لیا ہے۔ پس وہ اپنی فردیت میں تمام ازواج اور افراد سے متعالی اور متقدس ہے۔ اور اُس کی احدیت کثرت کی عین ہے اور اُس کی احدیت کثرت کی عین ہے اور اُس کی تربیت ازواج کی عین ہے۔ اور اُس کی تیز بہ کی بساطت بعینہ تشبیہ کی ترکیب ہے اور اُس کی ذات کی برتری بعینہ بلندی کی حقیقت ہے۔ اور اُس کی عظمت کا علوم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اُس کے کُنہ جلال کو فہوم ادراک نہیں کر سکتے اور تمام عالم نے اُس کی اوراک سے عاجزی کا اقرار کیا ہے۔ اور تمام مخلوق کی عقلیں اُس سے نا اُمید ہو کر لوٹ گئیں ہیں۔ اور واجب ہونے اور جائز ہونے کے دائرے سے وہ علیحدہ ہے۔ اور تفریح اور انفا کے نقطے سے وہ بری ہے۔ اور عدم اور وجود کی حقیقت مشہد صبح میں ہے۔ یعنی اُس کے موجود ہونے کی جگہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور وہ جوہر اور عرض کی حقیقت ہے۔ اور اُس کی حیات کا مظہر نباتات اور حیوانات ہیں۔ مگر اُس وقت کہ جب اُس کے سرایت کرنے کا وقت ہو اور وہ ایک دریا ہے کہ جس میں روحانیات نزول کرتے ہیں اور فرشتوں کے چڑھنے کی جگہ ہے اور شیطان اور خواہش نے نہ نفسانی کے رہنے کا ایک۔ گڑھا ہے۔ اور کفر اور شرک کی تاریکی کا وہ مٹانے والا ہے۔ اور سفیدی ایمان اور اوراک کا نور ہے اور ہدایت کی پیشانی کی صبح ہے۔ اور گرماہی اور ضلالت کی شب تاریک ہے۔ اور سننے اور پراسنے کا وہ آئینہ ہے۔ اور نعمتوں اور عذاب کی حقیقت کا وہ جلا دینے والا ہے۔ اور تمام اشیاء کا احاطہ کرنا اُس کا بالذات ہے۔ اور اُس کی ذات اُس کی صفات کی کُنہ سے عاجز ہے۔ اور اُس کی اولیت کی کوئی ابتداء نہیں ہے۔ اور نہ اُس کی آخریت کی کوئی انتہا ہے۔ اور وہ قیوم ہے اور ازلی ہے اور باقی ہے اور ابدی ہے

۱۲ ازواج جمع ہے زوج کی اور زوج جوڑے کو کہتے ہیں ۱۲ ازواج کی جمع ہے اور فردا کیلے کو کہتے ہیں ۱۲ متعالی کے معنی برتر ہو یا والا ہے ۱۲ متقدس کے معنی خود پاک ہو یا والا ہے ۱۲ ازواج جمع ہے ازواج کی۔ ازواج کے معنی کہ کسی کے ساتھ جوڑہ لگانا ہے ۱۲ بساطت کے معنی کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ مرکب نہ ہونا ہے ۱۲ نصیح کے معنی ظاہر کرنا کسی چیز کا ۱۲ انما جمع ہے نفی کی اور نفی حقیقتان کو کہتے ہیں ۱۲

ہے اور تغیر اُس کی قوت اور قدرت اور ارادہ کے کوئی ذرہ کسی وجود میں متحرک نہیں ہو سکتا ہے اور جو کچھ کہ ہوا۔ اور جو آئندہ ہو گا وہ اُس کو جانتا ہے اور ابتداء سے وجود سے انتہا تک اُس کے علم میں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی معبود سوا اُس ذات کے نہیں ہے اور وہ ان عبارتوں سے برتر ہے اور وہ متقدس ہے اس بات سے کہ اُس کی ذات بقدر کمال یا اشارتاً کوئی جان سکے۔ اور جو اشارہ اُس پر دلالت کریگا۔ پس وہ گویا اُس کی حقیقت سے روگردانی کریگا۔ اور جو عبارت کہ اُس کی طرف رہنمائی کرے گی۔ پس وہ گویا کہ اُس سے سرکشی کریگی اور اُس نے جیسا کہ اپنے نفس کو جانتا ہے وہ حق ہے۔ اور اُس نے بالذات اپنے کمال کا احاطہ کیا ہے اور وہ درست ہے ۴

نعت سرور کائنات

اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ مہتارے سرور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایک فروزین افروغی آدم سے اور اُس کے بندہ ہیں اور اُس کے رسول مکرم اور نبی معظم ہیں۔ اور آرایش آپ کی بزرگ ہے اور ادا آپ کی نقش ہے۔ اور سب سے آپ اقدم اور پیشوا ہیں اور آپ کی راہ بہت مضبوط ہے اور آپ آئینہ ذات کے صاف کرنے والے ہیں اور اسما اور صفات کے انتہا کر نیوالے ہیں۔ اور انوار جبروت کے نزول کی جگہ ہیں۔ اور آپ ہر ملکوت کے منزل میں اور حقائق لاہوت کے آپ جمع ہیں۔ اور نکات ناسوت کے آپ منبع ہیں اور حضرت جبریل کی روح کے آپ پھونکنے والے ہیں۔ اور حضرت یحییٰ کی پیشانی کے بند کرنے والے ہیں۔ اور حضرت عزرائیل کے قہر کے دریا میں نیرنے والے ہیں اور حضرت اسرائیل کے بازو کی قوت ہیں اور خدا کی ذات کے عرش ہیں۔ اور اسما و صفات کی گڑھی ہیں۔ اور سردرات کی انتہا کو پہنچنے والے ہیں۔ اور بھیدوں کے تحت کی رفرف ہیں۔ اور طبعیات اور خلائق کے آپ ہیولہ ہیں۔ اور الوہیات کے آپ فلک اطلس ہیں۔ اور ربوبیات کی بلندی کے آپ منطقۃ البروج ہیں۔ اور علو اور ترقیات کے فخر کے آپ آسمان ہیں۔ اور علم اور دانائی کے آپ آفتاب ہیں۔ اور کمال اور نہایت کے آپ بذر ہیں۔ اور برگزیدگی اور ہدایت کے آپ ستارے ہیں۔ اور ارادہ کی گرمی کی آپ آگ ہیں۔ اور عین اور شہادت کی زندگی کے آپ پانی ہیں۔ اور رحمت اور ربوبیت کی ذات کے آپ باد صبا ہیں اور ولایت

اور عبودیت کی زمین کے گلاب ہیں۔ اور سبع المثنیٰ آپ کی صفت ہے۔ اور آپ منظر کمال اور متقنا ہے جمال و جلال میں اور آپ مالک ہیں کنجیوں کی ابتداء سے انتہائیک +

مدارۃ معنی الحسن منظر ماعلا
مجلی الکمال غنیب الیٰنبوع
قطب علیٰ فلک المحاسن شمسہ
لا انت لامازال ذات تطلیع
کل ان کمال عبارۃ عن خردل
حفرق عن حسنہ المجموع

یعنی آپ آئینہ حسن کے معنی کے ہیں اور منظر برتری کے ہیں اور جلا دیخو دالے کمال کے اور شپہ شیریں میں +
یعنی آپ نیلگوں کے آسمان پر آفتاب ہیں کہ نہیں زوال ہوتا اور ہمیشہ چمکتا رہتا ہے +
یعنی کل کمال مراد ہے ایک رانی کے دانہ سے کہ وہ متفرق ہیں اپنے حسن مجموعی سے +

صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم یعنی امد کا داور ہو۔ اُن کی اولاد اور اصحاب پر کہ جو قیام ہیں آپ کے احوال پر اور آپ کے افعال اور اقوال میں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جو مضمون کہ اُس کے اندر ہے وہ حق ہے اور روح الامین اُس کو قلب خاتم المرسلین پر لائے ہیں +

اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی سب انبیاء علیہم السلام حق ہیں۔ اور جو کتا ہیں اُن پر نازل ہوئی ہیں وہ سب سچی ہیں۔ اور ان سب پر ایمان لانا واجب اور فرض ہے اور قبر اور عالم برزخ اور اُس کا عذاب بیشک صحیح ہے۔ اور قیامت کے آنے میں کچھ شک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ قبروں سے مردوں کو بیشک اٹھائیکا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی بخت و دوزخ حق ہیں۔ اور پھر طر اور حساب مشر بھی حق ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں۔ بات کی کہ خدا تعالیٰ خیر و شر کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اُسی کے قبضہ میں کسرو جبر ہے خیر اُسی کے ارادے اور قدرت اور رضامندی اور حکم سے ہے۔ اور شر اُسی کے سے اور حکم سے ہے۔ مگر نہ اُس کی رضامندی سے اور نیکی سب اُس کی مدد اور ہدایت سے ہے اور بُرائی مدد اُس کے حکم کے ہے۔ اور بندہ اپنی گمراہی اور افعال بد سے اُس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جو نیکی کرتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور جو بُرائی کرتا ہے۔ وہ اپنے نفس کی طرف سے کرتا ہے اور یہ کہنا چاہئے کہ کل باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور اُسی کی طرف سے ہر وجود کی ابتدا ہے اور اُسی کی طرف ہر ایک چیز لوٹی ہے اب بعد حمد اور نعت کے معلوم کرنا چاہئے کہ جب انسان کا کمال خدا کو اور اُس کے فضل

کو بقدر طاقت بشری معلوم کرنے میں منحصر ہے۔ اور تحقیق کی معرفتیں کہ جو الہام اور توفیق سے حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک حرم اس کی جگہ ہے کہ جس کے گرد اگر آدمی روکنے والی چیزوں سے طواف کرتے ہیں۔ اور اس کا میدان غلطیوں اور لغزشوں سے گھرا ہوا ہے اور اس کے دریا ہلاک کرنے والی اور ڈبوئے والی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور اس کا راستہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور تیز تلوار سے زیادہ قطع کرنے والا ہے۔ پس اس بات کا ڈر ہے کہ مسافر کہیں سیدھے راستے سے نہ بہک جائے۔ لہذا میں نے ایک ایسی کتاب لکھی۔ کہ جس نے تحقیق کو روشن کر دیا۔ اور اتقان اور تدقیق کے مرتبہ کو ظاہر کیا۔ پس اس امید پر کہ مساک کی یہ کتاب رفیق اعطی ہووے۔ مثل دوسرے خالص کے اور اس امید پر کہ ان مطالب کے طالب کے واسطے ایک شفیق معربان ہو۔ پس اس سے اُس اور محبت پکڑے۔ خلوت اور جلوت میں اور اس کی وجہ سے تاریکیوں میں راہ پاوے۔ اور اس کی معرفتوں کی روشنی سے سخت اندھیری میں روشنی حاصل کرے۔ پس جذب کے آفتاب کے مُریدوں کے دلوں سے گم ہو گئے۔ اور کشف کے چاند بلند مئی طالبین سے غروب ہو گئے۔ اور ارادہ کرنے والوں کی ہمتوں کے ستارے ٹوٹ گئے۔ پس اسی واسطے اس کے دریا میں تیرنے والا بہت کم سلامت رہتا ہے۔ اور اس میدان سخت میں مروی کر نیوالا بہت کم نجات پاتا ہے۔

یعنی بہت سے اس منزل برتر میں اُتر نیوالے اپنی مہم میں خوف کی وجہ سے باز رہے +
اور بہت سے بہادر آدمی سفیدادہ سرخ کہ جو گمان کرتے تھے اپنے کو مثل رماح اور عوالم کی طرح سے +
اور بجلی کو نہ تہی صرت سے اُس کے پیچھے اور ہوا نا امید ہو کر اُس سے پھرتی تھی +

کہ دون ذالو المنزل المتعالم
من مہمة قد حفت بالآھوال ،
وصوامم بیض و خضر أسنة
حملت علی سمر الدماح عوالم
والبرق یلمب حسرة من تحتہ
والسایح عند مخیب الأمال

پس میں نے اس کتاب کی بنیاد کو کشف صریح پر مضبوط کیا۔ اور اس کے مسائل کو صحیح خبر دیا۔ سے قوی کیا۔ اور اس کا نام الانسان الکامل فی معرفۃ الاواخر والاوائل رکھا۔ لیکن میں بعد اس کے کہ اس کتاب کے بیان اور تالیف کو شروع کروں۔ میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس بڑے کام کو تحقیق مسائل کے واسطے چھوڑ دوں۔ اور جتنا کہ مجھ کو علم ہے اسی

تدقیق میں کوشش کروں۔ پس میں نے اپنی ہمت کو اُس کی تفریق پر جمع کیا اور میں نے مسائل کی تحقیق اور اشاعت شروع کی۔ یہاں تک کہ میں نے جو لباس اس کو پہنایا۔ وہ اس نے پہنا۔ پس اُس کا آفتاب غروب ہو گیا۔ اور اس کے سن کے منہ پر حجاب کا برقع پڑ گیا اور میں نے اس کو نسیا منسیا کر دیا۔ اور اس کو ایک حقیر چیز بنا دیا۔ اب وہ ایک خبر ہو گئی کہ جو پہلے اثر کے طور پر کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اور میں نے یہ سورت پڑھی۔ یعنی حل۔ اے علی الانسان عین من اللہ ہر کمین شیناً مذکوراً۔ اور میری زبان حال اس کلام سے گویا ہو گئی کان لہ یکن بین الحجون الحی الصفاء گویا کہ نہ تھا درمیان حجون کے صفا تک کوئی دُوریت انیس ولم یسمر بکلمۃ سائر کہ جو قصہ کہتا کہ نہیں۔

پس مجھ کو خدا نے اس وقت حکم کیا اُس جبر کے مٹا ہر کرنے کا کہ اُس کی تصریح اور انماز کو خاتمہ کروں اور مجھ سے وعدہ کیا کہ عام طور پر اس کا نفع ہو گا۔ پس میں نے خوشی سے اپنے مطاع کے حکم کو قبول کیا۔ اور اس کی تالیف میں نے شروع کر دی۔ اُس کی تشریف پر پھر وہ کر کے پس خبردار ہو کہ میں اپنے پڑنے شگے سے پیالہ لیکر پیتا ہوں۔ اور اہل ایمان اور تسلیم پر اس کے مزے کو ظاہر کرتا ہوں اور حسی کریم سے کہ وہ موجود اور معدوم کا نشہ میں لائے وہ ہے۔ اس سے مدد پتا ہوں۔

یعنی شیرۃ انکورد کھاتا۔ ہے تجھ کو آفتاب اندھیری رات میں وہ ایسی شراب ہے کہ جس کو زمانہ کی وراثتی نے بہایا ہے۔
یعنی جبکہ تو اُس کو پیالوں میں پئے گا اور زمانہ اُس کے تیرے قریب دور کر آئیگا۔
اور بہت سے تو نے قلمدادہ اور حنائیں اُس کے ہنشینوں کے بازو میں۔ مگر خدا کے مالک کی کنجیاں اور اُس کا حکم بہت بڑا ہے۔
اور بہت سی معدوم چیزیں کہ جن کا تجھ کو مالک کیا ہے صبح ہوتی ہے وہ موجود ہے۔ روم ہو جاتا ہے۔

سلاطین تدلیک الشمس واللیل مظلم
وتبدل انسہما والصبح بالانصواء مقہم
تجل عنہا و صاف لطف شامل
شمون ہما سراق الزمان المنصرم
اذ جعلت فی اذکس من سببا ہما
ودیرت بدو و اللہ ہر وہ و مزوم
و کہ قلادت نہا ناھا بوشا احما
مقاسید ملائکہ اللہ واکامرا عظیم
ورب حدیم ملکتہ دنیا قما
واسبح یثیری فی الوجود وھیدم

و کم جاہل قد اُشقتہ نسبہا
فاخبر ما ابلیس کان و ادم
و کم حامل قد اُسمعتہ حدیثہا
ساقی شہرۃ عرشا یعز و میکر م
فلو نظرت عین ان حبة کو سہا
لما کملت یوما بما الیس تعلم
ہی الشمس نور اہل ہی اللیل ظلمۃ
ہی الحیرۃ العظمیٰ الی تتعلم
مبرقعة من دوغھا کل حائل
و مسفرة کالبد سلا تتکتم
فنور و عین و عین و لا ضیاء
و حسن و لا وجہ و وجہ ملہم
شیم و لا عطر و عطر و لا شذی
و خمر و لا کاس و کاس مختم
خذ و ایا ندامی من حباب دنا خفا
امانی اسال تجل و تعظم
و لا تمسکوا باللہ قدس جنا بھا
فا حظ من فائتہ الا اللہ دم
لیہن اخلائی الذین خطوا بھا
علیہم سلامی و السلام مسلم

اور بہت سے جاہل کہ جن کی بو کو تو نے علیحدہ کیا ہے
بالآخر یہ معلوم ہوا کہ کون شیطان ہے اور کون آدم
اور بہت سے گناہ روز بقدر کہ جن کی تو نے باتیں نہیں
اور انہوں نے شہرت پائی اور معظم اور کلام ہو گئے
پس اگر تو ان کو غور کی آنکھ سے دیکھے کہ نہ سرمہ لگا ہے
اُسے آنکھ میں کسی دن پس ایسی چیز کا کہ جو نہیں جانتے
وہ اہل میں نور کے اعتبار سے آفتاب ہے اور
تاریکی کے اعتبار سے شب ہے اور وہ ایک بڑی
حیرت کا مقام ہے کہ اُس کو پا نہیں سکتا ہے
اور ہر چہ پر اُس کے سامنے سے برقہ پڑا ہوا ہے
اور وہ روشن ہے مثل بدر کے کہ چھپ نہیں سکتا
پس وہ نور ہے مگر آنکھ اُس کے دیکھنے کے قابل
نہیں ہے اور آنکھ پہ تو اُس میں روشنی نہیں
اور حسن ہے تو اُس کے واسطے کوئی چہرہ نہیں ہے
اور چہرہ ہے تو بوسہ دینے کی جگہ نہیں ہے
وہ ایک خوشبو ہے مگر عطر نہیں ہے اور عطر ہے
مگر کوئی پییدی نہیں ہے اور شراب ہے مگر پیالہ
نہیں اور وہ پیالہ مہر لگا ہوا ہے
تو اے میرے دوستو شراب ان مشکوں سے کہ
امیدیں ہمیشہ جس سے بڑھتی رہتی ہیں

اور قسم اللہ کی قسم ان آستانہ کو مست چھوڑ دو جس نے کہ اس کو چھوڑ دیا سوائے خداست کے
اُس کا کچھ حصہ نہیں ہے

کاش وہ میرے دوست کہ جنہوں نے اس سے حصہ حاصل کیا ان پر میرا سلام ہوا اور
سلام ضروری امر ہے

المقدمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یعنی تمام تعریفیں خدا کے واسطے ہیں کہ وہ اکیلہ ہے اور رحمت کاملہ اور سلام اُس نبی پر کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پس جبکہ اس کتاب کی تالیف سے مجھ کو تحقیق حق مقصود ہر ہمدانہ تو مجھ پر یہ بات لازم ہے کہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ میں گفتگو کروں۔ اور پہلے اُس کے اسماء کو لکھوں اس واسطے کہ وہ اس کی ذات پر دلالت کریں۔ پھر اُس کے اوصاف کو لکھوں۔ اس وجہ سے کہ ذات کا کمال اوصاف سے ہوا کرتا ہے۔ اور اس واسطے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے جو چیز پہلے ظاہر ہوئی ہے وہ اُس کی صفات ہیں۔ اور صفات کے ظہور کے بعد جس چیز کا ظہور ہوا وہ ذات ہے۔ پس وہ صفات اس اعتبار سے اسماء سے بڑھی ہوئی ہیں اور مرتبہ میں اعلیٰ ہیں۔ پھر میں اُس کی ذات کی حیثیت سے جہاں تک کہ عبارت تحمل کر سکے یعنی کہ گنجائش ہو گفتگو کر دوں گا۔ اور یہ بات بھی مجھ کو ضرور ہے کہ وہ عبارت کہ جو صوفیائے کرام کے نزدیک مصطلح ہے اُس کو بھی لکھ دوں گا۔ اور جہاں ضرورت ہوگی اُس جگہ دونوں کلاموں میں مطابقت کر دوں گا تاکہ دیکھنے والا اُس کو اچھی طرح دیکھ سکے اور میں ان اسماء کو بھی ظاہر کر دوں گا۔ کہ جو اس علم کے بنائے والے نے کسی کتاب میں کہ جو معرفت الہی اور معرفت ملکی اور معرفت ملکوتی میں لکھی گئی ہو۔ نہ بیان کئے ہوں اور موجودات کے آغاز اور سوز کو بھی ظاہر کر دوں گا۔ اور میں ایسا راستہ اختیار کر دوں گا کہ جو نہ بالکل پوشیدہ اور نہ بالکل کھلا ہوا ہو۔ یعنی کہ میں شر اور کہیں نظم لکھ دوں گا پس دیکھنے والے کو چاہئے کہ وہ اس کتاب کو غور سے دیکھے۔ چونکہ بعض معنی سوائے لغز اور اشارہ کے کسی دوسرے طریقہ سے نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ اگر صاحبِ خانہ کا ذکر لکھا جائے تو فہم اُن کے ادراک سے قاصر ہے تو اس سے مطلوب کا حصول شکل ہو جائے اور یہ بات اکثر واقع ہوتی رہتی ہے۔ دیکھو خداوند عالم خود قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ وَحَمَلْنَا عَلٰی ذَاتِ الْاَوَّلٰحِ وَذَاتِ الْاٰخِرِ یعنی ہم نے اٹھایا اُس کو تختوں پر اور کشتیوں پر۔

پس اگر اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا کہ عَلٰی سَفِينَةٍ ذَاتِ الْاَوَّلٰحِ وَذَاتِ الْاٰخِرِ۔ تو بیشک اُس سے یہ بات معلوم ہو جاتی۔ کہ سَفِينَةٍ یعنی کشتی کوئی اور چیز ہے اور الْاَوَّلٰحِ وَاٰخِرِچیز

پھر اس کتاب کے دیکھنے والے سے میں یہ التماس کرتا ہوں کہ میں نے اس کتاب میں سوائے ایسی چیزوں کے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تائید کریں۔ اور کچھ نہیں لکھا ہے۔ پس جب دیکھنے والا میری کلام میں کوئی بات خلاف کتاب و سنت دیکھے تو جان لے کہ وہ میں نے بحیثیت مفہوم کے لکھی ہے۔ ورنہ حقیقتاً میری وہ مراد نہیں ہے۔ پس چاہئے کہ اُس پر عمل کرنے سے رُک جاوے۔ اور اُس کو خدا کے سپرد کر دے۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اُس پر اُس بات کی معرفت کھول دے۔ اور اُس کے واسطے کوئی تائید کرنے والا کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ سے جا مل جاوے۔ اور خدا کے سپرد کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ اس امر کی معرفت کو بخوبی پہنچنا نصیب ہو۔ اور انکار سے وہ باز رہے اس واسطے کہ جس شخص نے نہارے اس علم سے انکار کیا اُس کو معرفت الہی کا جا مل ہونا حرام ہو گیا۔ جب تک کہ وہ ہکا کی حالت میں رہے گا۔ اور اُس کو کوئی راستہ ایمان اور تسکیم کا نہیں ملے گا۔ پس جاننا چاہئے کہ جس علم کی کتاب و سنت تائید نہ کرے تو وہ سراسر ضلالت ہے۔ اس واسطے کہ جب تو کوئی ایسی چیز نہ پاوے کہ جو اس کی مؤید ہو تو اُس کو سراسر گمراہی کہنا چاہئے۔ پس معلوم ہوا کہ علم کبھی فی نفسہ کتاب و سنت کا مؤید ہوتا ہے۔ لیکن تیزی کم استعدادی اُس کے بگھٹنے سے بھٹک کر روکتی ہے +

پس تیری ہمت اُس سے قاصر رہ جاتی ہے۔ اور تو خیال کرتا ہے کہ کتاب و سنت اس کی مؤید نہیں ہے۔ پس سپردِ خدا کرے گا اور بغیر انکار کے نہ عمل کرے گا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لقمہ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے۔ اس واسطے کہ جو علم تیرے سامنے پیش کیا جائے اُس میں تین صورتیں ہیں۔ پس پہلی صورت یہ ہے کہ کلام کرنا۔ اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ تیرے قلب پر کوئی خطرہ۔ بانی اور ملکی گذرے تو تو اُس کو نہ تو کر سکتا ہے اور نہ انکار کر سکتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کے مکالمات اور اُس کے اخبارات اپنے بندوں کے واسطے باقی نصیت مقبول ہیں اور مخلوق کو اُن کا دفع کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور مکالمہ حق کی اپنے بندوں کے ساتھ یہ علامت ہے کہ سننے والا اس کو بہ اہتیا معلوم کر لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بخوبی اُس کو سننے اور کسی جانب اور کسی جہت کے ساتھ متعین نہ ہو اگرچہ جہت ہی میں کیوں نہ ہو۔ اس واسطے کہ اُس کو کسی جہت کے ساتھ مخصوص کرنا ممکن نہیں ہے +

دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہوں نے ایک وخت کی طرف سے ایدہ خطاب کیا۔

اور اُس کو کسی جہت کے ساتھ مقید نہ کیا۔ حالانکہ وہ درخت ایک جست تھا اور اُن کے دل میں ایک خطرہ ملی اور ایک خطرہ باقی گذرا تھا۔ لیکن یہ قوت اُس میں نہ تھی۔ مگر بد ہمتا اُنہوں نے اُس کو قبول کیا تھا۔ پس یہ امر خدا کی طرف سے بطریق مکالمہ کے ہی نہیں وارد ہوتا ہے۔ بلکہ اُس کے تجلیات ہی ہیں۔ اور جب کوئی شے انوارِ الہی سے بندہ کے واسطے تجلی ہوتی ہے تو بندہ اُس کو بد ہمتا اول امر میں ہی جان لیتا ہے کہ وہ نور الہی ہے خواہ وہ تجلی ذاتی ہو یا صفاتی اور علمی ہو یا عینی۔ پس تجھ پر کوئی شے تجلی ہوئی۔ اور تو نے اول امر میں اُس کو جان لیا کہ وہ نور حق ہیں یا اُس کی صحبت ہے یا اُس کی ذات ہے۔ تو اسی کا نام تجلی ہے۔ پس یہ دریا نام پیداکنا ہے۔ اور الہامِ الہی میں مبتدی کا طریق عمل میں یہ ہے۔ کہ کتاب و سنت اُس کے سامنے پیش کی جاوے۔ اگر اُس کے دلائل اُن دونوں سے سمجھے تو وہ الہامِ الہی ہے۔ اور اگر کوئی دلیل نہ پاوے تو عمل کرنے سے مودعہ انکار کے ٹھیر جائے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور ٹھیرنے سے یہ فائدہ ہے کہ شیطان مبتدی کے دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے۔ جس کو وہ الہامِ الہی سمجھتا ہے تو اس بات کا خوف ہوتا ہے۔ کہ کہیں اُس کو وہ الہامِ الہی نہ سمجھ لے اور ٹھیرنے سے خدا کی طرف اُس کی توجہ بھیج ہو جاتی ہے اور اصول اور قواعد کے ساتھ متعلق ہونے سے خدا نیغائے اُس پر معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ علم اُس شخص کی زبان سے وارد ہو۔ یعنی جس کی طرف سنت و جماعت کی نسبت کی جاتی ہے۔ پس اس کے واسطے تو نے کوئی دلیل پائی تب تو عین مقصود ہے ورنہ ٹھیر جانا بہتر ہے۔ اور اپنے نفس کو اس قسم کا کر دے کہ اُس پر ایمان لانا مطلقاً ممکن نہیں ہے۔ اس واسطے کہ تیری عقل کا نور تیرے ایمان کے نور پر غالب ہے۔ پس اُس میں نیز طریقہ ایسا ہے جیسا کہ الہام کے مسئلہ میں کہ توقف اور تسلیم کا حکم دیا گیا ہے۔

اور تیسری صورت یہ ہے کہ علم ایسے شخص کی زبان پر وارد ہو کہ جو مذہب سے جدا ہے اور اور اہل بدعت سے ملا ہوا ہے۔ پس اس قسم کا عمل متروک ہے۔ لیکن عقلمند آدمی اس سے مطلقاً انکار نہیں کرتا ہے۔ بلکہ جو کتاب و سنت کے موافق ہے اُس کو قبول کرتا ہے۔ اور جو اس کے خلاف ہے اُس کو مردود کرتا ہے۔ اور ایسا اتفاق اہل قید کے مسائل میں بہت کم ہوتا ہے اور جو مسائل ایسے ہیں کہ کتاب و سنت بعض وجہ سے اُن کو مقبول اور بعض وجہ سے اُن کو مردود کرتی ہے تو اُن میں بھی جو طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔ اب رہے وہ مسائل

کہ جو کتاب وسنت میں ایک دوسری کے مخالف واقع ہوئی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَا تَضِلُّ مَنْ اَبْغَضْتَ وَلَا تَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ یعنی تحقیق اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نہیں ہدایت کرتے ہو جس کو چاہتے ہو۔ لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور دوسری جگہ واقع ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یعنی تحقیق اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بیشک ہدایت کرتے ہو۔ سیدھے راستہ کی طرف اور اور حدیث میں وارد ہے کہ اول ما خلق اللہ النفل اور دوسری جگہ وارد ہے۔ اول ما خلق اللہ النعم اور تیسری جگہ وارد ہے اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر۔ پس ہم ان مسائل کو احسن وجہ پر اور عمدہ عامل پر قیاس کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ معنی لیتے ہیں کہ جس ہدایت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے۔ اُس ہدایت سے خدا کی ذات کی ہدایت مراد ہے اور وہ ہدایت کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ اُس ہدایت سے خدا تک پہنچنے کا راستہ مراد ہے۔ اور ان تینوں حدیثوں سے ایک ہی چیز مراد ہے۔ لیکن باعتبار نسبت کے متعدد ہیں۔ جیسے کہ سیاہ اور چمکدار اور براق مراد ہے دوات سے۔ لیکن نسبتوں کے اختلاف سے متعدد ہو گئیں ہیں۔ اور جو امور کہ اس مقدمہ میں ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ وہ محض اس واسطے ہیں کہ تجھ کو بہت سے وجود سے ایک صورت کے ساتھ ہلاکت کی جگہ سے نکال لیں اور خدا کی معرفت کا راستہ ان چیزوں سے کہ جو میری زبان سے اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں تجھ کو حاصل ہو جائے اور تو مردوں کے مبلغ تک پہنچ جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ *

(اشارہ) ہم نے اپنے وقت کو شرق کے ایک غریب کے ساتھ کہ جس کے منہ پر صدمت کا دھندہ اور احدیت کا ہتھ بند اور جلال کی چادر اور حسن و جمال کا تاج اور کمال کی زبان مٹی۔ چند روز اپنی زندگی گزارے۔ پس جب اُس کے سلام و تحیت کا وقت آیا اور اُس کا بدروہ اندس نکل کر روشن ہوا۔ تو میں نے اُس وقت ایک نمونہ قدرت و ہدایت کا مشاہدہ کیا۔ پس مجھ کو یقین ہو گیا کہ وہ ایک امر واقعی ہے کہ جو فرض کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ اور وہ کسی کے اتباع سے علیحدہ ہونا چاہتا تھا تو میں نے اپنی کسوٹی پر اُس کی آزمائش کی۔ اور اُس کے موتیوں کو اپنی ٹاسی میں پرونا چاہا۔ پس وہ مجھ سے ابتدا سے امر میں ہی علیحدہ ہو گیا۔ اور میں نے اُس سے بہت عاجزی کے ساتھ سلوک کی۔ پس جبکہ میری شوکت قائم ہو گئی اور عرش کا مالک میرے خانہ دل میں آ گیا۔ اور اقتدار کی کرسی پہنچ گئی اور اعتبار کی تیرا نوکھڑی ہو گئی۔ تو میں

نے اپنے انجام کار ان قوانین کے ساتھ دیکھا اور ہمیشہ میں ان پر قائم رہا۔ اور میں اپنے بھیدوں کو چھپاتا رہا۔ یہاں تک کہ میری تمام منازل طے ہو گئی اور تہ قیق کا مرتبہ مجھ کو حاصل ہو گیا۔ اور تحقیق کی کسوٹی میری مضبوط ہو گئی۔ تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ اُس کی ہندی سے رنگ لیے۔ اور اپنی دونوں آنکھوں میں اُس کا نمہ لگا لیا۔ پس جب میں نے اپنی آنکھ کھولی اور اُس کا قفل توڑا تو مجھ سے دریافت کیا کہ تو اب کہاں ہے۔ اُس وقت میں نے جواب دیا کہ اب میں زمین نفی اور اثبات کے ہوں۔ اور اُس وقت یہ اشعار میری زبان پر جاری ہوئے۔ وہ ہوں ۵

صم عندي انھا عدم
مذ غلات بالوجود مشتہرہ
قد راھا الخيال من بعد
قدرة في الوجود مقتدرہ
لم تكن غير حائط نصبت
لك فيها الكنوز مدخرہ
انا ذاك الجدار وھو له
كنزہ المختفی لا حتفرہ
فاتخذھا بصورة شبحا
وھو روح له لتعبدرہ
اکمل اللہ حسنہا فعدت
بجمال الالہ مشتہرہ

یعنی یہ بات میرے نزدیک تحقیق ہو گئی کہ وہ عدم ہے اور جب سے کہ صحیح ہوئی ہے وہ ثبوت کے ساتھ شہر ہو گیا ہے *
اور بعد اس کے اُس کو خیال نے دیکھا کہ وہ وہ صاحب قدرت ہے *
اور سوائے ایک دیوار کے اور کچھ نہ تھا کہ تیرے واسطے اُس میں خزانے گڑے ہوئے تھے *
یعنی میں یہ دیوار ہوں اور وہ اُس کے واسطے ایک پوشیدہ خزانہ ہے *
تو اُس کو ایک جسم کی صورت میں بنایا اور وہ اُسکی روح ہے کہ اُس سے عبرت پکڑے *
اور اللہ تعالیٰ نے اُس کے حسن کو مل کر دیا تو وہ خدا کے جمال سے مشہور ہو گیا *
اور سوائے تیرے اور کسی ذات میں قائم نہ تھا تاکہ

تو سمجھے اس امر کو اور اُس کی صورت دیکھے *
پس جب اُس نے مجھ سے یہ گفتگو سنی اور میری حالت کو دیکھا تو اُس کا بدر میرے ہاتھ میں آگیا۔ اس وقت اُس نے یہ اشعار پڑھے *

یعنی ایک حس ہے کہ جس پر بربق اور جبابا پڑے ہوئے ہیں اور اُس کا دیکھنے والا اُس کے برابر

لم تكن في سواك قائمة
فانهم الامم التي توبى صودہ

جا رہا ہے *

پس چکھا شراب کو نشہ کی حالت میں اور اُس سے
نشہ ظاہر ہوا اور اُس میں قوت پیدا ہوئی *

اور ہر پردہ نے خیال کیا اور اُس سے نادر چیزیں
ظاہر ہوئیں *

اور اُس نے رنگین نقشوں کو اپنی کلائیوں میں دکھا
تو میں نے اُس کے گیسوؤں کو اُس سے اچھا بھلا
اور قیصر کو تاج پہنایا اور ملک دار میں اُس کے
واثروں نے قیام کیا *

اور کل مخلوق کی گردنوں کا مالک ہوا یعنی اس کتاہ
سے لیکر اُس کنارے تک *

اور جو حسن اُس کے خیال میں تھے اُن سب میں
کمال حاصل کیا اور اُس کا پہلے ہر حسن میں سبقت لے گیا
اور ظاہری عزت وہ ہے کہ جس کا باطن مخفی ہو اور
باطنی حسن وہ ہے جس کا ظاہر بھی ہو *

حسنا مبقعة منها ستاثرها
نعبانها صدغها والحو ناظرها
وذاقت الخمر في السكران فانتملت
وبان بالسكو ملقوى ما زرها
تخلت كل بد رشم فاتخذت
منه لها خلقا حق نوا درها
رات نقوش خضاب في معاصمها
فاستكنبت به فيها عند ائرها
وتوجت قيصرا بتاج تبعها
وقام في ملك دارها دوائها
واستكملت كل حسن كان يحسبه
من جملة الحسن في ليلة عامرها
فظاها العزما مخفیه باطنها
وباطن الحسن ما يبديه ظاها

پس جب میں نے اُس کے خطاب کو سنا اور اُس کے مضمون کو سمجھا تو میں نے قسم کھائی
یعنی گذشتہ اور آئندہ پر۔ اور اُس کے عہد کو پورا کیا۔ اور اُس کی چادر کو اوڑھا اور کپڑوں کو پنا
اور تمام دنیا میں اُس کے جمال کو ظاہر کیا۔ حالانکہ کوئی چیز اُس سے باقی نہیں رہی تھی اور فکریں
اور عقلیں اُس کو بیان سے باہر تھیں اور ارواح اور اسرار اُس کے دل کے قریب ہوتی
تھیں۔ اور جو شخص کہ اس احاطہ میں حیران ہوا اور اس نقطہ میں پھنسا اور اس دائرہ کے احاطہ
کو زیادہ کیا تو اُس سے حجاب کا بُرّقع اُٹھ گیا اور مہر احتیاج سے خطاب کرنے لگا۔ پھر اس نے
یہ اشارہ دیا

یعنی میں ہی موجود ہوں اور میں ہی مستم ہوں
اور میں ہی منفی ہوں اور میں ہی باقی ہوں۔ اور
میں ہی محسوس ہوں۔ اور میں ہی سوہم ہوں

انا للود والمعدوم والمنفى والباقي
انا المحسوس والموهوم والانعاء والراقي
انا المحلول والمعقود والمشرّب والساق

انا الکفرانا الفقر۔ انا خلقتی وخلقاً
فلا تشرب کاساتی۔ فیہا سم دریا قی
ولا قطع ولعاً۔ ومسد وداغلاق
ولا تحفظ مامالی۔ ولا تنقض لیثا قے
ولا تثبت وجودالی۔ ولا تنفیہ یا با قے
ولا تجعلک غریلی۔ ولا عینا لاماتے
ولکن ماعیت بہ۔ یرغبت اشواتے
فکن فیما ترانی فیہ۔ ۵ واشرب کاس لہ قے
ولا تطلع قبائندی۔ ولا تبس لغلط قے
وقل انا ذوالست بنا۔ یا وصافی واخلا
فی یرد وھذا القا۔ ب ملتہب باحد
وبی ظما ویا عجبی۔ وفی حیون اغراق
وقد اعیانی الحمل۔ وما شئ باعنا قی
اخف وفی اتھالی۔ واثقل الحور صا
یما کینی النعام بجال۔ قی طرب واشفاق
فہو لیر باجنحة۔ وھجمل باعنا ق
ولا جل ولا طیر۔ ولکن زمز سباتے
فلا عین ولا بصر۔ ولکن سر امام قے
ولا اجل ولا عمر۔ ولا فان ولا بلقے

اور میں ہی اقصی ہوں اور میں ہی افسوس گر
ہوں۔ اور میں ہی محلول ہوں۔ اور میں ہی
معقود ہوں۔ اور میں ہی پیسا ہوا ہوں۔ اور
میں ہی پلانے والا ہوں۔ اور میں ہی خزانہ
ہوں۔ اور میں ہی فقیر ہی ہوں۔ اور میں ہی
خلق ہوں۔ اور میں ہی خلاق ہوں۔ پس
میری پیالی نہ پی کہ اُس میں نہ ہر ملا ہوا ہی
اور اس کی خواہش نہ کر کہ ان دروازوں میں
قفل لگے ہوئے ہیں۔ اور میرے مال کی
حفاظت نہ کر۔ اور میرے عہد کو نہ توڑ۔ اور
میرے وجود کو ثابت نہ کر۔ اور نہ اُس کی نفی
کر اس واسطے کہ تو باقی ہے۔ اور میرے واسطے
نہ غیر ثابت کر۔ اور نہ عین ثابت کر۔ لیکن جو
جو چیز کہ تو نے مراد لی ہے اُس سے میرے
سب شوق غائب ہو گئے۔ پس تو مجھ کو دکھاتا
ہے۔ اُس میں اور میں پتیا ہوں۔ پیالہ شراب
کا بھرا ہوا۔ اور نہ آمار کپڑے میرے اور نہ
پہن کلاہ میرے۔ اور کہ کہ میں تیرے
اوصاف اور اخلاق کی مثل نہیں ہوں۔

پس اس چادر میں میرے دل کی آگ روشن ہے اور میں پیسا ہوں۔ حالانکہ میں دریائے
جیون میں ڈوب رہا ہوں۔ اور مجھ کو بوجھ نے قہر دیا ہے حالانکہ کوئی چیز میری گردن پر نہیں
ہے۔ اور میں اپنے بوجھ میں ہلکا ہوں۔ اور خواہش میری میرے واسطے ساتی ہے اور
چو پائے میرے۔ اور میرے بچ کی حالت کی مجھ سے حکایت بیان کرتے ہیں۔ اور طیور
اپنے بازوؤں کا بوجھ میری گردن پر ڈالتے ہیں۔ لیکن نہ کوئی بوجھ ہے اور نہ کوئی جانور ہے۔
یعنی ایک رمز میرے ساتھ سبقت کر رہا ہے اور نہ کوئی آنکھ ہے۔ اور نہ بنیانی ہے۔

لیکن ایک اسرار ہے۔ اور نہ کوئی وقت ہے۔ اور نہ عمر ہے۔ اور نہ فانی ہے اور نہ باقی ہے۔ اور پس وہ ایک جوہر ہے کہ جس کے دو عرض ہیں اور ایک ذات ہے کہ جس کے دو وصف ہیں۔ پس اس جوہر کی حقیقت علم و قوت ہے۔ چونکہ وہ علیم و حکیم ہے کہ جو قوتوں کی نیل میں جاری ہو گیا ہے۔ پس اُس سے شکل دو قوتوں کے ظاہر ہوئی ہیں۔ لیکن وہ قوتیں کہ جو اُس کے علوم حکمت سے مترشح ہوئی ہیں۔ پس اُس سے تین قوتوں کی حقیقت مرکب ہے اگر تو کہے کہ علم اصل ہے۔ اور قوتیں فرع ہیں یا تو کہے کہ قوتیں زمین ہیں۔ اور علم کھیتی ہے تو اس سہم کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی ایک علم قولی اور ایک علم عملی پس علم قولی وہ ہے کہ تیری صورت کی مثل مرکب ہوا ہے۔ اور تیرے جوش سے خالی ہے اور علم عملی وہ حکمت ہے کہ جس سے عقلتہ آدمی نفع اٹھاتا ہے۔ اور امیر آدمی اختراع اور ایجاد کرتا ہے۔ اور اس قوت کی بھی دو ہیں یعنی ایک قوی جمعی تفصیلی اور اُس کی شرط یہ ہے کہ اسناداد ہوا اور حسن مزاج ہوا اور اصول پر قائم رہے اور فعل میں کمال حاصل کرے۔ اور منقول صحیح ہو اور دوسری قوی عملی تخننی اور اُس کی شرط قابلیت ہے۔ کہ ایک جوہر کسی چیز میں ہو۔ اور دو اٹوں دو توں کے درمیان میں لیکن ذات کہ جس کے دو وصف ہیں۔ پس وہ تو اد میں ہوں۔ پس میں تیرے واسطے ہوں اور تیرے واسطے ہے۔

یعنی تمہارا معبود بحیثیت اپنی حقیقت کی تو ہے۔ نہ اس حیثیت سے کہ تو لفظ انت کہ جو اوصاف عبدیت سے ہے اُس کے معنی کو قبول کرے۔ اور میں اپنی حقیقت کے اعتبار سے نہ اس حیثیت سے کہ لفظ انا جو اوصاف ربوبیت سے ہے اُس کے معنی کو قبول کروں۔ پس بالذات اشارہ اسی کی طرف ہے۔ اور میں اپنی حقیقت کے اعتبار سے نہ اس اعتبار سے کہ لفظ انا کے معنی کو قبول کروں۔ پس اُس پر احکام ہوا اللہ کے جاری ہو سکتے ہیں۔ اور تو بحیثیت خلق ہونے کے عبد ہے۔ پس تو اپنی ذات کی طرف نظر کر خواہ باعتبار لفظ انا کے اور خواہ باعتبار لفظ انت کے یعنی کچھ نہیں ہے مگر وہی حقیقت کلیہ پس سبحان اللہ وحدہ لا شریک لہ۔

ایک ذات ہے کہ جس کے واسطے دو صورتیں ہیں۔ یعنی پستی میں ایک صورت ہے اور بلندی میں ایک صورت ہے۔

ذات لها في نفسها وجهان
للسفل وجه والعلل للثا

ولکل وجه فی العبارة والا و
ذات و اوصاف وفعل بیان
ان قلت ولحدّة صدقة ان تقل
اثنان حق انه اثنان
او قلت لابل انه لمثلث
فصدناك حقيقة الانسان
انظر الى احاديثه ذات
قل واحد احد فريد الشان
ولئن تولى لذات ان قلت لك ومنه
عبد اور با انه اثنان
واذا تصفحت الحقيقة والتي
جمعت مما حكمه صندان
تختار فيه فلا تقول لسفله
عال ولا علوه هو دانه
بل سم ذلك ثالثا الحقيقة
لحقة احقاق ذاتها وصفان
فهي المسمى احمد من كون ذا
ومحمد الحقيقة الاكوان
وهو المعروف بالعزیز وبالهدى
من كونه رب بافداه جنل
يا مركز البیکاسر باسره الهدى
يا محو الايجاب والامكان
يا عين داثرة الوجود جمیعہ
يا نقطة القرآن والفرقان
يا كاملا ومكملا لا كاملا

اور صورت کے واسطے عبارت میں ذات اور
اوصاف اور فعل ہیں +
اگر تو کہے ایک ہے تو سچا ہے اور اگر کہے کہ دو ہیں
تو بھی سچا ہے +
یا کہے کہ نہیں بلکہ مثلث ہے تو بھی سچا ہے پس
یہی حقیقت انسان کی ہے +
اور دیکھ اُس کی احدیت ذات کی طرف اور کہہ کہ
واحد ہے اور احد ہے اور تنہا شان والا ہے +
اور اگر تو دونوں کو دیکھے تو کہے گا کہ ایک عبد
ہے اور ایک ربّ دو ہیں +
اور جب تو حقیقت کی طرف غور کرے اور دونوں
کو جمع کرے تو دونوں ضد ہیں +
اور اُس میں توحیدیت میں رہ جائیگا یعنی نہ اُس کے
پست کو پست کہیگا اور نہ برتر کو برتر کہیگا +
بلکہ اس حقیقت کا نام تیسرا رکھے گا کہ جس کی ذات
کو دو وصف لاحق ہو گئے ہیں +
پس اُسی کا نام احمد ہے اور محمد ہے یعنی حقیقت
مخلوقات میں +
اور جن کی تعریف عزیز ہے اور ہنی ہے اپنے
رب کی طرف سے پس یہ اول اُن پر قربان ہے +
یعنی اے مرکز تمامی مخلوقات کی ہدایت کے اور
گرداب وجوب اور امکان کے +
اور اے عین دائرہ وجود کے اور اے نقطہ قرآن
اور فرقان کے +
اور اے کامل اور اے مکمل پس نہیں ہے کوئی

قد جعلوا بجلالة الرحمن
قلب الاعاجيب انت في خلواته
فلك الكمال عليك دودوران
نزعت بل شئت بل لك كلما
يدري ويجهل باقيا وقلنا

ولك الوجود والاعدام حقيقة
ولك الحضيض مع العلاؤوبان
انت الضياء وصدء بل انما
انت الظلام لعارف حيران
مشكاة والزيت مع مصباحه
انت المراد به ومن انشأ
زيت لكونك اولا ولكونك ال
مخلوق مشكاة منيرتانه
ولا جل رب عين وصفك عينه
ها انت مصباح ونور بيا
كن هادي الى في دجى ظلماتكم
بضيا نكم ومكملا انفسا
ياسيد الرسل الكرام ومن له
فوق المكان مكانة الامكان
انت الكريم فخذ فلي بك نسبة
عبد الكريم انا المحب الفاني

خذ بالزمام زمام عبدك فيك
يرخي ويطلق في الكمال عنان

کامل تہاری مثال یعنی خدا کی جلالت میں +
اور تم قطب بڑوں کے ہوا اور تم کو کمال ہے
اور تم صاحب دوران ہو +
پس میں تنزیہ کرتا ہوں اور بلکہ تشبیہ کرتا ہوں بلکہ
تمہارے واسطے جس چیز کو کہ جانتا ہوں اور جس چیز
کو کہ نہیں جانتا ہوں باقی و فائے سے +

اور تمہارے واسطے وجود اور عدم ہے حقیقت
میں اور تمہارے واسطے سستی و بلبندی ہے +
اور تم ہی روشنی ہو اور تم ہی تاریکی ہو اور تم ہی
حیران ہو اور تم ہی عارف ہو +
اور تم ہی طاق ہو اور تم ہی روغن زیتون ہو اور تم
ہی چراغ ہو اور تم ہی مراد ہو اور تم ہی منشی ہو +
اور تم ہی اپنے واسطے روغن زیتون ہو اور تم ہی
مخلوق ہو اور تم ہی شکن روشن ہو +

اور خدا کے واسطے تمہارا وصف عین ہے اور تم
مصباح ہو اور تم ہی نور ہو +
اور تم ہادی ہو میرے واسطے شب تاریکی میں اور تم
روشنی ہو اور تم میرے نقصان کے پورا کر نیوالے ہو +
پس اے سردار تمام رسولوں بزرگ کے اور ان لوگوں
کے کہ جن کا امکان میں مرتبہ بڑھا ہوا ہے +

اور تم کریم ہو پس پکڑو ہاتھ میرا کہ میں تم سے نسبت
رکھتا ہوں اس واسطے کہ میں عبد کریم یعنی کریم کا بندہ ہو
اور میں فانی دوست ہوں +

اور اپنے بندہ کی باگ پکڑو تاکہ وہ مرتبہ کمال میں
مطلق العنان ہو جائے +

يا اذ الرجا فقيدت بك مهجتي
بل للحمية قد امرتك لسلني

صلی علیک اللہ ما غنت علی
معنی تصاویر لہن معانی
وعلی جلیع لال والصب الذی
کان الدار الدین کا لامکان
والوامثین ومن لہ فی سوحکم
بنا ولو بالعلم والايمان
وعلیک صلہ اللہ یالہاء الحیا
یا سین سر اللہ فی الانسان

اور اے امیدوں کے صاحب میں نے اپنی جان
تمہارے ساتھ مقید کی بلکہ اپنی زبان تمہاری محبت
کے واسطے رکھے۔

اور اللہ نے تم پر رو دھیا ہے اور بنی ہوئی
ہوئی ایسے معنی سے کہ جن کو واسطے خارجی صورتیں ہیں
اور سب آل و صاحب پر رو دھو کہ وہ دین
کے گھر کے ستون ہیں۔

اور ان کے وارثوں پر اور اس شخص پر کہ جو علم اور
ایمان کے ساتھ ان کے طریقہ پر ہے۔
اور تم پر رو دھو اے صاحب جی کہ اللہ کے
بھید کی یاسیں ہوا انسان ہیں۔

پس جب میں نے اُس کی گفتگو کو سنا اور اُس کے چھوٹے پیالہ کو پیاتوں نے اُس سے کہا کہ
بجھو اپنی وہ نادر چیزیں کہ جو تیری ترکیب میں ہیں ظاہر کر۔ تو اُس نے مجھ سے کہا کہ جب میں جبل طور پر
چڑھا۔ اور میں نے اُس دریا سے پانی پیا اور کتاب مسطور کو پڑھا۔ تو ناگاہ میں نے دیکھا کہ ایک وز
ہے کہ جس میں بہت سے قوانین پائے جاتے ہیں۔ پس وہ اپنی ذات کے واسطے نہ تھا بلکہ تیرے
واسطے تھا۔ اور تجھ کو اپنی خبر سے جدا نہیں کرتا تھا۔ اور جو علامتیں کہ اُس میں پائی جاتی ہیں وہ سب
صحیح تھیں پس میں نے اُس سے کہا کہ یہ اُس کے واسطے ہے۔ اور یہ میرے واسطے ہے۔ پس اُس
کا اور میرا حال مخالف ایک دوسرے کے تھا۔ پس اللہ نے اُس کو تیرے واسطے بنایا ہے۔ اور وہ
ظاہری آئینہ ہے کہ ان چیزوں کی اُس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی اُس کو دیکھ سکے۔ اور اُس کے
گرد اگر دھیر سکے۔ پس اسی واسطے تو اُس کو دیکھ سکتا ہے اور نہ اوارک کر سکتا ہے۔ اور نہ پاسکتا ہے
اور نہ پکڑ سکتا ہے۔ اس واسطے کہ اگر یہاں کوئی چیز ہوتی تو بیشک اُس کو حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے
پاتا۔ پس عارف جب اپنی حقیقت کو پالیتا ہے تو وہ اُس کی گمان اور آنکھ ہو جاتی ہے۔ اور موجود
سے کوئی چیز اُس سے مخفی نہیں رہتی ہے۔ اس لئے کہ عین حقیقت الہی ہے۔ پس اُس کی مطلقاً
نفی نہیں ہو سکتی۔ اور اُس کی نفی سے افطانت کی نفی ہوتی جاتی ہے۔ کہ جو تیری حقیقت ہے اور
تیری حقیقت کی نفی تیری موجودگی میں کیسے ہو سکتی ہے۔ اور تیری صفات کے اثر کم نہیں ہو سکتے

اور اُس کا ثابت کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اگر تو اُس کو ثابت کرے گا۔ تو گویا کہ تو ایک بت بنا لئے گا۔ اور اپنی اس غنیمت کو برباد کر لیا۔ چونکہ گم چیز کا ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور کیونکہ اُس کی نفی کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ تو موجود ہے اور تجھ کو خدا تعالیٰ نے اپنی صورت پر حقی اور علیم اور قادر اور مرید اور سمیع اور بصیر اور متکلم پیدا کیا ہے اور اپنی ذات سے تو ان حقیقتوں کو نفع نہیں کر سکتا ہے اور اُس کے اوصاف کے ساتھ موصوف ہے۔ اور اُس کے اسماء کیساتھ مسمیٰ ہے پس وہ حقی ہے۔ اور تو حقی ہے اور وہ علیم ہے اور تو علیم ہے اور وہ مرید ہے اور تو مرید اور وہ قادر ہے اور تو قادر ہے اور وہ سمیع ہے اور تو سمیع ہے۔ اور وہ بصیر ہے اور تو بصیر ہے اور وہ متکلم ہے اور تو متکلم ہے اور وہ ذات ہے اور تو ذات ہے۔ اور وہ جامع ہے اور تو جامع ہے۔ اور وہ موجو ہے اور تو موجو ہے۔ پس خدا ہی کے واسطے ربوبیت ہے اور تیرے واسطے ربوبیت ہے یعنی اس مضمون کے موافق کہ تم سب چرواہے ہو۔ اور تمہاری رعیت کا تم سے سوال کیا جائیگا۔ اور اُس کے واسطے ہیشگی ہے اور تیرے واسطے ہیشگی ہے۔ یعنی اس اعتبار سے کہ تو اُس کے علم میں موجود تھا اور اُس کا علم تجھ سے کبھی جا نہیں ہوا۔ پس اُس نے تمام اپنے مال کی تیری طرف نسبت کی ذات اور عجز میں متفرد ہوا۔ اور جس طرح کہ تیرے اور اُس کے درمیان نسبت پہلی صحیح تھی یہاں وہ منقطع ہوئی پس میں نے اُس سے کہا کہ اے میرے آقا پہلے تو نے مجھ کو قریب کیا اور پھر بعید کیا اور پہلے فرش بچھایا اور پھر پوست بچھایا پس اُس نے کہا کہ میں نے حسب الحکم حکمت اتھی کے کیا اور طاقت بشری کی ترازو کے موافق اُس کو بھارتا کہ نزدیک و دور سے شامل ہونا آسان ہو جائے تو میں نے اُس سے کہا کہ مجھ کو اپنی شراب کا پیالہ اُفرد دے اور اپنا لعاب دہن مجھ کو پھر چٹا تو اُس نے کہا کہ میں نے قینہ نیلگوں میں وصف عفا کی خبر سن لی تھی۔ پس مجھ کو اُس کے دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ اور میں اُس کے سامنے گیا اور اُس سے میں نے کہا کہ تو اپنی خبر بیان کر تو اُس نے کہا کہ وہ ایک عجیب جانور ہے کہ جس کے چھ سو بازو ہیں۔ اور ہزار ٹانگ ہیں۔ اور حرام اُس کے نزدیک مباح ہے اور سفاح ابن السفاح اُس کا نام ہے اور اُس کے بازوؤں پر اچھے اچھے نام کھے ہوئے ہیں اور اُس کے سر پر ب کی صورت ہے اور الف اُس کے سینہ میں ہے اور ج اُس کی پیشانی پر ہے اور ح اُس کے گلے میں ہے اور باقی حروف اُس کی دونوں آنکھوں کے سامنے صف باندھے ہوئے ہیں اور اُس کی علامت یہ ہے کہ اُس کے ماتھے میں ایک انگوٹھی ہے۔ اور اُس کے پنجہ میں سب کام ہے اور اُس پر ایک نقطہ سخت ہے اور اُس کے واسطے ایک چادر ہے کہ جو روفر سے

اوپر ہے تو میں نے اُس سے کہا کہ اے میرے آقا اس جانور کے رہنے کی جگہ کہاں ہے تو اُس نے کہا کہ اُس کے رہنے کی جگہ وسعت کی کان اور خیر کا مکان ہے۔ پس جب میں نے اس عبارت کو چھانا اور اُس کے اشارہ کو سمجھا تو اُس وقت میری یہ کیفیت متی کہ میں میدان فلک کو طے کرتا تھا اور ملک اور ملک سب میرے قبضہ میں تھا اور اس امر عجیب مسمیٰ بہ غنا کو سنکر اس کے واسطے گردش کرتا پھرتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے اُس کی کچھ خبر اور کوئی اثر نہ پایا۔ پس مجھ کو اُس کا نام بتلایا گیا اور اُس کے وصف سے علیہ کیا اور اُس کی قیہ کی رسم کو چھوڑ دیا۔ پس جب صفات جدا ہو گئی اور ذات کی طرف توجہ کی تو اُس دریا میں کہ جس کا نام حیرت ہے میں ڈوب گیا اور دونوں بازوؤں اور ب کے کہ جو دو تکراروں سے اوپر تھے مجھے مل گئے پس اُس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور میں ایک مدت تک وہاں بیٹھا رہا۔ کہ وہاں نہ کچھ سنتا تھا اور نہ کچھ دیکھتا تھا اور جب میں نے آنکھ کھولی اور مکان کی قیہ سے چھوٹا تو میں نے ان اشارات سے ملاقات کی اور یہ عبارتیں میرے نزدیک آئیں کہ نگاہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میرے بازو لگے ہوئے ہیں اور ان پر نشانیاں متبع کی ہیں کہ الف میرے سینہ میں ہے اور ج میری پیشانی میں ہے اور ح میرے گلے میں ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پس اب میرے پاس کوئی ذرہ ایسا باقی نہیں رہا کہ جو نہ رہا اور مجھ پر ہر چیز کا صہ و ر اور بد و بر ہونے لگا تو میں نے جانا کہ یہ وہی ہے کہ جو پہلے تھا یعنی اُس وقت نقطہ کا طور ہوا ہے

اور سب غلطیاں جاتی رہیں اور علامات پہلی باتوں کے زندہ ہونے کی وجہ سے مجھ پر ظاہر ہونے لگیں۔ اور راوی لکھتا ہے کہ میں نے اُس سے کہا کہ اے میرے آقا وہ ارمغنی کیا ہے۔ اور وہ چالہ مہر لگا ہوا کہاں ہے۔ تو اُس نے زبان عجمی میں مجھ سے بیان کیا اور پھر اپنی کلام کا ترجمہ کیا۔ اور پھر دوسری بار بیان کیا۔ اور پھر کہا کہ ایک تحفہ عالی اپنے نفس کے واسطے نہیں ہے بلکہ اسفل کی واسطے ہے۔ اور اسفل وہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور کل حدیث اُسی کے واسطے ہے اور اُس پر مدار ہے۔ پس جبکہ اُس تحفہ کا اشارہ کی ہوئی چیز کی طرف نقش ہو جائے۔ اور اس گدھ پر جو کچھ اس میں بوجھ ہے لد جائے۔ تو وہ اسفل بعینہ اعلیٰ ہو جائیگا۔ اور اُس کی برتریستی میں چلی جائے گی۔ اسی واسطے کہنے والے نے کہا ہے کہ اُس متعوش میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور نمونہ قدرت الہیہ میں کچھ نسبت نہیں ہے۔ اور اگر اُس کے ہونے میں خطا کی تو اُس نمونہ قدرت الہیہ سے سوا کے متعوش کے کچھ مراد نہیں ہے۔ اور اسی واسطے کہنے والے نے کہا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وہ بعینہ نمونہ قدرت ہے۔ اور اگر اُس کے نمونہ ہونے میں خطا کی ہے۔ تو وہ صاحب غلبہ

غلطی کی ضرور ہے۔ اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اصطلاح میں اُس کو ذوالسفل کہتے ہیں اور اسی واسطے لکھنے والے نے کہا ہے کہ نمونہ قدرت جامع ہے۔ اگرچہ رسم ہونے میں خطا کرے اور اُس کا صفات ناقصہ کے واسطے اسم ہونا باقی رہے۔ اور اسی واسطے کہنے والے نے کہا ہے منقوش یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ جامع ہے۔ یعنی منقوش نحوست کے واسطے۔ پس اگرچہ اُس نے منقوش میں خطا کی ہے۔ لیکن وہ صفات ناقصہ کے محل کا نام ہے۔ پس دیکھو کہ جب کسی محل کی اشارہ کے ساتھ تخصیص کی جاتی ہے۔ اور حد اور حصر کا عبارت میں موقع ملتا ہے ؟

اور اسی واسطے ذات کے ادراک سے عاجزی کا اقرار کیا ہے۔ اگرچہ خطا کی اس واسطے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اُس کی شرط یہ ہے کہ جو کچھ نمونہ میں ہے۔ وہ اُس میں منقوش ہو جائے۔ پس اُس کے ادراک کے ہمبٹن ہونے کی وجہ سے نمونہ میں مل جائے۔ تو اُس کے واسطے عاجزی نہ رہے۔ اور اوصاف عارف معلوم کر سکے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے۔ کہ عارف جب کسی چیز کے ادراک سے عاجزی کا اقرار کرے۔ تو وہ عاجزی اُس کے صفات کی معرفت کی وجہ سے ہے یعنی اُس کا ادراک جو نہیں کر سکتا۔ یا تو بے انتہا ہونے کی وجہ سے اور یا اُس میں ادراک کی قوت نہیں ہے۔ اور اسی قدر کہ اس شے کی معرفت کہتے ہیں۔ پس جب تو نے اُس کو بخوبی پہچان لیا تو گویا تو نے اُس کا ادراک کر لیا۔ جیسا کہ کلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے واضح ہے۔ یعنی ادراک سے عاجزی کا اقرار کرنا۔ پس اسی کا نام ادراک ہے۔ اور دوسری روایت میں وارد ہے کہ ادراک کے درک سے ادراک کرنا اسی کا نام ادراک ہے۔ اور ادراک کے حاصل ہونے سے ادراک سے عاجز ہونا نہیں۔ لکھتے ہیں ثواب بندہ عزت کے ساتھ موصوف ہوا۔ اور حصر اور عاجزی اُس سے جاتی رہی۔ اور یہ جو قول اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اُس کو آنکھیں نہیں ادراک کر سکتیں تو اُس سے مخلوق کے ابصار مرویں۔ لیکن وہ بصر خفی قدیم ہے کہ جس سے بندہ دیکھتا ہے۔ وہ غیر مخلوق ہے۔ اس واسطے کہ وہ حقیقت اُس بصر کی۔ ہے کہ جس سے اُس کو بصارت حاصل ہوئی ہے ؟

بھگو ہلاکت میں عجائب نظر آتی ہیں اور میں اور تیرا

رب صاحب عجائب ہیں ؟

تیرا قطب چکی پر گھومتا ہے ایک آسمان ہے کہ اُس

پناہ دہا تیں دور کر رہی ہیں ؟

میرا حبیب وہ ہے کہ جو اپنی خواہش میں تھک گیا ہے

لی فی الغرام عجا ئب

وانا و مر بک ذوالعجا ئب

قطبی یدور علی س ح

فلک تدور بہ الغرا ئب

زمزی الذی لی فی الموع

اعیاء قراءۃ کل کتاب
 اظہرتہ بعبارۃ
 دقت فلم تفہم لصائب
 عرضتہ لوحۃ
 صرحتہ بین الجائب
 فرویت عنہ عینہم
 ورویت منذ کل شارب
 وعرستہ لجنیتہ
 وخبائتہ بین التائب
 ابدیتہ وکتمتہ
 واللہ عن کل الحائب
 عذل العذول فعند ما
 ظہر وفتش بین الاغائب
 قد کان عنی اجنبیا فاعتد
 فی الحب صا حب
 فانہم مقالۃ ناصح
 اھدی الیک التبذائب
 واعر ف اشارتہ الی
 جمعت الی تلک الملتب
 واشکر اذا عرفتہ
 فالشکر من خیل الذائب

ہر لکھنے والے کے پڑھنے سے
 اپنی عبارت کو ظاہر کیا

اپنی لوح کو پیش کیا اور اسکی تصریح کر دی

پس اُس سے اُس کی آنکھ پھر گئی اور ہر ایک پینے والا
 سیراب ہو گیا

اور میں نے درخت بویا پس تصور کیا اور اُس کو سینہ
 میں چھپایا

میں نے اُس کو ظاہر کیا اور چھپایا اور خدا ہر دائہ کا مالک
 ہے

پس جدا ہونے والا جدا ہو گیا اور غبروں میں ظاہر
 ہوا

وہ مجھ سے علیحدہ تھا اور اپنے دوست سے ملا
 ہوا تھا

پس ناصح کی نصیحت کو سمجھ کر تجھ کو سونے کی ٹکڑی کی طرف
 رہنمائی کرتا ہے

اور اُس کے اشارہ کو پہچان کہ جس نے ان مراتب
 کو جمع کیا ہے

اور جب تو پہچانے تو اُس کا شکر کر کہ یہ بہت اچھا
 مذہب ہے

پس جانتا چاہئے کہ طلسم قطبی وہ نمونہ کے آسمان کا ایک جڑ ہے اور تمام نمونوں کا ایک قطب
 ہے اور جو رب طلسموں میں اول ہے۔ اور نفس کی سب صورتیں اُس سے قایم ہیں ورنہ اُس کے
 مضبوط کرنے کی طرف بغیر اس کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اگر اُس کی تحقیق نہ ہوتی تو وہ اپنی
 ہیئت متوشہ نہ ظاہر نہ ہوتا۔ اور یہ آئینہ اگر نہ ہوتا تو یہ صورت ذات کے مقابلہ میں متصور نہ

ہوتی۔ اور آئینہ میں کسی صورت کے پائے جانے کا وجود نہ ہوتا۔ جس طرح کہ کسی صورت کا وجود غیر آئینہ میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اور سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کہ آئینہ میں اپنی ایک غیر کی صورت زاید ہے۔ اگرچہ وہ اپنے مقابلہ میں ہے۔ اس واسطے کہ جو چیز کسی دوسری چیز سے مل جاتی ہے تو اُس میں سوائے اُس کے کوئی دوسری چیز نہیں پائی جاتی ہے اور اُس کا دوسرا نام نہیں رکھا جاتا ہے۔ اور ہم نے اپنی کتاب مسمیٰ بقطب العجائب و فلک الغرائب میں تعظیلات میں ذکر کیا ہے۔ اور وہ تیس ظہم ہیں کہ جو وجود کے بیان میں ہیں۔ اور ہم نے اُن ظلمات کو اپنی اس کتاب الانسان الکامل میں تصریح سے بیان کیا ہے۔ پس اُن کو جس شخص نے کہ پہلے قطب العجائب و فلک الغرائب دیکھی ہے۔ پس وہ شخص اُن ظلمات کو کما حقہ سمجھ سکتا ہے۔ اس واسطے کہ اُس کے سب ظلمات اس کتاب میں بالتصریح موجود ہیں۔ پس یہ کتاب اُس کتاب کی اصل ہے اور وہ فرع ہے۔ اور بعض اعتبار سے یہ کتاب فرع ہے اور وہ اصل ہے۔ پس اب ان دونوں کتابوں سے اپنے مقصود کو سمجھ لینا چاہئے۔ اور ان کی رموز کو حل کرنا چاہئے۔ اور ان کے خزانوں کو جمع کرنا چاہئے۔ پس قطب العجائب سے سوائے اُس کے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور کچھ مراد نہیں ہے اور فلک الغرائب سے سوائے اس کے کہ جو سامنے ہے اور کچھ مقصود نہیں ہے۔ پس جن سے کہ اُس کا حل اور بیان کرتا۔ بحر الانسان الکامل کے اور کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اُس کے اسماء و صفات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پس پہلے بندہ مطلقاً اُس کے اُس کے اسماء و صفات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ حقیقت معرفت ذات کی طرف عروج کرتا ہے۔ پس اب اس کے معنی کو سمجھ لینا چاہئے کہ یہ سب باتیں چینان ہیں۔ جس کو ہم نے مدلل بیان کر دیا ہے۔

جس امر میں توجیران ہوا ہے اور تیری خواہشوں کے راستے تنگ ہیں تجھ میں عقل و تدبیر کیا ہے اور کیا امید رکھتا ہے ؟

اقتد میرے دل میں ہے اور اُس کو کون اٹھا سکتا ہے یعنی میرا دل تجھ سے مشغول ہوا ہے اور خواہشوں نے میرے شغل کو مٹا دیا ہے ؟

تس عقل غلبین ہے اور آسنو بیتے ہیں اور آگ میرے

قد حوت فيك وضاعت في لهُوى صلبى
ما العقل فيك وما التدبير يا املى

الله منك لقلبي كمن حمله
اشعلت قلبي وصيرت لهُوى شغلى

اللب مكتئب والدامع منصوب

والنار فی کبدی والماء من مقلى
ان قلت لست بموجود فقد عدمت
روحی فها انانی قولى وفى عملی

او قلت انی موجود کذب فما
رایت فی الناس موجودا بلا علل

جگہ میں ہے اور پانی گوشہ چشم میں ہے *
اگر تو کہے کہ میں موجود نہیں ہوں تو تیری روح معدوم
ہو گئی ہے۔ پس میں اپنے قول میں اور فعل میں مضبوط

ہوں *

یا تو کہے کہ میں موجود ہوں تو تو مجھوٹا ہے اور میں نے
آدمیوں میں کسی کو موجود بلا سبب نہیں پایا ہے *

پس ہر چھپنے والا یعنی کہ جس پر چھاپا گیا ہے اپنی صورت پر ہوتا ہے۔ خواہ وہ صورت گول
ہو یا مربع۔ اور یا مثلث ہیں۔ اور وہ صورت کہ جس کو مطبوع اور منقوش سے قبول کیا ہے وہ اس
کے جسم اور موٹائی کے موافق نہیں ہوتی۔ اس واسطے کہ کبھی چھپی ہوئی صورت چھاپنے والے کی
صورت سے جسم میں بڑی ہوتی ہے۔ اور کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے کہ چھاپنے والے کی صورت
چھپی ہوئی صورت سے بڑی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ اہل اللہ بعد کمال کے اور بعد نزول
جلال و جلال کے فرق اور ہتھیار ایک دوسرے کا کر سکتے ہیں۔ اور کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ چھپن
ہوئی صورت چھاپنے والے کی صورت کے خلاف ہوتی ہے۔ تو اس وقت سیدھی اور الٹی جانب
چھاپنے والے کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور الٹی اور سیدھی جانب چھپی ہوئی صورت میں
معلوم ہو جاتی ہے۔ اور یہ مقام اجتماع ضدین کا ہے۔ اور عبودیت کا ربوبیت میں ظاہر ہونے کا
مقام ہے۔ اور یہی معنی اس حدیث کے ہیں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب
آپ شب معراج میں تشریف لے گئے۔ اور تمام پردہ چھٹ گئے اور سوائے ایک حجاب اور حجاب
باقی نہ رہا تو آپ نے چاہا کہ یہ بھی چھا ڈالوں تو آپ سے کہا گیا کہ توقف کرو کہ تمہارا رب نماز
پڑھ رہا ہے *

اور یہ بہت بڑا بھید ہے کہ اس کا اور اک سوائے کالین کے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے
اور بعض عارفین کے واسطے بنیائی ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کو پہنچنا مشکل ہے *
پس یہ امر کہ بحیثیت ظاہری خوبصورتی کے واقع ہوتا ہے۔ لیکن کمال کی اس کی خوبصورتی
نہیں حاصل ہوتی۔ نہ جمال مطلق کے اعتبار سے اور نہ جمال کمال کے اعتبار سے۔ اور نہ بعضے عالم
تجلی جلالی میں اس کا اور اک کر سکتے ہیں اور وہ بھی کمال کے جلال کے اعتبار سے۔ اور نہ مطلق
جلال کے اعتبار سے۔ اور نہ جلال کے کمال کے اعتبار سے *

فصل پس جانتا چاہئے کہ ایک چیز جمع ہونے کو چاہتی ہے۔ اور نمونہ عزت کو چاہتا ہے۔ اور لوح ذلت کو چاہتی ہے۔ اور یہ سب چیزیں اپنی ذات میں مستقل ہیں۔ اور اپنی کشتی پر سیر کرتے ہیں پس جب نمونہ لوح کی صفتوں سے مرٹ گیا۔ تو نمونہ کا قانون تجھ پر خراب ہو گیا۔ اور جب تو نے لوح کو کوئی لباس نمونہ کے حال سے پہنا دیا تو اُس کو تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس وجہ سے کہ اُس کا ظہور تیرے غیر میں ہے۔ اور جب تو نے ذات کی نسبت ان چیزوں میں سے کسی کی طرف کی۔ اور دوسرے کی طرف منسوب نہیں کرتا ہے تو دوسری چیز کے واسطے دوسری ذات سے تھکاوٹ لے لانا پڑے گی پھر اُس میں شرکت واقع ہو جائے گی۔ پس جب تو نے لوح کے ماتھے سے کسی شے میں ذات کو متصرف کیا تو اُس کا نام تو عروج رکھے گا۔ اور جب تو نے نمونہ کے ماتھے سے کسی شے میں لوح کے واسطے تصرف کیا تو اُس کا نام تو تنزل اور رقیم رکھے گا۔ اور جب تو نے اُس میں لوح اور نمونہ کے ماتھے سے لوح کے واسطے تصرف کیا تو اُس کا کچھ اسم اور رسم نہیں ہے۔ اور جب تو سے نمونہ کے ماتھے سے نمونہ ہی کے واسطے تصرف کیا۔ تب بھی کچھ اُس کا اسم اور رسم نہیں ہے اور جب وہ ذات خالص ہے تو اسم و رسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لوح سے تمہاری مراد عباد ہے اور نمونہ سے قطب العجاائب و فلک الغرائب ہے اور ذات سے تمہاری مراد کتاب الانسان الکامل ہے۔

اَسْحَنُ کی چمک اُس کی پیشانی میں ہمیشہ ہے اور اُس کے طالع میں چمک نہیں ہے۔
تجھ کو سرخ و سفید عباد راہِ لودگی میں ڈالتا ہے پس اُس کی سفیدی اُسکی سبز یوں میں سیاہی ہے۔
جس کا نام تو نے رنگ برنگ رکھا ہے وہ اپنی چمک کے وقت نہ چمکا۔
جب اُس کی اچھی صورت ہر جن میں ظاہر ہوئی تو وہ اپنی ذات میں ایک تھا۔
اُسے بچہ آہو پرورش پائے ہوئے اچھا ہے تو حسن میں اور پاک ہے سب تشبیہات سے۔
کیا تو بیل کا بچہ ہے یا شراب ہے یا لکڑی ہے کہ جیت

تَلَوْنِ هَذَا الْحَسَنِ فِي وَجْهِهِ
ابداً وَلَا تَلَوْنِ فِي طَلْعَانِهِ
يَلْقَاكَ اَحْمَلُ بَيْضٍ فِي اَعْيُنِهِ
فِيَا ضِدِّي سُودٌ خَضِرًا وَانْه
مِنْ كَانَ سَمِيحًا لِلتَّلَوْنِ وَهُوَ فِيهِ
لَمَّا تَلَوْنِ عِنْدَ تَلَوْنِيَا تَه
فَاِذَا تَرَكِبَ حَسَنٌ طَلْعَةً شَادَن
مِنْ كُلِّ حَسَنٍ فَهُوَ وَاحِدٌ اِذَا تَه
يَا اَيُّهَا الرُّشْدُ الرُّبِيبُ نَعْمَتٌ فِي
حَسَنٍ تَنْزِلُ بَيْنَ تَشْبِيهَاتِهِ
اَنْتَ جَوْدٌ رَعْلَعٌ اَمْ زَيْنِبُ

يٰٓهٰٓمَ اٰفِيَاكَ الصَّبَّ فِى حَيٰوٰتِهٖ
 بِاللّٰهِ خَبِرْ هَلْ اَحْطٰتْ بِكُلِّ مَا
 يَحْوِيْهِ خَالِكَ مِنْ غَرِيْبٍ نَّكَاتِهٖ
 وَهَلْ الْعِزَّاءُ لِلْمَسِيْلٰتِ عَقُوْدَهٗ
 فَوْقَ الْمَنَآكِبِ عَدَا فِى عَقْدَاتِهٖ
 شَرُّكَ الْعِزَّاءُ وَجِبْ خَالِكَ صِيْلًا
 طِيْرَ الْحَشَا وَلِهَانَ فِى قَبْضَاتِهٖ
 قَسَمًا بِقَاتِمٍ بَانَ اَحَدِيَّةٖ
 مَاسْتٍ عَلٰى كَتِيٰبٍ جَمْعٍ صَفَاتِهٖ
 مَا فِى الدِّيَارِ سَوٰى مَلَابِسٍ مَغْفَرٍ
 وَاَنَا الْحَسٰى وَالْحٰجِى مَعَ فَلَوَاتِهٖ

میں ہیں تیرے عاشق تیری عجیب باتوں سے *
 کیا تو نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے خدا کے ساتھ کتنی
 باریکیاں اُس کو گھیرے ہوئے ہیں *
 اور کیا اُس کے عقود و رخساروں پر پڑی ہوئی ہیں اور
 مڈھلی سے اپنی عقدات میں اوپر ہیں *
 رخسارہ کا چھوڑنا واجب ہے ایسی حالت میں کہ حیرانی
 جانور کی اُس کی مٹھیوں میں ہے *
 اُس ذات کی قسم ہے کہ جو احدیت کے ساتھ موصوف
 ہے اور تمام صفیں اُس میں موجود ہیں *
 شہر میں سودی ایک ملنے والے کی کوئی پناہ کی جگہ نہیں
 ہے اور میں ایک سبزہ زار ہوں کہ زند کی تنگی میں

بیکر کر رہا ہوں *

فصل دوسری۔ پس احببت اسماء وصفات کو مع ان کے اثروں کے معدوم کرنا چاہتی ہے
 اور احببت خدا کے اسماء اور اوصاف کو اس عالم میں ظاہر کرنا چاہتی ہے۔ اور ربوبیت اس عالم
 کے بقا کو چاہتی ہے۔ اور الوہیت اس عالم کے فنا کی عین بقا میں مقتضی ہے۔ اور عین فنا میں
 بقا کے چاہتی ہے۔ اور عزت حق اور خلق کے درمیان جو نسبت ہے اُس کو دور کرنا چاہتی ہے
 اور قیومیت خدا اور بندہ کے درمیان میں جو نسبت ہے اُس کے واقع ہونے کو صحیح رکھنا چاہتی
 ہے اس واسطے کہ قیوم اُس کا نام ہے کہ جو بالذات قائم ہے اور اپنے غیر کو بھی قائم رکھے اور اُس کے
 واسطے یہ بھی ضرورت ہے کہ یہ سب عبارتیں اُس میں جمع ہوں۔ پس ہم بحیثیت احدیت کی تجلی کے
 کہتے ہیں کہ وہ ایک وصف ہے رسم نہیں ہے۔ اور بحیثیت واحدیت کے تجلی کے خلق ہے اس
 لئے کہ اُس کی قوت کا ظاہر ہونا کسی صورت خاص میں ہر تصور میں موجود ہے۔ اور ربوبیت
 کی تجلی کی حیثیت سے خلق اور حق ہے۔ اس واسطے کہ حق اور خلق دونوں کا وجود موجود ہے اور
 اور الوہیت کی تجلی کی حیثیت سے محض حق ہے۔ اور خلق کی سی صورت ہے اور حقیقتاً وہ خلق ہی
 ہے لیکن معنی اُس کے حق ہیں اور عزت کی تجلی کی حیثیت سے اللہ اور بندہ میں کچھ نسبت نہیں
 ہے اور قیومیت کی تجلی کی حیثیت سے بندہ کا وجود ضروری ہے اس واسطے کہ اُس میں صفیں رب

کی موجود ہیں۔ اور رب کی صفتیں محبوب کی صفتوں کے وجود میں ضروری ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنی رسم نگاہ کے سب چیزوں کا عین ہے۔ اور ہمیشہ اس اسم باطن کے سب کے خلاف ہے۔

منزہ ہے وہ ذات پس یہ امر خدا کے واسطے واجب ہے نہ وہ حاضر ہیں اور نہ لہو۔ احب میں ہیں؛
ان میں سوائے ذات و صفات کے اور کچھ نہیں ہے
مگر عمدہ خوشبوئیں کہ جن سے فرحت حاصل ہو +
وہ اچھا کرتے ہیں اور اپنے کو گمان کرتے ہیں کہ ہر شے
اور نظیر سے علیحدہ ہیں +
بندہ کا کوئی معبود سوائے اُس کے ہرگز نہیں ہے +
وہ ذات غیر متناہی ہے +
وہ ذات واحد ہے اور اُس کے اوصاف برتر ہیں
اور بندہ یقینی اور ذمات کی حالت میں ہے +

نزه فہذا واجب اللہ
لا الحاضر ولا العاقل
ما فہم من ذاتہ وصفاتہ
لا شیم روحہ ما لا
ہم یحسبون فی محسبون بانہم
ایاہ حاشا عن الاستیاء
لیس لہ بعدہ کلا ولا
ناہ بذات غیر ذات متا
الذات واحدۃ و اوصاف العلا
للہ والسفلی لعبد واس

مکتبہ المقدّمہ

اب کتاب شروع کرنے کا وقت آگیا اور حذر صواب کی طرف ہدایت کرنے والا ہے پس اس کتاب میں ہم نے ساٹھ اور چند باب رکھے جس کی فہرست یہ ہے :-
یعنی پہلا باب ذات کے بیان میں - اور دوسرا باب - رسم مطلق کے بیان میں - اور تیسرا باب صفت مطلق کے بیان میں - اور چوتھا باب الوہیت کے بیان میں - اور پانچواں باب احدیت کے بیان میں - اور چھٹا باب واحدیت کے بیان میں - اور ساتواں باب رحمانیت کے بیان میں - آٹھواں باب ربوبیت کے بیان میں - نواں باب عل کے بیان میں - دسواں باب ترمیمیہ کے بیان میں - گیارھواں باب تشبیہ کے بیان میں - بارھواں باب افعال کی تخلیق کے بیان میں - تیرھواں باب اسماء کی تخلیق کے بیان میں - چودھواں باب صفت کی تخلیق کے بیان میں - پندرھواں باب ذات کی تخلیق کے بیان میں - سولھواں باب حیات کے بیان میں - سترھواں باب علم کے بیان میں - اٹھارھواں باب ارادہ کے بیان میں - انیسواں باب قدرت کے بیان میں - بیسواں

باب کلام کے بیان میں۔ اکیسواں باب سمیع کے بیان میں۔ بائیسواں باب بصر کے بیان میں
 تیسواں باب جمال کے بیان میں۔ چوبیسواں باب جلال کے بیان میں۔ پچیسواں باب کمال کے
 بیان میں۔ چھبیسواں باب ہدایت کے بیان میں۔ ستائیسواں باب انیت کے بیان میں۔
 اٹھائیسواں باب ازل کے بیان میں۔ اسیسواں باب ابد کے بیان میں۔ تیسواں باب قدم
 کے بیان میں۔ اکتیسواں باب اللہ کے دلوں کے بیان میں۔ تیسواں باب گھنٹہ کی آواز کے
 بیان میں۔ تینتیسواں باب ام الکتاب کے بیان میں۔ چونتیسواں باب قرآن کے بیان میں۔
 پینتیسواں باب فرقان کے بیان میں۔ چھتیسواں باب توحید کے بیان میں۔ سینتیسواں باب
 زبور کے بیان میں۔ اڑتیسواں باب انجیل کے بیان میں۔ اسیسواں باب آسمان دینا پر خدا کے
 اُترنے کے بیان میں۔ چالیسواں باب فاتحہ الکتاب کے بیان میں۔ اکتالیسواں باب طور اور
 کتاب مسطور کے بیان میں۔ بیالیسواں باب رفوف کے بیان میں۔ تینتالیسواں باب تخت
 اور تاج کے بیان میں۔ چوالیسواں باب قدیم اور نعیم کے بیان میں۔ پینتالیسواں باب عرش
 کے بیان میں۔ چھیالیسواں باب کرسی کے بیان میں۔ سینتالیسواں باب قلم علی کے بیان
 میں۔ اڑتالیسواں باب لوح محفوظ کے بیان میں۔ اسیسواں باب سدرۃ المنتہی کے بیان میں
 پچاسواں باب روح القدس کے بیان میں۔ باب کیا دن اس فرشتہ کے بیان میں کہ جس کا نام
 روح ہے۔ باب باون قلب کے بیان میں اور اس بات کے بیان میں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے حکم سے وہ اسرافیل کے رہنے کی جگہ ہے۔ باب تریں عقل اول کے بیان میں
 اور اس بیان میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے رہنے کی
 جگہ ہے۔ باب چوں وہم کے بیان میں۔ اور اس بات کے بیان میں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عزرائیل کے رہنے کی جگہ ہے۔ باب پچپن ہمت کے بیان میں۔
 اور اس بات کے بیان میں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت میکائیل کے
 رہنے کی جگہ ہے۔ باب پچپن فکر کے بیان میں اور اس بات کے بیان میں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے حکم سے باقی تمام ملائکہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ باب ستاون خیال کے بیان میں
 اور اس بات کے بیان میں کہ وہ تمام عالم کا ہیولا ہے۔ باب اٹھاون صورت مجدیہ کے بیان
 میں۔ اور اس بات کے بیان میں کہ وہ ایک نور ہے کہ جس سے جنت اور دوزخ پیدا ہوئے
 اور عذاب اور نعمتوں کے رہنے کی جگہ اُس میں ہے۔ اسیسواں باب نفس کے بیان میں

اور اس بات کے بیان میں کہ وہ شیطان اور اُس کے متبعین کے رہنے کی جگہ ہے۔ ساتھوں باب انسان کامل کے بیان میں۔ اور حق اور خلق سے اُس کے مقابلہ کے بیان میں اور اس بات کے بیان میں کہ انسان کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں +

اکسٹھواں باب قیامت کے علامات کے بیان میں اور اُس میں موت اور برزخ اور قیامت اور حساب اور میزان اور صراط اور نار اور اعراف اور تودہ خاک کا ذکر ہے +

ماں باسٹھواں باب ساتوں آسمانوں اور جو کچھ اُن کے اوپر ہے اور ساتوں زمینوں اور جو کچھ اُن کے نیچے ہے اور ساتوں دریا اور جو کچھ اُن میں عجائب اور غرائب چیزیں ہیں اور جن اقسام کی مخلوقات اُن میں رہتی ہیں اُن سب کے بیان میں +

ترہٹھواں باب سب دینوں اور سب عبادتوں اور سب احوال اور سب مقامات کے کنوئل اور بھیدوں کے بیان میں +

پہلا باب ذات کے بیان میں

پس جاننا چاہئے کہ ذات مطلق ایک ایسا امر ہے کہ جس کی طرف تمام اسما اور صفات اپنے وجود میں نہیں بلکہ بعینہا منسوب ہیں۔ پس جو اسم باصفت کہ کسی شے کی طرف منسوب ہو تو اسی شے کا نام ذات ہے۔ خواہ وہ معدوم ہو یا موجود۔ اور موجود کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی ایک موجود محض اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور ایک موجود کہ جو عدم سے طار ہوا ہے۔ اور وہ تمام مخلوقات کی ذات ہے +

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے وہ ذات مراد ہے کہ جس سے وہ موجود ہے۔ اور وہ بالذات قائم ہے۔ اور وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسما اور صفات کا مستحق ہے اور ہر صورت کے ساتھ کہ جس کو معنی چاہتے ہیں متصور ہے۔ یعنی ہر صفت کے ساتھ موصوف ہے۔ اور اُس کا وجود ہر اسم کا مستحق ہے۔ اور اُس کا کمال ہر مفہوم کا مقتضی ہے اور اُس کے کمالات میں سے ایک غیب متناہی ہونا اور ادراک نہ کرنا ہے۔ اسی واسطے حکم کیا گیا ہے کہ اُس کا ادراک

کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اور وہ ہر چیز کا ادراک کرنے والا ہے اس واسطے کہ اُس کی ذات میں چل حال ہے۔ اور اس معنی میں میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے۔ جس کے تین شعر اس جگہ نقل کرتا ہوں۔

احاطت خدایعجلا ومفصلا
مجہد ذاتک یا جمیع صفاتہ
ام جل و جھک ان یحاط بہ
فاحاطہ ان لا یحاط بذاتہ
حاشاک من غای و حاشا ان تکن
بلک جاہلا و بلاہ من حیلاتہ

کیا تو نے خبر مجل مفصل کا احاطہ کر لیا ہے یعنی اپنی کل ذات سے منہ جمیع صفات کے ؟

یا تیرا منہ برتر ہے اور تو اُس کی کنہ ذات کا احاطہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ؟
بجھ سے یہ بات دور ہے اور تو اس بات سے دور ہے کہ وہ تجھ کو نہ جانتا ہو پس اُس کے حیرت

کے مقامات ہیں ؟

پس جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب احدیت ہے کہ جس سے کل عبارات مراد ہے اور وہ اپنے معنی کو پورا کرنے والی نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اس میں بہت سے وجوہ ہیں اور وہ کسی عبارت کے مفہوم سے ادراک نہیں کیا جاسکتا اور کسی اشارہ کے معلوم سے سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اس لئے کہ کوئی چیز اپنی مناسبات سے سمجھی جاتی ہے۔ پس وہ مناسبات اگر اُس کے مطابق ہوں تو وہ مطابق ہوتی ہے۔ اور اگر منافی ہوں تو مخالف ہوتی ہے اور اُس کی ذات کے واسطے وجود میں کوئی مناسب اور کوئی مطابق اور کوئی ضد نہیں ہے پس اصطلاح کی حیثیت سے وہ رفع ہو گیا اور جب اُس کے معنی کلام میں موجود ہیں اور مخلوق کے ادراک سے اُس کی نفی ہو گئی۔ پس خدا کی ذات میں کلام کرنے والا خاموش رہتا ہے۔ اور متحرک ساکن رہتا ہے۔ اور دیکھنے والا حیران رہتا ہے۔ اور عقول اور فہوم کے ادراک سے وہ اعلیٰ اور بالا ہے اور اُس میں فکریں اور فہوم اپنا کام نہیں کر سکتی ہیں۔ اور دنیا اور پُرانا علم اُس کی کنہ کو دریافت نہیں کر سکتا۔ اور اُس کی عظمت اور تعریف کو جمع نہیں کر سکتا۔ اور قدس کا ظاہر اس خالی میدان میں اُٹا۔ اور اُس کی خواہش کے دریا میں تیرا۔ اور ادراک کے آسمان کے دریا میں اپنی کشتی کو چلا گیا لیکن ڈوب گیا۔ اور اسما و صفات میں رہ گیا اور اُن کی حقیقتوں کو دریافت نہ کر سکا۔ پھر عدم کی بندی پر اُٹا تو حدوث اور قدم کی مسافت طے کرنے کے بعد اُس کے وجود کو واجب پایا اس لئے کہ وہ واجب الوجود ہے۔ جائز الوجود نہیں ہے۔ پس جو شخص اُس میں گم ہو گیا وہ

غائب نہیں ہے۔ پس جس نے اس عالم مصنوعی کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو اُس نے کوئی نشانی چھل کر ناچا ہی۔ پس اُس کے بازو پر ایک کبوتر کی شکل بنا دی گئی۔ اب بعد اس کے اُسے شخص تو ایک طلسم ہے کہ نہ تیری ذات ہے اور نہ رسم ہے۔ اور نہ سایہ ہے۔ اور نہ رسم ہے اور نہ روح ہے۔ اور نہ جسم ہے۔ اور نہ وصف ہے۔ اور نہ نعمت ہے۔ اور نہ کوئی علامت ہے۔ پس تیرے ہی واسطے وجود اور تیرے ہی واسطے عدم ہے۔ اور تیرے ہی واسطے حدوث ہے۔ اور تیرے ہی واسطے قدم ہے۔ پس تو اپنی ذات کے واسطے معدوم ہے۔ اور اپنے نفس کے واسطے موجود ہے۔ اور اپنی نعمت کے واسطے معلوم ہے۔ اور اپنی جنس کے واسطے مفقود ہے۔ یعنی گویا کہ تو ایک کسوٹی ٹپیرا کیا گیا ہے۔ اور گویا کہ تو ایک عالم تھا کہ اپنی ذات کے واسطے اپنی صریح نعمتوں کے ساتھ دلائل لایا۔ پس تو نے اپنی ذات کو حقی اور عالم اور مرید اور قادر اور متکلم اور سمیع اور بصیر لایا۔ پس جمال نے تجھ کو گھیر لیا۔ اور جلال تیرے سامنے آیا اور تو نے کمالات کو پورا کر لیا۔ لیکن تو نے اپنے غیر کے موجود ہونے کا جو تصور کیا ہے وہ گناہ ہے۔ لیکن تیرا حسن ظاہری ختم ہو گیا۔ پھر وہ اس کلام سے مخاطب ہوا کہ تو ہے۔ بلکہ میں ہوں۔ اے وہ ذات کہ اس جگہ عدم ہے پس ہم نے تجھ کو اسی جگہ پایا۔

یعنی اُس کے ملنے کے مقامات غائب ہیں اور اُس کی نشانیاں غائب ہیں۔ اور اُس کے ہلاکت کے مقامات بڑے ہیں۔ اور اُس کی تلواریں نیز ہیں۔ اور کوئی آنکھ اُس کو دیکھ نہیں سکتی اور کوئی تعریف اُس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور نہ کوئی وصف اُس کو پاسکتا ہے۔ اور کون ہے کہ جو اُس کا ہم نشین ہو اور اُس کی عبارت تک گئی۔ اور اُس کا اشارہ ضائع ہو گیا۔ اور اُس کی عمارت گر گئی۔ اور اُس کے قلب پر صدمہ پہنچا اور برتر ہے۔ مگر آسمان نہیں ہے اور روح ہے مگر رشتہ نہیں ہے اور ملک ہے۔ مگر بادشاہی نہیں ہے۔ اور اُس کی عزت کی جگہ بہت عزیز

عزت مدار کہ۔ غایت عوالمہ
جلت ممالک۔ اصحت صوامرہ
لا العین تبصرہ۔ لا الحد یبصرہ
لا الوصف یحضرہ۔ من داینامہ
کلت عمارتہ۔ ضاعت اشارتہ
هدت عمارتہ۔ قلب یمادمہ
عال ولا فلک۔ روح ولا ملک
ملک له ملک۔ عزت محارمہ
عین ولا بصر۔ علم ولا خبر
فعل ولا اثر۔ غایت معاملہ
قطب علی فلک۔ شمس علی حبک
طاوس فی سبک۔ تجلی عظامہ

انمودہ سطرانہ بالاصطلاح سری
عن الوجود عری - روحی عوالمدہ
حرابالمونۃ - داسر مکونۃ
نفس مدونۃ - میت ہی دمہ
ذات مجرودۃ - نعت مفردۃ
ای مسرودۃ - بقراءہ راقمہ
محض الوجودلہ - والنفی یشملہ
یدری ویجہلہ - من قام نائمہ
نفی وقد ثبتت - سلب وقد وجبت
رمز قد عرف - نشرو ناسمہ
لا تظعن فمأ - تلقی لہ حرماً
ان کنت مغتماً - ہدی مغامہ
عقاء مغربہ - انت المراد بہ
تذریہ مشتبہ - مابلائسمہ
نارلہ شرر - والعشق ضارمہ
مجہولۃ وصف - منکوردۃ عرف
وحشیۃ الفت - قلبا سیالہ
ان قلت تعرفہ - فلسست تصفہ
او قلت تنکرہ - فانت عالمہ
سری ہوتیہ - روحی انیتہ
قلبی منصفہ - والجسم خادمہ
انی لاعقلہ - مع ذاک اجہلہ
من ذلیحصلہ - صدت غنائمہ
یعلو فاکتمہ - ید نوافہمہ
میلی فاریقہ - یدہیک قائمہ

ہیں۔ اور اٹکھ ہے۔ مگر بنیائی نہیں ہے۔ اور علم
ہے۔ مگر خبر نہیں ہے۔ اور فعل ہے مگر اثر نہیں
ہے۔ اور اُس کی نشانیاں غائب ہیں اور وہ
آسمان پر قطب ہے۔ اور تیرے گریبان میں آفتاب
ہے۔ اور تیرے شکل میں طافوس ہے۔ جسکی عظمت
چمک رہے ہے۔ اور گھنے میں ایک نمونہ ہے۔ اور
اصطلاح میں ایک بھید ہے اور وجود سے
خالی ہے۔ اور میری روح اُس کے جانیوالی
ہے۔ ایک گھر گٹ رنگ برنگ ہے اور ایک
گھر بنا ہوا ہے اور ایک نفس موجود ہے اور
ایک مردہ کہ اُس کا خون بہا ہوا ہے *
ایک ذات مجرد ہے۔ اور ایک نعت مفرد ہے
اور ایک نشانی مضبوط ہے کہ اُس پر منتر ٹھہرا
گیا ہے اُس کا محض وجود ہے۔ اور نفی اُسکو
شامل ہے کبھی جانتا ہے۔ اور کبھی نہیں جانتا ہو
جس کے ساتھ اُس کا سونے والا قائم ہے وہ
کبھی اُس کی نفی کرتا ہے۔ اور کبھی ثابت کرتا ہے
اور کبھی سلب کرتا ہے۔ اور کبھی واجب کرتا ہے
پس ایک رمز ہے کہ تو اُسکو چانتا ہے اور ایک
پریشانی ہے کہ تو اُسکو جانتا ہے۔ اُس کی خواہش
بہرگز نہ کر کہ تو اُس سے محروم رہیگا اگر تو غنیمت
بیجا نیوالا ہے تو اُس کی غنیمتوں سے ہوشیار رہ
تو اُس کے مقرب کا عفا ہے اور تو ہی اُس سے
مراد ہے۔ اور تو ہی تنزیہیہ شتبہ ہے۔ اور تو ہی
اُس کے مناسب ہے۔ وہ ایک بحر فغاہ کی

یسی فارقمہ۔ یدہیک قائمہ
 نہتہ نعرے۔ شہتہ نعرے
 جسمتہ فصرا۔ مالا اقامہ
 نزلتہ قابے۔ بالحسن منتہبا
 یلقاہ منتسبا۔ فی الہدب صادمہ
 فی خدہ سحیل۔ فی نارہ شعل
 فی جفہ کحل۔ کالرح قائمہ
 فی مریقہ عسل۔ فی قدہ اسل
 فی جعدہ رسل۔ والظلم ظالمہ
 سمر موعادہ۔ سود جعانادہ
 بیض نواجذہ۔ حم مباسمہ
 خمر مرافقہ۔ صومعاً لطفہ
 وہم لطائفہ۔ النیہ لازمہ
 مجہولتہ وصفت۔ مملوکتہ عرفت
 وحشیۃ الفت۔ قلبی تکلمہ
 الفتک صنعۃ۔ والقتل شیمتہ
 والحج حلیتہ۔ مرمطاً عمدہ
 مرکب بسطاً۔ مفقید نشاط
 مصور غلطاً۔ نور طواسمہ
 ماجور عرض۔ ماحضۃ مروض
 سہم ہوالغرض۔ حارث قواسمہ
 فرد وقد کثرا۔ جمع ولا فترا
 امانا دورا۔ الکل عالمہ
 جہل ہوالعلم۔ حوب ہوالسلم
 عدل ہوالظلم۔ مدت قواسمہ

موج ہے۔ اور ایک آگ کا شہارہ ہے اور عشق
 اُس کا جلانے والا ہے۔ اور اُس کا وصف مجہول
 ہے۔ اُس کی معرفت اجنبی ہے۔ اور اُس کا
 وحشی ہونا اُس دل کو العنت دلاتا ہے۔ کہ جو سکتا
 ہے اگر تو کہے کہ میں اُس کو پہچانتا ہوں تو تو
 اُس کے صفات بیان نہیں کر سکتا۔ یا تو کہے کہ
 میں اُس سے انکار کرتا ہوں تو تو اُس کا جاننے
 والا ہے اُس کی حقیقت سب جگہ سراپت کئے
 ہوئے ہے۔ میری رُوح اُس کا مکان ہے میرا
 قلب اُس کے رہنے کی جگہ ہے اور جسم اُس کا
 خادم ہے۔ پس میں اُس کو دریافت کرتا ہوں
 باوجود اس کے نہیں جانتا۔ کون ہے جو اُس کو
 حاصل کرے۔ اُس کے مقامات بند ہیں۔ وہ برتر
 ہے پس میں اُس کو چھپاتا ہوں وہ قریب ہوتا
 ہے میں اُس کی طرف قصد کرتا ہوں وہ مجھ
 سے ملتا ہے۔ میں اُس سے جدا ہوتا ہوں۔ اُس کے
 نزدیک کھڑا ہونے والا کون ہے۔ میں اُس کا
 تنزیہ کرتا ہوں۔ پس وہ اس سے خالی ہے
 میں اُس کی تشریح کرتا ہوں۔ اور وہ سراپت کئے
 ہوئے ہے میں اُس کے واسطے جسم پیدا کرتا
 ہوں کہ جو اُس کے خلاف ہے۔ میں اُس کے
 پاس گیا اُس نے انکار کیا اور اپنے حسن پر ناز
 ہوا۔ اور جب تیری اُسکی طرف نسبت کی جاتی ہو
 تو اُس کی ملکیتیں مثل تلوار کے ہیں۔ اُسکے رُغما
 میں آب و تاب ہے۔ اُس کی آگ میں شعلہ ہے

یکلی ویطربی - یسکو ویکرفی
 یجو و یفرقنی - ابغی احاکمہ
 طور ااکامہ - طور اا صاحبہ
 طور ااجانبہ - طور ااکالمہ
 طور اایخاللنی - طور ایاوصلنی
 طور اایقاتلنی - حتی ااحامہ
 ان قلت قذطربا - القاه مغتضیا
 او قلت قذوجبا - بقی عزائمه
 وحش واما الفا - نکر واما عرفا
 ذات واما وصفا - عال دعائمه
 شمس قد سلطت - برق و قد لمعت
 ورق و قد جمعت - فوقی حسائمه
 ضدان قذ جمعا - فید واما متنعاً
 عین اذا نبعا - حاجت ملاطمہ
 سم لذائقه - مسک لفاقه
 یجر لہارقہ - ضاعت علائمه

اُس کی آنکھ میں سرسبزیزہ کی طرح کھڑا ہوا ہے
 اُس کے تنوک میں شہد ہے۔ اُس کا قد درخت
 بلند کی طرح ہے۔ اُس کی چوکی بامتہ ہے۔ اور وہ
 ظلم کرنیوالا ہے اُس کے بچنے گندمی ہیں اور
 اُس کے گیسو سیاہ ہیں اور اُس کے دانت سفید
 ہیں۔ اور مسکرانے میں اُس کے ہونٹوں سے
 سُرخِ ظاہر چھوٹی ہے اُس کے چوسنے کیواسطے
 شراب ہے اور اُس کی مہربانیاں جادو ہیں یہ
 اُس کے لطافت ہیں کہ اُن کو حیرانی لازم ہے
 اور اُس کا وصف مجول ہے۔ اور تر اُس کے
 ملوک کو جانتا ہے۔ اور اُس کے وحشی ہونے
 سے ایسی الفت کرتا ہے کہ میرا دل اُس سے
 کلام کرنا چاہتا ہے۔ اور زخم لگانا اُس کی صنعت
 ہے۔ اور مار ڈالنا اُس کی عادت ہے۔ اور
 ہجر اُس کا زیور ہے اور مرزے اُس کے اُڑکے
 ہیں اور وہ باوجود مرکب ہونے کے غیر مرکب

ہے اور باوجود آزاد ہونے کے مقید ہے۔ اور غلطی سے مقبور ہے اور اُس کی تارکیاں نور ہیں
 اور وہ نہ جو ہر ہے اور نہ عرض ہے۔ اور نہ صحت و مرض ہے۔ اور اُس کا حصہ ایک غرض ہے کہ
 کہ جن حصوں سے سب نتیجہ ہیں۔ خود ہے اور کیڑ ہو گیا ہے جمع ہے اور نہ فرد نہیں ہے تمہارا اور
 تمام مخلوق کا امام ہے اور کل اُس کا عالم ہے اور جبل اُس کا علم ہے اور برائی اُس کی سلاستی ہے
 اور عدل اُس کا ظلم ہے کہ اُس کی خرابیاں بڑھ گئی ہیں۔ وہ کبھی رلاتا ہے اور کبھی خوش کرتا ہے
 اور کبھی ہوش میں اور کبھی وہ بیہوش کرتا ہے اور کبھی نجات دیتا ہے اور کبھی ڈبو تا ہے۔ اور کبھی
 میں اُس سے بغاوت کرتا ہوں۔ اور کبھی میں اُس سے لڑتا ہوں اور کبھی میں اُس سے کھیلتا ہوں
 اور کبھی میں اُس کا مصاحب ہوتا ہوں اور کبھی میں اُس سے اجنبی ہوتا ہوں۔ اور کبھی میں اُس
 سے باغی کرتا ہوں۔ اور کبھی وہ میرے درمیان ہوتا ہے اور کبھی میں اُس سے وصل

کرتا ہوں۔ اور کبھی میں اُس سے مقابلہ کرتا ہوں۔ اور کبھی میں اُس سے خصومت کرتا ہوں اگر تو ہے کہ وہ خوش ہوا تو گو یا اُس کو غضبناک کیا یا تو کہے کہ وہ واجب ہوا تو اُس کے اردوے باقی ہیں ایک وحشی ہے کہ اُلفت نہیں پکڑتا۔ ایک اجنبی ہے کہ نہیں پہچانتا۔ ایک ذات ہے کہ اُس کا وصف نہیں ہے۔ ایک ایسا صاحب علو ہے کہ اُس کے مراتب بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک آفتاب ہے کہ بلند ہو گیا ہے۔ ایک بجلی ہے کہ چمک گئی ہے۔ ایک نوجوان ہے کہ آراستہ ہے۔ میرے اوپر اُس کے کبوتروں کا سایہ ہے۔ پس دو ضدیں اُس میں جمع ہیں۔ اور اُن کا کوئی مانع نہیں ہے وہ ایک چشمہ جاری ہے کہ موجیں اُس کی بہت تیز ہیں وہ کھینچنے والے کے لئے نہر قائل ہے۔ اور سو گھنٹنے والے کے لئے مشک ہے اور جدا ہونے والے کے لئے ایک دریا ہے کہ اُس کے الاثم ضائع ہو گئے ہیں۔

پھر سبز طائر کے بازو پر کبریت احمد کی سیاہی کے قلم سے اُس نے یہ لکھا۔ یعنی بعد اس کے جاننا چاہتے۔ کہ عظمت ایک آگ ہے اور علم پانی ہے۔ اور قوت ایک ہوا ہے۔ اور حکمت ایک مٹی ہے۔ یہ ایسے عناصر ہیں کہ جن سے منہارا جو ہر فرد بنا ہے۔ اور اس جوہر کے واسطے دو عرض ہیں۔ یعنی پہلا ازل اور دوسرا ابد اور اُس کے واسطے دو وصف ہیں۔ یعنی پہلا حق اور دوسرا خلق اور اُس کے واسطے دو لغت ہیں۔ یعنی پہلا قدم اور دوسرا مدار و ث۔ اور اُس کے دو نام ہیں۔ یعنی پہلا رب اور دوسرا عبد۔ اور اُس کی دو صورتیں ہیں۔ یعنی پہلی ظاہر کہ وہ دنیا ہے۔ اور دوسری باطن کہ وہ آخری ہے۔ اور اُس کے دو حکم ہیں۔ یعنی پہلا وجوب اور دوسرا امکان۔ اور اُس کے دو اعتبار ہیں۔ یعنی پہلا یہ کہ وہ بالذات مفقود اور اپنے غیر کے واسطے موجود ہو۔ اور دوسرا اعتبار یہ ہے کہ وہ اپنے غیر کے واسطے مفقود اور اپنے واسطے موجود ہو۔ اور اُس کی دو معرفتیں ہیں یعنی پہلی یہ کہ کبھی وجوبیت ہو اور کبھی سلبیت ہو۔ اور دوسری معرفت یہ ہے کہ پہلے سلبیت ہو اور پھر وجوبیت ہو۔ اور اُس کے مفہوم کے واسطے ایک نقطہ ہے کہ اُس میں غلطی ہے۔ اور اُن کے معانی کی عبارات کی واسطے الخرافات ہیں۔ اور اُن کے معانی کے اشارات کی واسطے انصرافات ہیں اُن سے اپنے نفس کہ بچا۔

اے طائر اس کتاب کے حفظ کرنے میں کہ جس کو غیر نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جلدی کر۔ پس یہ طائر ان آسمانوں میں ہمیشہ اُڑتا رہے گا۔ اور وہ اپنی موت میں زندہ ہے اور اپنی ہلاکت میں باقی ہے یہاں تک کہ اپنے بازوؤں کو جو بندھے ہوئے تھے کھولے۔ اور اپنی آنکھ کو کہ جو بندھتی اُس

سے کام لے۔ تو اُس کو ایسی حالت میں پائیگا کہ وہ اپنی ذات سے نہ خارج ہو۔ اور سوائے اپنی جنس کے دوسرے کے پاس نہ جاوے۔ اور دریا میں داخل ہو۔ اور پانی پی کر اُس سے نکلے اور اپنی پائیاں کو بچھاوے۔ اور اُس سے کلام قطعاً نہ کرے۔ اور کسی شے کو گم نہ کرے۔ تو کمال مطلق کی حقیقت کو کہ جس کو نفس و ذات کہتے ہیں حاصل کر گیا۔ اور اُس کی تمام صفتوں میں سے کہ جو اسامے ذات و صفات کے ساتھ موصوف ہیں کسی صفت کا مالک نہ ہو اور اُس کی کوئی باگ نہیں ہے کہ اتفاق اور اختلاف کے حکم سے اُس کا مالک ہو جاوے اور اُس کی صفات پر تصرف کرنے کی قدرت حاصل ہو۔

اور اُس کے واسطے اُس کے کمال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو تخصیص پر دلالت کرے اور اُس کے کمال کا جولان اُس کے محل اور عالم میں ہے۔ اور اُس کے منازل اور معالم میں سوائے انحصار کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اُس کے بدر کمال اُس کی ذات کی حقیقت میں دکھائی دیتا ہے۔ اور اُس کے سوچ گرہن کے روکنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے اور دیدہ و بدستہ ایک شے کا جاہل ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ اُس کا عارف ہے اور ایک جگہ سے کوچ کر جانا ہے حالانکہ وہ اُس جگہ موجود ہے اور بغیر زبان کے وہ اُس جگہ کلام کرتا ہے۔ اور پھر نہیں کلام کرتا ہے اور اُس کا عرفان قائم ہوتا ہے۔ حالانکہ اُس میں کوئی کبھی نہیں ہے۔ یعنی اُس نے ایک عالم کو اپنے عرفان میں داخل کیا ہے اور پھر اپنے بیان کے اعتبار سے اُن کو دور کر دیا ہے۔ جو شخص اپنی زمین دھس جانے کی وجہ سے اُس سے انتہا درجہ دور ہے۔ اُس کو عقرب سمجھنا چاہئے۔ اُس کا حرف کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے اُس کے معنی کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور اُس کے حرف پر ایک وہی نقطہ ہے۔ کہ ایک دائرہ اُس کے گرد اگر دہے۔ اور اُس نقطہ کے واسطے بالذات ایک عالم ہے کہ وہ اس گول دائرہ کی شکل ہے۔ اور وہ اُس کے اوپر ہے۔ اور وہ نقطہ اس دائرہ کا ایک حصہ ہے اور وہ اپنی ایک ہیئت کا ایک جز ہے۔ اور تمام دائرہ اُس کے فرش کے حاشی سے ایک حاشیہ ہے۔ پس وہ بالذات غیر مرکب ہے۔ اور اپنی ہیئت کے اعتبار سے مرکب ہے۔ اور اپنی ذات کے اعتبار سے فرد ہے اور اپنے ظاہر ہونے کے اعتبار سے ایک نور ہے۔ اور اپنے نہ واقع ہونے کے اعتبار سے ایک تاریکی ہے۔ اور یہ سب باتیں حقیقت ذات الہیہ پر واقع نہیں ہو سکتی ہیں اور زبان اُس میں عاجز ہے اور وقت تنگ ہے اللہ تعالیٰ عظیم الشان اور رفیع السلاطین اور غالب اور صاحب قوت ہے۔

حی لہند ممنع الاعتاب
عالی المکانۃ شا محج الایواب
من دونہ ضربا لوقاب وکل ما
لا تستطیع الخلق من اعراب
لوان نشر اہب من امر جائہا
سلب العقول وطاس بالالبا

وہ زندہ ہے کہ اُس کے قصہ کرنے کی جگہ کوئی نہیں
ہے اور برتر مرتبہ والا ہے اور بلند دروازوں والا ہے
بغیر اُس کے گردنوں کو کاٹنا اور ہر شخص مخلوقات اور
سے طاقت نہیں رکھتا
کاش اگر اُس کے کناروں سے قبولیت کی ہوا چلے
تو عقلمیں سلب ہو جائیں اور عقلہ خفیف ہوں

دوسرا باب

اسم مطلق کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ اسم اُس کو کہتے ہیں کہ سمجھانے میں وہ اپنے سنی کی خصوصیت کر دی اور اُس کو
خیال میں اور وہم میں مصورا اور حاضر کر دے اور فکر میں سنبھال دے اور ذکر میں حفاظت کرے
اور وہ عقل میں سما جائے خواہ موجود ہو یا معدوم ہو اور حاضر ہو یا غائب ہو۔ پس پہلا کمال کہ جس
سے سنی کی ذات جو شخص کہ اُس کے اسم کو نہیں جانتا ہے۔ اُس کو پہچان لے تو اُس کی نسبت
سنی کی طرف ایسی ہے کہ جیسے ظاہر کی نسبت باطن کی طرف ہے۔ پس وہ اس اعتبار سے تین سنی
ہے۔ اور بعضہ مسیات معدوم ہوتے ہیں۔ اور اپنی رسم کے اعتبار سے موجود ہیں۔ جس طرح کہ مصلاح
میں عقائے مغرب ہے کہ اُس کا وجود اسم کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے مگر اُس نے اس وجود کو حاصل
کر لیا ہے اور اُس سے اُس کے صفات کو اس اسم کی ذات جن کی تنقضی ہے جان لیتا ہے اور وہ ہم
سنی کا غیر ہے اس اعتبار سے کہ مصلاح میں عقائے مغرب کے یہ معنی ہیں کہ ایک چیز عقل اور
افکار سے باہر ہو اور اپنے نقش میں بسبب اپنی عظمت کے کسی صورت مخصوصہ پر اُس کی کوئی مثال
موجود نہ ہو اور یہ رسم بالذات اس حکم کے موافق نہ ہو۔ پس گویا کہ اس معنی پر نہ بتایا گیا ہے مگر ایک
وضع کلی ایک معقول معنی پر تاکہ اُس کے مرتبہ کے وجود میں حفاظت کرے اس لئے کہ کہیں وہ
معدوم نہ ہو جائے تو تو گمان کر گیا کہ وجود اُس کی ذات میں ہے اور پھر یہ خیال کر گیا کہ وہ اس
حکم میں کیا چیز ہے۔ تب تجھ کو اُس کے سنی کے معرفت کی طرف راستہ حاصل ہو جائیگا اور تیری فکر

اُس کے معنی کو سمجھ لے گی۔ اور کلام ظاہر ہو جائے گا۔ اور گل خوشہ سے نکل آئیگا۔ اور عقائے مغرب اللہ تعالیٰ کے اسم کے حق اور خلق میں مخالفت ہے پس جیسے کہ عقائد کا سبھی محض عدم پر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا سبھی اپنی ذات میں محض وجود ہے۔ پس وہ اللہ کے اسم کے مقابل ہے اس اعتبار سے کہ اُس کے سبھی کی طرف بغیر اُس کے اسم کے نہیں پہنچ سکتا ہے۔

پس عقائد مغرب اس اعتبار سے موجود ہے۔ ایسے ہی حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی طرف بغیر اُس کے اسماء اور صفات کے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لئے کہ کل اسماء و صفات اس اسم کے تحت میں ہیں۔ اور بغیر ذریعہ اسماء و صفات کے اُس کی طرف پہنچنا محال ہے۔ پس اس بیان سے یہ بات حاصل ہوتی کہ بغیر ذریعہ اس اسم کے وصول الی اللہ ناممکن ہے۔

اب جانتنا چاہئے کہ یہ وہ اسم ہے کہ جس نے اپنے وجود کو اپنی حقیقت پائی جائے کی وجہ سے حاصل کر لیا ہے۔ اور اُس کے سبب سے اُس کا راستہ مل گیا ہے۔ تو اب کامل کے معنی انسان پر ختم ہو گئے۔ اور اس سے مرحوم رحمان کے ساتھ مل گیا پس جس شخص نے ختم کے نقش کو دیکھا تو وہ معہ اُس کے اسم کے اللہ کے ساتھ ہے اور جس نے مقوشات سے عبرت پکڑی تو وہ اُس کی صفات کے ساتھ ہے۔ اور جو ختم سے جدا ہوا تو وہ وصف اور اسم دونوں سے نکل گیا۔ اور اللہ کے ساتھ معہ اُس کی ذات کے کہ جو صفات سے غیر محبوب ہے ہو گیا۔ پس اگر اُس نے اُس دیوا کو کہ جو گرنا چاہتی ہے کھڑا کر دیا۔ اور اُس ختم کو کہ جو ٹوٹنا چاہتا ہے مضبوط کر دیا۔ تو وہ کما حقہ حق اور خلق کو پہنچ گیا۔ اور اُن دونوں کے خزانوں کو نکال لیا۔

اور جانتنا چاہئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسم کو آدمی کے واسطے آئینہ بنایا ہے وہ جب اُس میں اپنے چہرہ کو دیکھتا ہے تو اُس کی حقیقت کو جان لیتا ہے کہ اللہ تھا اور کوئی شے اُس کے ساتھ نہ تھی۔ اور اُس وقت یہ بات اُس پر کھل جاتی ہے کہ اُس کے کان خدا کے کان ہیں اور اُس کی آنکھ خدا کی آنکھ ہے۔ اور اُس کا کلام خدا کا کلام ہے۔ اور اُس کی حیات خدا کی حیات ہے اور اُس کا علم خدا کا علم ہے۔ اور اُس کا ارادہ خدا کا ارادہ ہے۔ اور اُس کی قدرت خدا کی قدرت ہے۔ یہ سب باتیں اصل ہونے کے طور پر ہیں۔ اور اس وقت یہ جانا جاتا ہے کہ یہ سب باتیں اُس کی طرف منسوب بطور عاریت اور مجاز کے ہیں اور خدا کے واسطے حقیقتاً اور واقعی طور پر ہیں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے۔ اِنَّا نَعْبُدُكَ وَنُؤْمِنُ بِاللّٰهِ اَوْثَانًا وَتَحَلُّوْا

افکار یعنی تحقیق تم عبادت کرتے ہو۔ سو اسے خدا کے بتوں کی حالانکہ تم پیدا کئے گئے لوٹنے والے پس گو کیا کہ وہ چیز جس کے واسطے تم پیدا کئے گئے ہو وہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو پیدا کرنے کی نسبت اُن کی طرف بطور عاریت اور مجاز کے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف اُس کی نسبت واقعی طور پر ہے اور اُس کے چہرہ کو اس اسم کے آئینہ میں دیکھنے والا اس علم کے مرزے کو حاصل کرتا ہے اور اُس کے نزدیک توحید کے علوم سے واحدیت کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور جس کو یہ مقام حاصل ہو گیا تو اُس کو خدا کے نزدیک قبولیت کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے اسم کا منظر ہو گیا۔ پھر جب اُس نے عدم سے واجب الوجود کے علم کی طرف کسی وصف میں ترقی کی۔ اور اُس کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کی پلیدی سے قدم کے ظہور میں پاک کیا تو وہ خدا کے اسم کا آئینہ ہو گیا۔ پس وہ اس وقت مع اسم کے مثل دو آئینوں متقابلیت کے ہے۔ یعنی جیسے کہ ایک آئینہ دوسرے آئینہ کے سامنے رکھا ہو کہ ایک دوسرے میں پایا جاتا ہے۔ اور جس کو یہ مرتبہ حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اُس کو اپنا مقبول بنالیا۔

اور اللہ تعالیٰ اپنے غضب پر غضب کرتا ہے۔ اور اپنی رضامندی سے راضی ہوتا ہے اور اُس کے نزدیک توحید کے علوم سے احدیت یا اُس سے کم کوئی علم پایا جاتا ہے۔ اور اس مقام اور تجلی ذاتی میں ایک لطیفہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ والا انتہا فرقان کو پڑھتا ہے۔ اور ذاتی والا سب آسمانی کتابوں کو پڑھتا ہے۔

پس جاننا چاہئے کہ یہ اسم کل کمالات کا ہیولا ہے اور کوئی کمال ایسا نہیں ہے۔ کہ جو اس اسم کے آسمان کے تحت میں نہ پایا جاتا ہو۔ اور اسی واسطے کمال آسمی کے واسطے کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہر کمال بالذات جس کے لئے حق ظاہر ہوتا ہے۔ اُس کے واسطے اُس کے غائب ہونے میں بعضے کمالات اس سے زیادہ اکمل اور اعظم ہوتے ہیں۔ پس انتہائے کمال پر واقع ہونے کی طرف کوئی راستہ اور طریقہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ اُس سے اثر نہ قبول کر سکے۔ اور اسی طرح ہیولا معقول بھی ہے۔ کہ سب صورتیں اُس میں اس حیثیت سے ظاہر نہیں ہو سکتیں کہ کسی دوسری صورت کی قابلیت اُس میں باقی نہ رہے۔ سو یہ ہرگز ہرگز ممکن نہیں ہے۔

پس ہیولا میں جو صورتیں ہیں اُن کو انتہا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اب جب یہ بات مخلوق میں ہے تو خداے تعالیٰ میں بطریق اولیٰ ہوگی۔ اور جس شخص کو تجلیات حق اس تجلی میں حاصل ہوئیں۔ تو اُس نے اسی امر کا اقرار کیا ہے کہ ادراک سے عاجزی کا اقرار کرتا۔ اسی کو ادراک

کہتے ہیں • اور جس شخص کو تجلی حق تجلی ہو گئی تو اُس کے معنی بحیثیت علم کے عین اللہ ہیں۔ اور اُس کا وجود عین ذات ہے۔ پس وہ اور اک سے عاجزی کا اقرار نہیں کرتا ہے اور نہ اس کے خلاف مقرر ہوتا ہے۔ بلکہ اُس کی دونوں طرفیں برابر ہوتی ہیں۔ پس یہ وہ مقام ہے کہ اس کا بیان کرنا ناممکن ہے اور وہ اپنے مرتبہ میں اعلیٰ ہے۔ اُس کو تلاش کر اور اُس سے غافل نہ ہو۔ ایسے مضمون میں لکھنے والے نے کہا ہے۔ ۵

اللہ اکبر وہ ربہ وریاے ذوار ہے کہ ہو اس کی بیج سے
موتیوں کو باہر پھینک رہی ہے •

پس اپنے کپڑے اتار ڈال اور اس میں ڈوب جا اور
تیرے کو چھوڑ دے کہ یہ فخر کی جا نہیں ہے •

اور میں مر گیا پس مر وہ خدا کے دریا میں عیش میں ہر
اور اُس کی زندگی خدا کی زندگی کے ساتھ ملی ہوئی ہے •

اللہ اکبر ہذا البحر قد زخر

وہیہ البحر موجا یقذف الدرا

فألهن ثیابک أغرق فیہ عنک ودع

عنک السباحۃ لیس السبح منفتح

ومت فیت بحرا للہ فی رعد

حیاتہ بحیاۃ اللہ قد عمرا

پس جانتا چاہئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسم کو معانی آئینہ کی صورتوں کا کمال بنایا ہے۔ اور ہر ایک خدا کی تجلیات سے کہ جو بالذات اس اسم کے احاطہ کے تحت میں داخل تھیں، اُس کے بعد سوائے تاریکی محض کے کہ جس کا نام بطون الذات فی الذات ہے اور کچھ نہ تھا اور یہ اسم اس تاریکی کا نور تھا کہ حق کی ذات کو دیکھتا تھا۔ اور اُس کے ذریعہ سے خدا کی معرفت کیواسطے خلق میں لایا ہوا تھا۔ اور وہ سنگین کی اصطلاح میں اُس ذات کا علم ہے کہ جو الوہیت کی شقیں ہے •

اور علماء نے اس اسم میں اختلاف کیا ہے۔ یعنی بعض کہتے ہیں کہ وہ جامہ ہے شقیں نہیں ہے اور یہی تمہارا مذہب ہے کہ خدا کا نام شقیں اور شقیں منہ کے پیدا ہونے سے پہلے رکھا گیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ شقیں ۲۱ یالہ سے ہے۔ جیسے عشق بمعنی تعشق الکلون ہے۔ اس واسطے کہ اُس کی عبودیت باخا صیت اپنے ارادہ پر جاری ہے۔ اور اُس کی عظمت کے واسطے ذلت ہے۔ پس کون یعنی مخلوق اُس کے ساتھ بحیثیت اُس کی ذات کے ہے اور اُس کے دفع کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس لئے کہ اُس کے وجود کی ماہیت حق سبحانہ و تعالیٰ کی عبودیت کے واسطے تعشق سے ازل ہوئی ہے۔ جیسے کہ لوہا مقام طیس سے تعشق ذاتی رکھتا ہے۔ اور یہ تعشق مخلوقات سے سبب اُس کی عبودیت کے ہے۔ اور یہ ایسی تسبیح ہے کہ اس کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے اور اُس کے واسطے ایک اور تسبیح ہے کہ وہ اُس کا ظہور حق کو قبول کرنا ہے۔ اور تیسری تسبیح یہ ہے کہ خالق کے اسم کے

ساتھ حق میں اُس کا ظاہر ہونا اور مخلوقات کی تسبیحات خدا کے واسطے بہت ہیں۔ پس ہر ایک کے واسطے خدا کے ناموں میں سے ایک خاص نتیجہ ہے کہ جو اُس کے اس اسم الہی کے ساتھ اُسی کو لایق ہے۔ اور وہی اللہ تعالیٰ کی ایک زبان کے ساتھ اُن واحد میں ایک نتیجہ ہے اور یہ سب تسبیحات کہ جو پیشا کریں۔ اور جتنے وجود کی فزویں ہیں۔ اس حالت میں سب خدا کے ساتھ ہیں پس جو شخص کہ اسم کو مشتق کرتا ہے تو وہ اُن کے اس قول سے دلیل لاتا ہے کہ آلہ و مادہ وہ ہے اگر وہ جامد ہوتا تو اُس میں کچھ تصرف نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ اس اسم کی اصل جب آلہ تھی۔ اور معبود کے واسطے وضع کیا گیا تھا اور اُس پر لام تعریف کا داخل ہوا تو آلہ ہوا۔ پس اُس کا پنج کا الف کثرت استعمال کی وجہ سے دو کر دیا گیا۔ تو وہ اللہ ہو گیا۔ اور اس اسم میں علماء عربیہ نے بہت کلام کیا ہے۔ پس ہم اسی قدر گفتگو کرتے ہیں ۶

اب جانتا چاہئے کہ یہ اسم پنج حرفی ہے۔ اس واسطے کہ جو الف لمبے ہونے سے پہلے ہے وہ تلف میں ثابت ہے اور خط میں اُس کے گرجانے کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے اسلئے کہ لفظ خط پر غالب ہوتا ہے۔ اور جانتا چاہئے کہ پہلے الف سے احادیث کہ جس میں کثرت ہلاک ہو گئی اور اُس کے واسطے کوئی صورت وجود کی باقی نہیں رہی ہو وہ مراد ہے۔ اور یہی حقیقت اللہ ذمے کے اس قول کی ہے کہ کل شیئی لماک الا وجہ یعنی ہر شے ہلاک ہو نیوالی ہے مگر اُس کی ذات یعنی اس شے کی ذات اور وہ احادیث حق ہے۔ اور اُسی سے اُس کے واسطے حکم ہے۔ پس وہ کثرت کے ساتھ مقبہ نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اُس کے لئے کوئی حکم نہیں ہے۔ اور جبکہ احادیث تجلیات ذات سے بالذات پہلے تھی۔ تو الف اس اسم کے پہلے آیا اور اُس کا منفرد ہونا اس حیثیت سے کہ اُس کے ساتھ دوسری چیز حروف سے متعلق نہ ہو اور احادیث پر کہ جو اُس کے اوصاف حق سے نہیں ہیں۔ اور نہ وہ خلق کا موصوف ہے۔ اُس میں ظاہر ہو۔ پس وہ احادیث محض ہے کہ جس میں اسماء و صفات اور افعال و تاثیرات اور مخلوقات جمع ہیں۔ اور اُسی کی طرف ان مفرد حروف سے اشارہ ہے۔ اس واسطے کہ یہ حروف مفرد الف اور لام اور ف ہیں۔ پس الف حروف مفرد سے ہے اور یہ اُس ذات پر ولایت کرتا ہے کہ جو بساطت یعنی بغیر مرکب ہونے کے جامع ہے اور اُس میں ملا ہوا ہے۔ اور لام اپنے قایم ہونے پر ولایت کرتا ہے۔ اور اُس کے صفات قدیمہ کی دلیل ہے اور اپنی تعریف سے صفات کے متعلقات پر ولایت کرتا ہے۔ اور وہ افعال قدیمہ ہیں کہ جو اُس کی طرف منسوب ہیں۔ اور ف اپنی شکل کے اعتبار سے مفعولات پر ولایت کرتی

ہے اور اپنے نقطہ کے اعتبار سے خلق کی ذات عین حق کے وجود میں دلالت کرتی ہے اور اپنے سر کے گول ہونے اور پنج میں خالی ہونے کے اعتبار سے اُس کے بے انتہا ہونے پر اور فیضانِ آسمی کے قبول کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ اور ف کے سر کے گول ہونے سے غیر متناہی ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ کمالات بے انتہا ہیں۔ اس لئے کہ دائرہ کی ابتدا اور انتہا نہیں ہوتی۔ اور اُس کے خالی ہونے سے فیضان کے قبول کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اس واسطے کہ خالی چیز کے واسطے کوئی دوسری چیز ایسی ہونی چاہئے کہ جو اُس کو بھر دے۔ اور پھر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ نقطہ کہ جو ف کے سر میں ہے۔ گویا کہ وہ ف کے سر کا دائرہ اُس کی جگہ ہے۔ اور یہاں ایک اشارہ لطیف ہے اُس امانت کی طرف کہ جس کا انسان تحمل ہوا ہے۔ اور وہ لطیفہ یعنی امانت کمال الوہیت ہے جیسے آسمان وزمین اور ان دونوں کی مخلوقات اس امانت کے بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی اسی طرح کل ف سوائے اُس کے سر کے کہ جو خالی ہے اور جس سے مراد انسان ہے نقطہ کی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ اس لئے کہ وہ اس عالم میں سب کا سر وار ہے اور اسی کی نسبت کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ وہ اسے جا برتیرے نبی کی روح ہے۔ پس ایسے ہی قلم کا حال ہے کھننے والے کے ہاتھ سے کہ پہلے جو چیز تصور کی گئی وہ ف کا سر ہے پس اس کلام سے اور اُس کے قبل سے یہ نتیجہ نکلا کہ خدا کی احدیت میں اُس کے اسما و صفات اور افعال اور منوثرات اور مخلوقات سب چیزوں کی حقیقتوں کا حکم ہے۔ اور سوائے اُس کی ذات کی صفت نکلے کہ جو احدیث کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے کچھ باقی نہ رہا۔ اور ہم نے اس اسم میں اس سے زیادہ شرح اور مفصل اپنی کتاب جس کا نام الکشف والرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بحث کی ہے جو چاہے اُس میں دیکھ لے۔ اور اس اسم کا دوسرا حرف وہ پہلا لام ہے کہ جس سے مراد جلال ہے۔ اسی واسطے لام الف سے ملا ہوا ہے۔ اس واسطے کہ جلال اعلیٰ تجلیات ذات سے ہے اور وہ اُن تجلیات کی طرف جمال سے زیادہ سبقت کرنے والا ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہے۔ کہ عظمت میرا تہ بند ہے۔ اور کبریا میری چادر ہے۔ اور تہ بند اور چادر سے کسی شخص کی طرف زیادہ کوئی قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ جلال کی صفیتیں جمال کی صفیوں سے اُس کی طرف زیادہ نزدیک ہیں۔ اور یہ امر خدا کے اُس قول کے مخالف نہیں ہے کہ جو اُس نے فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے اس واسطے کہ رحمت نہایت وسیع و باریک ہے۔ اور عموم جلال کا ایک جز ہے +

پس جانتا چاہئے کہ صفت واحدیہ جمالیہ جب اُس کا کمال ظہور میں پورا ہو جائے یا اُس کے قریب ہو تو اُس کا نام جلال ہے اس واسطے کہ جمال کے ظاہر ہونے کی قوت اُس میں ہے۔ پس رحمت کا مفہوم جمال سے ہے۔ اور اُس کے عموم اور انتہا کا نام جلال ہے۔ اور تیسرا حرف رد دوسرا لام ہے اُس سے مراد جمال مطلق ہے۔ کہ جو اللہ سبحانہ کے مظاہر اور اُس کے جمال کے اوصاف میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اور اس میں دو وصف پائے جاتے ہیں۔ ایک علم اور دوسرا لطف۔ جیسے کہ تمام جلال کے اوصاف سے دو وصف سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی ایک عظمت اور دوسرا مقدار۔ اور اُن دونوں پہلے وصفوں کی انتہا اُن دونوں کی طرف ہے۔ گویا کہ وہ دونوں وصف ایک ہی وصف ہیں۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ خلق کا جمال ظاہری وہی جلال کا جمال ہے اور جلال جمال کا جمال ہے۔ اس واسطے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں پس اُن دونوں کے تجلیات ایسے ہیں کہ جیسے فجر کا اول وقت کہ وہ آفتاب کے نکلنے کے آغاز سے اُس کے نکلنے وقت تک ہوتا ہے۔ پس جمال کی نسبت مثل فجر کی نسبت کے ہے۔ اور جلال کی نسبت اُس کے روشن ہونے کی نسبت ہے۔ اور اس فجر کی یہ روشنی ہے۔ اور یہ فجر ایسی روشنی سے ہے۔ پس یہی جلال کے جمال کے اور جمال کے جلال کے معنی ہیں۔ اور جبکہ اس نام سے ان دونوں مظہروں کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن مرتبوں کے اختلاف سے اور اُس کے علیحدہ علیحدہ حروف لام الف اور میم اور ان سب کے اعداد اکثر ہیں اور یہ اُن محابات کے عدد ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوّل خلق کے درمیان میں پروردہ رکھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے واسطے نور کے شجر اور چند حجاب ہیں اور وہ جمال ہے اور عظمت ہے اور وہ جلال ہے اگر اُن پر وہ کوٹھا دے تو اُس کے سامنے کی سب چیزیں جل جائیں اور اُس کی طرف کوئی آنکھ نہ دیکھ سکے۔ یعنی اُس مقام تک پہنچنے والے کے واسطے کوئی آنکھ اور کوئی اثر باقی نہیں رہتا ہے اور اس حالت کو صوفیہ محقق اور سخی کہتے ہیں۔ پس ہر عدد ان حروف کے اعداد سے ایک ایک مرتبہ کی طرف اُن محابات کے مراتب سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوّل خلق کے درمیان میں رکھے ہیں اشارہ ہے (یعنی لام کے ۱۱ عدد ہیں۔ اسی واسطے خلق کے اور خدا کے درمیان میں ۱۱ حجاب ہیں) اور عدیث بھی اس کی ثبوت ہے (۱)۔ اور محابات کے مراتب سے ایک ایک مرتبہ میں ہزار ہزار حجاب ہیں کہ وہ اس مرتبہ کی قسم سے ہیں۔ شلاعت پہلا حجاب ہے۔ اور انسان کا مرتبہ کونینہ میں تنقید ہونا اور لیکن اُس کے واسطے ہزار وجہ ہیں۔ اور ہر وجہ ایک حجاب ہے اور ایسے ہی باقی

حجابت ہیں۔ اگر ہم کو اس وقت اس کتاب کا مختصر کرنا منظور نہ ہوتا تو ہم شرح اور مفصل اس کا بیان کرتے اور چوتھا حرف اس اسم کا ود الف ہے کہ جو کتابت میں گرا ہوا ہے۔ لیکن تلفظ میں آتا ہے اور وہ کمال الف ہے کہ جس نے بے انتہاء کمالات کو پور کیا ہے اور اُس کے بے انتہا ہونے کی طرف اُس کے خط میں گرے ہوئے ہونے سے اشارہ ہے۔ اس واسطے کہ جو چیز گر جاتی ہے اُس کا کوئی آنکھ اور اک نہیں کر سکتی۔ اور نہ اُس کا کوئی اثر دہتا ہے۔ اور اُس کے لفظ میں ثابت رہنے سے حق سبحانہ کی ذات میں کمال کے بالذات موجود ہونے کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ پس اس بناء پر اہل اللہ اپنی الکلیت میں کامل ہیں کہ جمال میں ترقی کرتا ہے۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ تخلیات میں رہتا ہے۔ اور اُس کی تخلیات میں سے ہر تخلی اپنی الکلیت میں ترقی کر رہی ہے۔ پس دوسری پہلی کے جامع ہے تو اس بناء پر اُس کی تخلیات بھی ترقی میں ہیں۔ اسی واسطے محققین نے فرمایا ہے کہ کل عالم ہر سائنس میں ترقی میں ہے۔ اس واسطے کہ خدا کی تخلیات کا اثر جو ترقی میں ہے تو اس بات سے یہ امر لازم ہوا کہ کل عالم ترقی میں ہے۔ پس اگر اس اعتبار سے تو یہ کہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ترقی میں ہے اور تو ترقی سے اُس کے خلق میں ظاہر ہونے کو مراد لی۔ تو جناب الہی میں یہ بات جائز ہے۔ اور وہ ذات زیادتی اور نقصان سے مبرا ہے اور مخلوقات کے اوصاف سے موصوف ہونے سے برتر ہے اور اس اسم کا پانچواں حرف (ک) ہے اُس سے خدا کی کہ جو میں انسان ہی ہوتی کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی نسبت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد جیسے اللہ علیہ وسلم کہ وہ یعنی انسان اللہ ایک ہے۔ پس لفظ ہو میں ک سے اشارہ قل کے فاعل کی طرف ہے اور اُس کا فاعل اَنْتَ ہے ورنہ غیر مذکور کی طرف ضمیمہ کا راجع کرنا جائز نہیں ہے +

یہاں مخاطب غائب کا قائم مقام بطور التفات بیانی کے ہے۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اس لفظ کا مخاطب حاضر بالذات نہیں ہے۔ بلکہ غائب اور حاضر اس میں دونوں برابر ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو دیکھے جب وہ کھڑے ہیں تو اُس سے مراد ہمارا ہی نہیں ہیں۔ بلکہ ہر دیکھنے والا مراد ہے۔ پس ۵ کے سر کے گول ہونے سے وجود حق اور خلق کی چٹکی کا انسان پر گھومنے کی طرف اشارہ ہے۔ پس وہ عالم مثال میں شل اُس دائرہ کے ہے کہ جس کی طرف ۵ کا اشارہ ہے۔ پس تو کہہ جو کتنا چاہتا ہے + اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دائرہ حق ہے اور اُس کا جو ف خلق ہے اور اگر تو چاہے تو یوں کہہ کہ دائرہ خلق ہے اور اُس کا جو ف

حق ہے۔ پس وہ حق ہے اور وہی خلق ہے۔ اور اگر تو چاہے تو یوں کہہ کہ اُس میں حکم الہام کا ہے تو انسان میں اور وہی ہے۔ اس بات کے درمیان میں کہ وہ مخلوق ہے۔ اور اُس کو ذلت عبودیت اور عجز کے حامل ہے۔ اور اس بات کے درمیان کہ وہ رحمان کی صورت پر ہے۔ تو اُس کو کمال اور عزت حاصل ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اللہ وہی ولی ہے۔ یعنی وہ انسان کا دل کہ جس کی نسبت اَلْاَن اَوَّلِیَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ لکھا گیا ہے۔ یعنی خدا کے دوست اُن کو نہ کوئی خوف ہے۔ اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ خوف اور غم اور اس قسم کی آؤربا تیں خدا پر محال ہیں اس واسطے کہ اللہ ولی و حمید ہے۔ اور وہ موعے کا زندہ کر نیوالا ہے اور ہر شے پر قادر ہے اور وہی ولی ہے +

پس وہی حق ہے اور صورت خلقیہ میں متصور ہے اور یا خلق ہے کہ معانی الکیہ کے ساتھ پایا جاتا ہے +

پس ہر حال میں اور ہر مقال اور تقریر میں نقص اور کمال دونوں دضوں کا جامع ہے اور اپنی مخلوق کی زمین میں اپنے برتر کے نور سے بلند ہونیوالا ہے۔ پس وہی آسمان ہے۔ اور وہی زمین ہے اور وہی طول ہے اور وہی عرض ہے۔ اور اس معنی میں میں نے یہ کہا ہے۔

میں نے دونوں جہان میں سوائے اپنے کے کسی کو نہیں دیکھا اور دونوں جہان میرے ہی قبضہ میں ہیں پس میں اُس کے فضل سے امید رکھتا ہوں اور ڈرتا بھی ہوں +

مجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے پس اُس کی شان حق ہے اور نہ کوئی میرے بعد ہے کہ اُس کے معنی اُس سے سبقت لے گئے ہوں +

میں نے انواع کمال کو جمع کر لیا ہے اور کل جلال کے جمال میں سوائے اُس کے کوئی نہیں ہے +

پس توجیب دیکھے اُس کے حیوان اور نباتات کی کان کو تو اُس کی عادتوں اور اُفتوں سے محبت حاصل کر +

لی المملک فی الدارین لعدا فہما
سوا فادرجو فضلہ او فاحشاہ

ولا قبل من قبل الحق نشا نہ
ولا بعد من بعدی فاسبق معاہ

وقد حزت انواع الکمال وانشی
جمال جلال الکمل ما انا الا هو
فہما تری من معدن و نباتہ
وحیوانہ مع انشہ و سجا یاہ

ومہماتری من عنصر وطبیعة

ومن ہذا الاصل طبیب ہیکولاہ

ومہماتری من ایجر وقفاہ

ومن شجر وشاہق طال اعلاہ

ومہماتری من صومۃ معنویۃ

ومن مشہد للعین طاب حیاء

ومہماتری من فکرۃ وتخیل

وعقل ونفس وقلب واحشاہ

ومہماتری من ہیئۃ ملکیتۃ

ومن منظر ابلیس قد کان معناہ

ومہماتری من شہوۃ بشریۃ

لعلہم واثار لحق نقا طاہ

ومہماتری من سابق متقدم

ومن لاحق بالقوم لفاہ ساقاہ

ومہماتری من سید متسود

ومن عاشق صب صبا فحولیلاہ

ومہماتری من عرشد ومحیطہ

وکرسیہ اور فوف عز مجلاہ

ومہماتری من انجم زہریۃ

ومن جنتۃ عدن لہم طاب مثواہ

اور جب تو اُس کے عنصر اور طبیعت کو دیکھے تو اُس کے

پاک ہو بہ کی اصل کی طرف متوجہ ہو۔

اور جب تو اُس کے جگل اور دریاؤں اور ورقوں اور

بلندیوں کی طرف نظر کرے تو وہ بہت بڑے ہیں۔

اور جب تو اُس کی صورت معنویہ کی طرف دیکھے اور

اُس کی ذات کے موجود ہونے کی جگہ نظر کرے تو اُس

کی زندگی بہت خوش ہے۔

اور جب تو اُس کے فکر کرنے اور خیال کرنے اور عقل

اور نفس اور قلب اور جو کچھ جسم کے اندر ہے اُس کی

طرف دیکھے تو بھکھو اُس کی حقیقت بخوبی معلوم ہو جائیگی۔

اور جب تو اُس کی ملکیت ہیئت اور امیسی کے منظر کو

دیکھے تو اُس کے معنی کو سمجھ جائیگا۔

اور جب تو اُس کی بشری شہوت کو پسند کرنے اور حق

پر قربان کرنے کے واسطے دیکھے تو اُس کے واسطے

مستعد ہو جا۔

اور جب تو کوئی سابق اور متقدم دیکھے اور کسی قوم سے

ملنے والے پر نظر کرے تو دونوں اُس کی پندلیاں ملی

ہوئی ہونگی۔

اور جب تو کسی سردار بزرگ کی طرف نگاہ کرے اور کسی

عاشق کی طرف کہ جو عشق میں متغرق ہے نظر کرے تو اُس کو

اپنی پسلی کی طرف متوجہ پائیگا۔

اور جب تو اُس کے عرش اور محیط اور کرسی اور رفرف

کو دیکھے تو اُس کی بندی غالب ہے۔

اور جب تو اُس کے روشن ستاروں کو اور اسکی جنت

عدن کو دیکھے تو وہ اُس کی خواجگاہ بہت اچھی ہے۔

ومهما ترى من سدرۃ لنهاية
ومن جرس قد صلا من طرفاه
فاني ذاك الكل والكل مشهد
انا المتجلى في حقيقته لاهو
واني رب للانام وسيد
جميع الومري اسم وذاتي مسما
لي الملك والملكوت نبين وصنعتي
لي الغيب والجبروت مني منشأه
وهانا فيما قد ذكرت جميعه
عن الذات عبادي بخومولا

فقد حقيقا خاضع متذل
اسير ذنوب قيد ته خطايا
فيا ايها العرب الكرام ومن همو
لصبهم الوهان افخر ملجا

قصد تكموا نتم قصارى ذخيرتي
وانتم شفيعي في الذل اتمناه

ويا سيد اجازلك كمال باثو
فاضحى له بالسبق شاو تعالا

لاستاذ شيم العالمين وشيخهم
ووزير حواء الامكلون ولاء لاه

اور جب تو اُس کے سدرۃ المنتہی اور گھنٹہ کو دیکھے تو
اُس کے دونوں طرف سے آواز نکلتی ہوئی پائیگا +
پس یہ سب باتیں میں ہوں اور یہ میرا مقام ہے اور
حقیقت میں میں ہی تجلی ہوں وہ نہیں ہے +
اور میں ہی تمام مخلوق کا رب ہوں اور سید ہوں اور
یہ میرا ہی اسم ہے اور میری ہی ذات اُسکے سہمی ہے +
اور میرے ہی واسطے ملک اور ملکوت بیتج کرتے ہیں
اور یہ سب میری ہی صفت ہے اور میرے ہی واسطے
غیب اور جبروت ہے اور میں ہی اُس کا فشا ہوں +
پس ہوشیار بنجا کہ بتنی باتیں میں نے کیں اُن سب
میں بندہ ذات کی طرف سے اپنے مولیٰ کی طرف جمع
ہو نیوالا ہے +

فقیر ہے حقیر ہے ذلیل ہے اور عاجز ہے اور اسیر ہے
اور گنہگار ہے اور اپنی خطاؤں میں مقید ہے +
اے بزرگ عرب اور اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے
اپنے عاشق کو متخیر کر نیکارا وہ کیا ہے اُن کے پناہ
کی جگہ مغر ہے +

میں نے تمہاری طرف انتہا درجہ کے ذخیرہ جمع کر نیکارا
ارادہ کیا اور تم جس امر کی کہ میں متنا کرتا ہوں اُس میں
میرے شفیع ہو +

اور اے میرے سید تمام کمالات جمع ہو گئے پس میں
اُن کی سبقت کے واسطے روشنی چاہتا ہوں اور وہ
اُس سے برتر ہیں +

میں اپنے استاد شیخ العالمین کے واسطے ہوں اُن تمام
عالموں کا میں شیخ ہوں + اور میں اک نور ہوں کہ

تمام مکملین اُس کو اور اُس کی نعمتوں کو گھیرے ہوئے
ہیں +

اور تم سب پر ہر دن اور ہر رات میری طرف سے
سلام ہو اور وہ چہنا زانہ گزرتا جائے زیادہ ہوتا

علیکم سلامی کل یوم ولیلۃ
تزیل علی مر الزمان تحایاہ

رہے +

تیسرا باب

صفت مطلق کے بیان میں

پس جانتا چاہئے کہ صفت اُس کو کہتے ہیں کہ جو تجھ کو موصوف کی حالت کی طرف پہنچا دے
یعنی تو اُس کے حال اور کیفیت کی معرفت کی طرف پہنچ جائے اور اُس کو سمجھ لے۔ اور اپنے وہم میں
اور اپنے فکر میں اُس کو جامع اور واضح کر لے۔ اور اپنی عقل میں اُس کا اقرار کرے۔ پس موصوف
کی حالت اُس کی صفت سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اور اگر تو اپنے نفس میں اُس کا وزن اور قیاس
کرے تو ایسی حالت میں یا تو تیری طبیعت بسبب وجود مناسبات کے اُس کی طرف خواہش
کرے گی اور یا مخالفت کی وجہ سے اُس سے نفرت کرے گی +

پس تو اس میں غور کر اور سمجھ اور اس کے مزے کو چکھ تاکہ تیرے کان میں تیرے رحمان کے
جمع کرنے کی صورت طبع ہو جائے۔ اور یہ پوسٹ مغز تک پہنچنے کے لئے حجاب نہ رہے اور اُس
کے چہرہ سے نقاب اٹھ جائے۔ پھر جانتا چاہئے کہ صفت اپنی موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ یعنی
تیرے غیر کی صفات سے اور تیرے نفس کی صفات سے موصوف نہیں ہوتی اور نہ تیری سے
نفت اُس میں پائی جاتی ہے۔ اور جب تک کہ تو نہ جان لے کہ میں ہی علیم ہوں۔ پس اس وقت علم
بدیہی تیرا تابع ہوگا۔ پس تجھ کو زیادہ تاکید کی حاجت نہ ہوگی۔ اس واسطے کہ صفت اپنی موصوف کے
تابع ہوتی ہے اور اُس میں پائی جاتی ہے۔ اور اُس کا وجود موصوف کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے
اور موصوف کے مفقود ہونے سے صفت بھی مفقود ہوتی ہے۔ اور علماء عربیہ کے نزدیک

صفت کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی ایک صفت فضائلیہ اور دوسری صفت فاضلیہ ہے۔ پس فضائلیہ وہ ہے کہ جو انسان کی ذات کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ جیسے حیات۔ اور فاضلیہ وہ ہے کہ جو انسان اور اُس سے جو چیز کہ خارج ہے دونوں کے ساتھ متعلق ہو جیسے کہ کرم اور شل اس کی اور چیزیں وغیرہ اور تحقیق فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء دو قسم پر ہیں۔ یعنی وہ اسماء کہ جن سے بالذات وصف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پڑھیں انہی کے نزدیک اسماءے نعوتیہ ہیں۔ اُس میں پہلی قسم ذاتیہ ہے۔ جس طرح کہ احد اور واحد اور فرد اور حمد اور عظیم اور حتیٰ اور عزیز اور کبیر اور متعال اور مثل اس کی۔ اور دوسری قسم اسماءے صفاتیہ ہیں۔ جیسے علم اور قدرت ہے۔ اگرچہ یہ اوصاف نقیب سے ہیں۔ جیسے موتی اور خلاق۔ اگرچہ یہ اوصاف افعالیہ سے ہیں اور اصل وصف خدا کی صفات میں رحمان اُس کا اسم ہے۔ پس یہی احاطہ اور شمول میں اللہ تعالیٰ کے اسم کے مقابل ہے۔ اور اُن دونوں میں فرق یہ ہے۔ کہ رحمان باوجود اپنی جامعیت اور عموم کے وصفیت کا مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ اسیت کا مظہر ہے ۛ

اب جاننا چاہئے کہ رحمان اُس ذات برتر کا علم ہے کہ جو باوجود شامل ہونے کے شرط پائی جانے کے تمام کمالات کا کہ جن میں کوئی نقصان نہیں ہے جامع ہو۔ اور خلق کی طرف کچھ نظر نہ کیجا جائے۔ اور اس کا اسم اللہ ہے۔ اور یہ ذات واجب الوجود کا علم ہے۔ لیکن اس شرط پر کہ کمال حتیٰ اس کو شامل ہو اور وصف نقص خلقی کا عموم اُس میں پایا جائے۔ پس اللہ تعالیٰ عام ہے اور رحمان خاص ہے۔ یعنی رحمان اُس کا اسم کمالات الہیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اللہ اُس کا اسم حق اور خلق دونوں کو شامل ہے۔ اور جب رحمان کمالات میں سے کسی کمال کے ساتھ مخصوص ہوا تو اُس کے معنی ایسے اسم کے ساتھ کہ جو اس کمال کے ساتھ لایق ہے اپنی جگہ سے منفصل ہوئی جیسے اُس کا اسم رب اور ملک وغیرہ ہے۔ پس یہ سب اسماء اپنے معنی میں جو جو اُن کو عطا کیا گیا ہے اُسی کے ساتھ منحد ہیں۔ برخلاف اُس کے اسم حمل کے کہ اُس کے معنی کا مفہوم ذوالکمال ہے کہ وہ تمام کمالات کا جامع ہے۔ پس وہ تمام صفات الہیہ کے واسطے ایک جامع صفت ہے ۛ

اب جاننا چاہئے کہ محقق صفت اُس کو کہتا ہے کہ جس کا ادراک نہ ہو سکے اور اُس کی کوئی انتہا نہ ہو برخلاف ذات کے کہ اُس کا ادراک ہو سکتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اُس کا ادراک نہیں کیا جاتا جو کچھ اُس کی صفات کے واسطے کمال کے مقتضیات

ہیں پس وہ خدا کی ذات کے شاہد ہیں لیکن صفات سے وہ علیحدہ ہیں۔ اُس کی مثال یہ ہے کہ نبی جب مرتبہ کو نبیہ سے مرتبہ قدیہ کی طرف ترقی کرتا ہے۔ اور اُس کے واسطے خدا کی ذات کا علم کشف ہو جاتا ہے کہ وہ عین ذات ہے۔ پس وہ ذات کا اور اُس کے علم کا ادراک کر لیتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پہچانا تو گویا اُس نے اپنے رب کو پہچانا اب اُس پر اس بات کا جاننا باقی رہا کہ اس ذات کے صفات کیا ہیں۔ یعنی اُس ذات الہیہ کے صفات کی حقیقت جیسے کہ وہ واقع میں ہے۔ اور اُس کا جاننا باقی رہا اور کوئی طریقہ صفت کی انتہا معلوم کرنے کا ہرگز نہیں ہے۔ اُس کی مثال صفت علیہ میں جب وہ اُس کو حاصل ہو جائے تو ایسی ہے کہ جیسے عبد الہی کہ اُس کا بالتفصیل ادراک نہیں ہو سکتا ہے سوائے اس قدر کے کہ اُس کے قلب پر جو کچھ صفت علیہ نازل ہوتی ہے اُسی کا ادراک کر لیتا ہے۔ پس جیسے کہ وجود میں کتنے آدمی ہیں۔ اب اُن کے ناموں کا جاننا باقی رہا۔ اور جب اُن کے ناموں کو جان لیا۔ تو اُن کے اوصاف کا جاننا باقی رہا۔ پھر اُن کی ذاتوں کا جاننا باقی رہا اور پھر اُن کے نفوس کا باقی رہا اور پھر اُن کے حالات کا جاننا باقی رہا۔ اسی طرح بے انتہا امور ہیں اور باقی صفات بھی ایسے ہی ہیں اور ان امور کے مفصل جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ مجملًا جان لئے جائیں پس بحیثیت ذات کے اُس کی ذات کا ادراک حاصل ہوتا ہے ۛ

پس کوئی شے اُس سے فوت نہیں ہوتی اور سوائے ذات کے کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا جو اور سوائے صفات کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ غیر متناہی ہونا یہ ذات کی صفت ہے اور ذات کا جز نہیں ہے۔ پس ذات واقع میں معلوم ہے اور صفات غیر متناہی اور نامعلوم ہے۔ اور بہت اہل اللہ اس مسئلہ سے دلیل لائے ہیں۔ پس جب اُن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات ظاہر کردی تو اُنہوں نے اُس کی صفات کا ادراک کرنا چاہا۔ تو اُنہوں نے اپنی ذاتوں میں اُس کے صفات کو نہ پایا۔ پس اُس سے انکار کر بیٹھے۔ پھر جب اُن کو پکارا تو انہوں نے اُس کی عبادت کی اور نہ جواب دیا۔ اور جب اُنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ میں اللہ ہوں۔ اور سوائے میرے کوئی معبود نہیں ہے۔ میری عبادت کر۔ اور اُنہوں نے اُس سے کہا کہ تو سوائے مخلوق کے کچھ نہیں ہے۔ اس لئے کہ خدا کے ساتھ اُن کا اعتقاد یہ تھا کہ اُس کی ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اُس کی صفات معلوم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور تعلق اُن کے اعتقاد کے خلاف تھی پس اُنہوں نے انکار کیا اور یہ گمان کیا کہ ذات میں صفات کا ادراک ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ذات میں شہود کا ادراک

ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ نہ جانا کہ یہ بات محال ہے کہ جو مخلوق میں بھی نہیں ہو سکتی ہے اس واسطے کہ تو اپنی ذات کو دیکھتا ہے۔ اور تجھ میں جو صفتیں شجاعت و سخاوت اور علم وغیرہ کی ہیں اُن کا ادراک شہود کے ذریعہ سے نہیں ہو سکتا ہے بلکہ تھوڑی تھوڑی تیرے علم کے موافق تجھ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ پس جب تو نے صفات کو ظاہر کیا اور یہ اثر اُن سے دیکھا تو تجھ پر اس کا حکم لگایا گیا۔ ورنہ یہ سب صفتیں تیرے اندر موجود ہیں۔ اور اُن سب کا تو ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ اور نہ وہ سب تجھ میں موجود ہیں۔ لیکن عقل عادت کے طور پر تیری طرف اُن کو منسوب کر سکتی ہے اور مفہوم کے قانون پر جاری ہیں *

اب جانتا چاہئے کہ ذات کا ادراک اس کے یہ معنی ہیں کہ تو اُس کو بطور کشف الہی کے یہ جان لے کہ میں وہ ہوں۔ اور وہ میں ہوں مگر اتحاد اور حلول نہیں ہے۔ اور عبد عبد ہے۔ اور رب رب ہے۔ یعنی عبد رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور رب عبد نہیں ہو سکتا ہے پس جب تو نے اس قدر بطور ذوق اور کشف الہی کے کہ جو علم اور اعیان سے بالا ہے پہچان لیا۔ اور یہ بات بغیر سعی اور محنت ذاتی کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کشف کی علامت یہ ہے۔ کہ پہلے اپنے رب کے ظاہر ہونے کے سبب سے اپنی ذات کو فنا کر دے۔ پھر دوبارہ اپنے رب سے ربوبیت کے بھید ظاہر ہونے کی وجہ فنا ہو جائے۔ پھر تیسری بار اُس کی ذات کے پائے جانے کی وجہ سے اُس کی صفات کے متعلقات سے فنا ہو جائے۔ پس یہ بات جب تجھ کو حاصل ہو گئی تو گویا تو نے ذات کا ادراک کر لیا۔ یعنی سوائے ذات کے تیرے ادراک میں اور کوئی دیادتی نہیں ہے لیکن تیری حقیقت میں علم اور قدرت اور سمع اور بصر اور عظمت اور قہر اور کبریا وغیرہ۔ یہ جو صفات کے مقامات ہیں۔ اُس کا ادراک دونوں ذاتوں سے اُس کے ارادہ اور ہمت کے موافق ہو گا اور یہ امر اُس کے علم میں داخل ہو گا۔ اب جو تو چاہے وہ کہہ اگر تو کہے کہ ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا تو اس اعتبار سے وہ ذات عین صفات ہے۔ اور اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ ابصار اُس کا ادراک نہیں کر سکتے اس لئے کہ ابصار صفات سے ہیں پس جس نے صفت کا ادراک نہ کیا تو وہ ذات کا بھی ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر تو کہے کہ ذات کا ادراک ہو سکتا ہے تو اس اعتبار سے وہی بات ہے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور یہ مسئلہ اکثر اہل اللہ پر پوشیدہ ہے۔ اور مجھ سے پہلے کسی پر یہ بات ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ پس اس میں خوب غور کر کہ یہ نوادر وقت سے ہے۔ اور یہ مسئلہ کہ جس شخص نے خدا کے اوصاف کی لذتوں

کو چکھا ہے اُس پر خوب مشکف ہو گیا ہے۔ پس جس شخص نے ترقی کی ہے۔ وہ خدا کے اوصاف کے ساتھ موصوف ہونے کی کیفیت کو بخوبی پہنچ گیا ہے۔ اور اُس کی معرفت کو حاصل کر لیا ہے۔ پس اس کو خوب سمجھ لے اس لئے کہ جو لوگ کمالات کے حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور خدا کے مقرب ہیں۔ اُن کے سوا دوسرا اُس کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور بہت سے آدمی اس مرتبہ کو قصہ اور کہانی سمجھتے ہیں۔

میرا دل زرد و دکا پانی پینا چاہتا ہے اے انوس کہبت
سے آدمی اس حرص میں مر گئے *
اور مجھ کو خواہش اُس کے گھونٹوں کی ہے اس لئے کہ
عہد اُس کا قدیم ہے اور بہت سے ان خواہشوں میں

اولم قلبی من زرد و دکا
و یا ولھی کم مات ثمة والہ
ولی طمع بین الا جار عہدہ
قدایم و کو خابت ہناک للمطامع

محروم رہے ہیں *

اب یہ بات تو ختم ہوئی اور اس مضمون میں ہم نے کچھ اور کہا ہے لیکن اُس کے ظاہری الفاظ پہلے معنی کے خلاف ہیں ورنہ اور کوئی مخالفت نہیں ہے اور اس لئے کہ کل حقیقتوں کی ضد حقیقت میں ایک ہی معنی رکھتی ہیں۔ اور اُس کی یہ وجہ ہے کہ اطلاق کی حیثیت سے سب صفتیں معنی معلومہ ہیں۔ اور ذات ایک امر مجہول ہے۔ پس معنی معلومہ امر مجہول کے مقابلہ میں ابھی طرح معلوم ہو سکتا ہے۔ یعنی جب صفات کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ تو ذات کا ادراک کیسے ہو سکتا ہے۔ پس حقیقت میں نہ اُس کی ذات کا ادراک ہو سکتا ہے اور نہ اُس کی صفات کا ادراک ہو سکتا ہے۔

اور جاننا چاہئے کہ رحمن جو اُس کا اسم ہے وہ فعلان کے وزن پر ہے اور لغت میں اُس کے یہ معنی ہیں کہ کسی چیز کا کسی صفت کے ساتھ موصوف ہونا اور اُس چیز کا اُس پر ظاہر ہونا اور اسی واسطے اُس کی رحمت ہر چیز پر سبقت لے گئی ہے۔ یہاں تک کہ اہل دوزخ بھی اُس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔

اور جاننا چاہئے کہ سب اسماء الہی نفسی اس اسم کے تحت میں ہیں اور وہ ساتھ ہیں یعنی حیات اور علم اور قدرت اور ارادہ اور سمع اور بصر اور کلام اور اُس کے حرف بھی ساتھ ہیں۔ ایک الف اور وہ حیات ہے پس دیکھو کہ اللہ کی حیات سب چیزوں میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اور اُسی کی

لغز وہ ایک موقع کا نام ہے کہ جو کہ راستہ میں ہے وہاں پانی نہیں ملتا ہے ۱۴ منہ

وجہ سے قائم ہے اور اسی طرح الف تمام حرفوں میں بالذات سرایت کئے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہ تا تم حرف ہے اور الف اُس میں لفظ اور کتابت دونوں میں موجود ہے۔ پس ب اُس میں سے ایک افسوسناک ہے۔ اور جیم الف معرۃ العرفین ہے۔ اور ایسے ہی باقی حرف ہیں۔ لیکن لفظوں میں اس طرح ہے کہ جب حرف کو تو بسط لکھے گا تو الف کو اُس کے بسایط سے پائے گا۔ اور اُس کے بسایط کو بسایط سے پائے گا۔

اور کوئی طریقہ اُس کے مفقود کرے گا نہیں ہے۔ پس ب مثلاً اسکو بسط لکھے تو یوں کہے گا۔ کہ باء ہے۔ یعنی تو نے الف کو ظاہر کیا اور جیم کو جب تو بسط بولے گا۔ تو جیم یا یم کہے گا اور لفظ یا و میں الف موجود ہے۔ علیٰ ہذا القیاس پس یم بھی ایسی ہی ہے اور ب حرف ابسطح سے ہیں۔

پس حرف الف حیات رحمانہ کا کہ جو تمام موجودات میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ منظر ہے اور لام علم کا منظر ہے۔ پس اُس کا علم بالذات لام قائم ہے۔ اور اُس کی تعریف کا محل یعنی مخلوقات کے ساتھ جو اُس کا علم ہے وہ ہے اور اُس کی قدرت کی کہ جو عدم سے وجود کے طور کی طرف آیا ہے منظر ہے۔ پس جن چیزوں کو وہ جانتا ہے اُن کو تو دیکھتا ہے اور جو چیزیں معلوم ہیں اُن کو پاتا ہے اور ح اُس کے ارادہ کی منظر ہے اور اُس کے غیب الغیب کا محل ہے۔ پس و کیجو حرف عاد کی طرف کہ وہ انتہائے خلق سے کہ جو سینہ کے متصل ہے وہاں سے نکلتا ہے اور ارادہ الہیہ بھی خدا کی ذات میں ایسا ہی ایک مجہول چیز ہے کہ کوئی اُس کو معلوم نہیں کر سکتا۔ کہ کیا ارادہ کرتا ہے اور وہ اُس کا حکم کر دیتا ہے۔ پس ارادہ محض غیب ہے۔ اور یم سمع کا منظر ہے۔ و کیجو منہ کے دونوں ہونٹوں کو کہ آدمی وہی سن سکتا ہے کہ جو کہہ سکتا ہے۔ اور جوبات کہ کہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے خواہ وہ لفظی ہو یا عالی۔ پس یم کے سر کا دائرہ کہ جس کے ساتھ ہویت مشابہت رکھتی ہے۔ اُس کا کلام سینے کی جگہ ہے۔ اس لئے کہ دائرہ کا آخر اسی جگہ پر ختم ہوتا ہے کہ جہاں سے شروع ہوا ہے تو اُس کا کلام بھی جہاں سے شروع ہوا ہے۔ وہاں پر ختم ہوتا ہے لیکن اُس کے یم کی تعریف پس موجودات کا کلام سینے کی جگہ خواہ وہ عالی ہو یا متالی ہو۔ وہی یم ہے۔ لیکن وہ الف کہ جو یم اور نون کے درمیان میں ہے۔ وہ بصر کا منظر ہے۔ اور اُس کا ایک عدد ہے۔ اور اُس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ سوائے اپنی ذات کے دوسری کے ساتھ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ الف کتابت میں نہیں ہے بلکہ لفظ میں ہے۔ اور اُس کی کتابت میں نہ ہونے سے اس طرف اشارہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ سوائے اپنی ذات کے مخلوقات کو نہیں

دکھائی دیتا ہے اور مخلوقات اُس کی غینہ میں ہے۔ اور لفظ میں ثابت ہونے سے اس طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ بالذات اپنی ذات میں تمام مخلوقات سے متمیز اور ممتاز ہے اور اُس کا تقدس اور علو اُن کے اوصاف سے بڑھا ہوا ہے اور اُس پر کوئی ذلت و نقص اُن کو نہیں ہے اور نون خدا کے کلام کا منظر ہے۔ جیسا کہ خود اُس نے فرمایا ہے۔ نون والفلم وما یسطرون اور اس سے اشارہ لوح محفوظ کی طرف ہے اور لوح محفوظ خدا کی ایک کتاب ہے جس کی نسبت اُس نے فرمایا ہر کہ ہم نے اُس میں کوئی چیز بغیر لکھی ہوئی نہیں چھوڑی۔ اور اُس کی کتاب اُس کا کلام ہے۔ پس جانتا چاہئے کہ نون سے مخلوقات کی صورتوں کا معنی اُن کے احوال اور اوصاف کے بالکل منقوش ہو جانا مراد ہے اور اس منقوش ہونے سے کلمۃ اللہ یعنی لفظ کن مراد ہے کہ جو مخلوقا کیواسطے ہے اسکو خوب سمجھ لینا چاہئے۔

پس یہ امر اُس کے موافق ہے۔ جیسا کہ قلم نے اُس لوح میں کہ جو کلمۃ حضرت کیواسطے منظر ہے لکھا ہے اس لئے کہ جو چیز لفظ کن سے صادر ہوتی ہے۔ وہ لوح محفوظ کے احاطہ کے تحت میں ہے اسی واسطے ہم نے کہا ہے کہ نون اللہ کے کلام کا منظر ہے۔

پس جانتا چاہئے کہ وہ نقطہ کو کہ جو نون کے اوپر ہے۔ اُس سے خدا کی ذلت کی طرف اشارہ ہے کہ جو مخلوقات کی صورتوں میں ظاہر ہے۔ پس پہلی مخلوقات میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اُسکی ذات ہے پھر اُس کے مخلوق ظاہر ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ اُس کی ذات کا نون مخلوق کے نون سے اعلیٰ اور اظہر ہے۔ جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقہ پہلے رحمن کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر سائل کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ کہ میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ جس سے پہلے خدا کو نہ دیکھا ہو۔ پس جب تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ نقطہ سے ذات الہی کی طرف اشارہ ہے تو اب جانتا چاہئے کہ نون کے دائرہ سے مخلوقات کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہم نے اس رحمن میں اپنی کتاب مسمیٰ الکھف والسر فیہ فی شرح لبس اللہ الرحمن الرحیم میں اس سے زیادہ شرح اور مبسوط کلام لکھا ہے پس جو شخص اس سے زیادہ اس کی معرفت چاہے وہ اُس میں دیکھ لے۔

پس تو اس اسم کریم کی طرف نظر کر اور وہ اسرار الہی کہ جن سے افکار اور عقول حیران ہیں اُن کو دیکھ اور اگر ہم اس اسم کے حروف کے اسرار میں اور اُن کے اعداد میں معنی کے بسایط حروف کے اور معنی اُس چیز کے کہ جو اُس کے ہر حرف میں اختراعات اور انفعالات ہیں گفتگو

کرتے تو بیشک ایسے عجائبات اور غرائبات ظاہر ہوئے کہ سب لوگوں کی عقل اور فہم اُس سے حیران ہو جاتیں۔ کہ یہ کہاں سے لائے ہیں اور ہم نے اُس کو بخل کے طور پر نہیں چھوڑا ہے۔ بلکہ ہمارا قصد اس کتاب کو مختصر کرتا ہے تاکہ اُس کا پڑھنے والا اور کھنے والا ملال میں نہ پڑے اور اس کتاب کے کھنے سے جو ہماری غرض ہے کہ مخلوق کو نفع پہنچے۔ وہ قوت نہ ہو جائے اور ہم نے اس کتاب میں ایسے اسرار بیان کئے ہیں کہ جو اس سے بھی زیادہ ہیں اور اللہ ہمارا مددگار ہے اور اُسی پر بھروسہ ہے +

چوتھا باب

الوہیت کے بیان میں

پس جاننا چاہئے کہ سب وجود کی حقیقتیں اور اُن کے مراتب کا نام الوہیت ہے۔ اور ہماری مراد وجود کی حقیقتوں سے مظاہر کا مضبوط کرنا مدظاہر کے ہے۔ یعنی حق اور خلق اُس میں دونوں ہوں۔ پس مراتب الٰہیہ کا شامل ہونا اور تمام مراتب کو نبیہ اور ہر مرتبہ وجود کا اس کے حق کو ادا کرنا یہی الوہیت کے معنی ہیں اور اس مرتبہ والے کا نام اللہ ہے۔ اور یہ بات سوائے ذات واجب الوجود کے دوسرے کو چل نہیں ہے۔ پس سب سے برتر ذات کے مظاہر ہیں الوہیت کا منظر ہے۔ اس لئے کہ وہ ہر منظر کو شامل اور احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور ہر وصف یا اسم پر شاہد ہے۔ پس الوہیت ام الکتاب ہے۔ اور قرآن احدیت ہے اور فرقان واحدیت فرقانہ ہے اور کتاب مجید رحمانیت ہے۔ یعنی یہ سب باتیں اعتبار پر موقوف ہیں۔ ورنہ ام الکتاب پہلے اعتبار سے اصطلاح قوم کے موافق گنہ ذات کو کہتے ہیں۔ اور قرآن ذات کو کہتے ہیں۔ اور فرقان صفات کو کہتے ہیں۔ اور کتاب وجود مطلق کو کہتے ہیں۔ اور قریب ہے کہ ان عبارات کا بیان اس کتاب میں اپنے اپنے موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ آئے گا۔ اور جب تو اصطلاح کو پہچان گیا اور جس چیز کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اُس کی حقیقت کو جان گیا۔ تو اب یقین کر لے کہ یہ بعینہ وہی ہے۔ اور دونوں قوموں میں سوائے عبارت کے کچھ اختلاف نہیں ہے۔ یعنی دونوں کے معنی ایک ہیں پس جب ہمارے ذکر کرنے سے تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ احدیت

سب اسماء سے کہ جو الوہیت کے تحت میں ہیں اعلیٰ اور بالا ہے۔ اور واحدیت احدیت کے تنزیلِ حق سے پہلا تنزیل ہے۔ پس سب مراتب میں کہ جن کو واحدیت مرتبہ رحمانیہ شامل ہے۔ یہ مرتبہ برتر ہے۔ اور ربوبیت میں رحمانیت کے مظاہر اعلیٰ ہیں اور اُس کا نام جو ملک ہے۔ اُس کی ربوبیت کے مظاہر میں وہ صاحبِ علو ہے تو ملکیت ربوبیت کے تحت میں ہے۔ اور ربوبیت رحمانیت کے تحت میں ہے۔ اور رحمانیت واحدیت کے تحت میں ہے اور واحدیت احدیت کے تحت میں ہے۔ اور واحدیت الوہیت کے تحت میں ہے۔ اس واسطے کہ الوہیت وجود کی حقیقتوں کا عطیہ ہے۔ اور وجود کے سوا اُس کا حق احاطہ اور شمول کے ساتھ ہے اور احدیت وجود کی کل حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے تو الوہیت کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی واسطے اُس کا نام اللہ ہے اور وہ کل اسماء سے اعلیٰ ہے اور اُس کے اسم سے اعلیٰ احد ہے۔ اور احدیت بالذات کل ذات کے مظاہر سے زیادہ خاص ہے۔ اور الوہیت بالذات اور بالغیر کل ذات کے مظاہر سے افضل ہے اور اسی وجہ سے اہل اللہ نے احدیت کی تجلی کو منع کیا ہے۔ اور الوہیت کی تجلی کو منع نہیں کیا ہے۔ پس احدیت محض ذات ہے کہ کسی صفت کا اُس میں ظہور نہیں ہے۔ چہ جائے کہ اُس میں مخلوق ظاہر ہو۔ پس اُس کی نسبت مخلوق کی طرف ہر صورت سے منع ہے۔ پس وہ سوائے قدیر قائم بالذات کے دوسری چیز نہیں ہے۔ اور واجب الوجود کی ذات میں کچھ کلام نہیں ہے۔ اس لئے کہ کوئی چیز اُس کی ذات سے اُس پر پوشیدہ نہیں ہے پس اگر تو وہ ہو گیا ہے تو تو مدعا بلکہ وہ وہ ہو گیا۔ اور اگر وہ تو ہے تو وہ وہ نہیں ہے بلکہ تو تو ہے۔ پس جس شخص کو اس تجلی میں کچھ حاصل ہوا تو جان لینا چاہئے کہ واحدیت کی تجلیات سے ہے۔ اس لئے کہ احدیت کی تجلی میں وہ اور تو کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ پس اس بات کو تو خوب سمجھ لے۔ اور احدیت کے بارہ میں اپنے موقع پر اسی کتاب میں انشاء اللہ تعالیٰ گفتگو ہم اور کریں گے۔

اب جاننا چاہئے کہ وجود اور عدم دونوں متقابل ہیں۔ اور الوہیت کا آسان اُن دونوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس واسطے کہ الوہیت دو ضدوں کی یعنی قدیم اور حادث اور حق اور خلق اور وجود اور عدم کے جمع کرنیوالی ہے۔ پس اُس میں واجب محال ظاہر ہوتا ہے۔ حالانکہ پہلے واجب تھا اور اسمیں واجب محال ظاہر ہوتا ہے حالانکہ پہلے محال تھا اور اُس میں حق خلق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ یہ قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو ایک جواں مرد کی صورت میں دیکھا اور خلق حق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ یہ قول ہے کہ آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس بناء پر دونوں میں مخالفت ہے۔

پس وہ ہر چیز کو جو اُن حقیقتوں میں سے ہے۔ اس کے حق کو عطا کرتا ہے۔ توحق کا الوہیت میں ظاہر ہونا اعلیٰ درجہ پر ہے۔ اور سب سے افضل مظاہر میں سے ہے۔ اور الوہیت میں خلق کا مکمل ہونا ظاہر ہونا واجبہ اگر ممکن اُس کے اقسام اور تیزات اور معدوم ہونے اور موجود ہونے اور الوہیت میں وجود کے ظاہر ہونے کو اس طرح پر کہ حق کے تمام مراتب اور خلق کے تمام درجات اُس کو چاہتے ہیں۔ اور وہ ہر ایک کی فردیں ہیں اور الوہیت میں عدم کا ظہور ہے۔ اور اُس کے بطون اور خلوص پر اچھی صورت میں محو ہو جانا اُس کے خناسے محض میں موجود نہیں ہے اور یہ بات عقل سے کوئی نہیں پہچان سکتا ہے۔ اور فکر سے کوئی اور اک نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کو کہ اس میں کشف الہی حاصل ہو گیا ہے۔ تو اُس نے اس تجلی عام سے کہ جس کو تجلی الہی کہتے ہیں اس ذوق محض کو جان لیا ہے اور یہ اہل اللہ کے حیران ہونے کا مقام ہے اور اسی الوہیت کے بھیبہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا ہے کہ میں خدا کو تم سے زیادہ پہچانتا ہوں۔ اور تم سے زیادہ اُس سے ڈرتا ہوں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اور جن سے نہیں ڈرے اور اللہ سے ڈرے اور اُس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اپنے اس قول سے کہ میں نہیں جانتا کہ خدا میرے اور تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے اور میں کل موجودات کو خدا بتیلائے کی وجہ سے پہچانتا ہوں اور اسے جناب الہی کے سبب سے جانتا ہوں یعنی میں نہیں جانتا ہوں۔ کہ تجلی الہی میں میں کوئی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور میں سو کہ اُس کے کہ جس طرح اُس کا حکم مقتضی تھا۔ دوسری طرح پر ظاہر نہ ہوا اور اُس کے حکم کے واسطے کوئی قانون اور کوئی قانون اور کوئی تعقیض نہیں ہے۔ پس وہ جانتا ہے اور نہیں بھی رکھتا ہے اس واسطے کہ الوہیت کی تجلی کے لئے ایسی کوئی محد نہیں ہے۔ جس تفصیل میں ٹھہر جائے اور اُس پر کسی طرح سے اور اک تفصیلی واقع نہ ہو سکے اس لئے کہ اللہ پر یہ .... امر محال ہے کہ کوئی اس کی انتہا ہو اور جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اُس کے اور اک کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کچھ بطور کلیت و اجمال کے متجلی ہوتا ہے۔ اور کاملین جن کو کہ اس تجلی سے حصہ حاصل ہوتا ہے اپنے اپنے مرتبہ کے موافق جیسے کہ اس اجمال کی تفصیل بیان ہو چکی ہے علیحدہ علیحدہ ہیں اور اس اعتبار سے کہ خدا بتیلائے اُس میں ہے اور اُس کی تعریف سے آثار کمال اُس پر ظاہر ہو چکے ہیں ہر شخص متفاوت ہے

اے نسیم اہل دیار کو اس عاشق کی طرف سے کہ جو پانی

بلغی یا نسیم اہل الدیاد

خبر الصب بین ماء و نار
وانزلتکم الدیار بلیل
ما تطیق نزولھا بنھاسا
فھناک الطباق صیدا سو دا
وھناک الاسود لیست ضواری
قد فقدنا القرار عنھم فبانوا
ورضینا لھم ببعد المزاہر
کتب الحسن فی الفواد قرا نا
انزلوہ علیہ بالاقطار
قتلا القلب ایاة العشق حنہ
اکمل السہرورة الاشھار
فتبدی من النقاب جمال
قتل الناطون بالاستقار
لطق الثغر منھجا الحسن
اسکرت ریقہ بھجر خما رے
قال طار رأی القلوب اسارے
قد غنیتم بصحة الاقتحار
کل ما فی الوجود غیری فنی
ھو ذاتی نوعہ باختیارے
اما کا الثوب ان تاونت یوما
با حمار و تارت با صفرا
و بحا الحمر البیاض و جاءت
کثرة فھی للتلون طارے

اور آگ میں ترپ رہے خبر پہچا دے +
اور اے نسیم اس دیار میں رات کو جا سنے کہ تو دن میں
جائیکی طاقت نہیں رکھتی ہے +
پس اس جگہ ہرن شکار کرتا ہے کالی چیز کو اور یہاں کالی
چیز سیاہ بادل کے سوا اور کچھ نہیں ہے +
ہم نے اُن سے قرار کو کھو دیا پس وہ جدا ہو گئے اور
ہم اُن سے مزار کے دور ہونے پر غمناک ہوئے +
جس نے میرے دل پر قرآن کو لکھا اُس کو اقتدار
ساختہ آماروہ +
پس میرے دل نے اُس سے عشق کی آہیت کو پڑھا
یہاں تک کہ بڑے کام بھید کو حاصل کیا اور مشہور ہوا +
پس نقاب سے جمال کو ظاہر کیا اور دیکھنے والوں کو پتہ
نیپ ہو کر قتل کیا +
تغیر اُس کے من کو دیکھا تعجب سے بولا کیا تو سنے
شراب پی ہے یا اپنی تھوک سے بیوش ہے +
اُس نے جب دلوں کو پھنسا ہوا دیکھا تو کہا کہ تم بے پناہ
ہو گئے تھے باوجود محتاج ہونے کے +
جو چیز کہ میرے وجود میں مجھ سے غیر ہے وہ بھی
ہے اور وہ میری ذات ہے کہ میں نے اُس کو اپنے
اختیار سے انواع و اقسام سے ظاہر کیا ہے +
میں قتل ایک کپڑے کے ہوں جبکہ تو طح طرح سے کبھی
سرخ اور کبھی زرد رنگ سکتا ہے +
اور سرخی نے سفیدی کو مٹا دیا اور کثرت آبی اور وہ
رنگ بزرگ ظاہر ہوئے +

پس مجھ پر تقسیم محال ہے اور مجھ پر کپڑے اور حنا
محال ہیں *

کپڑے اور حنا رنگ بزرگ ہونکی حالت میں حق
ہے اور پردہ میں رہنا اُس حالت میں ہے نہ ظاہر
ہونکی حالت میں ہے *

تمام عالموں میں جتنی جمادات اور نباتات اور جاندار
چیزیں ہیں وہ سب خوف کی جگہ ہیں *

میری سب صورتیں پیش کی گئیں اور جب میں نے
اُن کو دیکھا تو وہ ہمیشہ میرے نزدیک قائم رہتی ہیں
اُن سب کا اتفاق مرتبہ میں اختلاف کی وجہ سے بدتر
ہو گیا ہے اور اُن کے مقامات عالی ہیں *

میرے ایک معنی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو
میں اُن کے معانی سے ایک معنی ہوتا ہوں اور وہ
امیری اور محتاجی کا ایک جز ہے *

اور جب وہ دور ہو جاتا ہے تو میں ہمیشہ ایک ایسے
لباس میں رہتا ہوں کہ جب سے اس میں ہول نہ لگاہوں *

اور اُس پر ہر معنی میرے واسطے متحرک ہوتے ہیں
اور وہ میری ذات کے واسطے عزیز اور نور کی جگہ
ہیں *

پس میری الوہیت میری ذات کی واسطے اصل ہے بلکہ
وہ فرع ہے اور میرے طریقہ کو تو جان لے *

اس شخص کے لئے تعجب ہے کہ جو حکم کے اعتبار سے
اصل ہے اور اس کی فرع کی واسطے وہ سرایت کر نیا لہے *

میری گفتگو تجھ کو خوف میں نہ ڈالے اس لئے کہ میں سوچے
پوشیدہ رہنے کے ممکن فرج نہیں ہوں *

فحال علی فی انفسا م
ومحال علی فی دثارے
انما الدثر فی التلون حق
انما السد فیہ لافى جاری

کل ما فی عوالمی من جدا د
و نبات و نبات روح معار
صورتی تعرفت و اذا ما
اذلتھا لا ازل وھی جوارى
اتفاق جیعھا باختلاف
رتبۃ قد علت مطار و لاری
لی معنی اذا ابد اکت معنی
من معانید اغناء افتقاری

واذا زال لم ازل فی لباس
لم اکن من مذن ما کنت عاری
وعلیھا ترکبت کل معنی
لی من ذاتی العزیز المنار

فالوہیتی لذاتی اصل
بل هو الفرع فاعلم شعاری
عجبا للذی هو الاصل حکما
ان یسیر لفرعہ فهو صارے
لا یحولنک المقال فانه
لم اکن فرعہ سوے فی امتار

وعلیہ موصل کل فرع
هو اصل لباطنی وظہارے
واذا ما بدأ التجلیت فیہ
واذا ما ازیل فهو خمارے
فهو تدربہ لا تراہ والے
قد ترائی ولو تکن لی دارے

سنتہ لی جوت بذالک والے
لعفی بان ای او اوادے

اور اُس پر ہر فرع پہنچتی ہے اور وہ تیرے ظاہر اور
باطن کی اصل ہے +
اور جب وہ جھکنا ظاہر ہوا تو اُس میں میں نے تجلی کی
اور جب میں اُس سے علیحدہ ہونا ہوں تو وہ میرا رخ ہو
پس وہ اُس کو جانتا ہے اور تو اُس کو نہیں دیکھتا ہے
اور میں اپنی ذات کو جھکوا دکھاتا ہوں مگر میرے واسطے
کوئی مکان نہیں ہے +

میری عادت اسی طرح پر جاری ہوگئی ہے حالانکہ میں
کسی کو دکھائی دینے اور چھپ جانے سے غنی ہوں +

پس الوہیت کا اثر ظاہر ہے مگر نظریں مفقود ہے اور اُس کا حکم معلوم ہے مگر اسم نہیں معلوم
ہے اور ذات دکھائی دیتی ہے اور مکان نظر نہیں آتا۔ اور ظاہر ظہور تو اُس کو دیکھ سکتا ہے۔ مگر
اُس کا اور اک بیان کے ذریعہ سے نہیں کر سکتا ہے۔ پس دیکھو کہ جب تم کسی آدمی کو متعدد اوصاف
کے ساتھ موصوف دیکھتے ہو تو تمہارا علم اور اعتقاد اس طرح پر اُس کے ساتھ واقع ہوتا ہے کہ یہ اوصاف
اُس میں موجود ہیں مگر انکھ سے اُن کا مشاہدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اُس کی ذات کو تم بخوبی ظاہر ظہور دیکھتے
ہو مگر اُس کو معلوم نہیں کر سکتے کہ اُس میں کون کون اوصاف ایسے اور باقی رہ گئے کہ جو ہم معلوم نہیں
کر سکتے۔ اس لئے کہ ممکن ہے کہ اُس میں ہزار ضعف ہوں اور اُن میں سے بعض جھکوا معلوم ہوئے
تو ذات تو دیکھ لی مگر اوصاف نہ دیکھے اور محض اُن کا ایک اثر معلوم ہوا۔ اور وصف بالذات اُنکو
کہتے ہیں کہ وہ ہرگز ہرگز کبھی نہ دکھائی دے۔ اُس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہمارا آدمی کی لڑائی کے
وقت سوائے سبقت کے اور کچھ نہیں معلوم ہوتا اور یہ اُس کی شجاعت کا اثر ہے۔ اور شجاعت
دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اور سخی آدمی کا سوائے عطا کرنے کے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اور یہ
اُس کے کرم کا اثر ہے اور بالذات کرم کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے اس لئے کہ صفت ذات
میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ کسی طرح سے اُس سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ پس اگر اُس کا ظاہر ہونا جائز
ہوتا تو ذات سے جدا ہونا بھی جائز ہوتا۔ اور یہ ناممکن ہے اور الوہیت کا ایک بھید ہے۔ اور وہ
یہ ہے کہ ہر چیز پر اُس کی مثل کا نام بولا جاتا ہے۔ قدیم ہو یا حادث۔ اور معدوم ہو یا موجود۔ پس وہ
اپنی ذات سے سب چیزوں کو کہ جو الوہیت کے تحت میں داخل ہیں احاطہ کر لیتے ہیں اور موجود

کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کہ چند آئینہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل رکھے ہوں کہ وہ سب ایک دوسرے میں پائے جاتے ہیں۔ پس اگر تو یہ کہے کہ جو آئینہ ایک دوسرے کے مقابل رکھے ہیں وہ ایک دوسرے میں پایا جاتا ہے۔ تو ایک کو اُن آئینوں میں سے سوائے اُس کے کہ جو اُس میں موجود ہے دوسرا جمع نہیں کر سکتا ہے۔ اور متعدد افراد اُن آئینوں میں سے جو سب کا مجموعہ ہیں۔ اُس کے تحت میں ہر فرد داخل ہے۔ پس اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ وجود کے افراد میں سے ہر فرد کو سوائے اُس کے کہ ذات جس کی مستحق ہے۔ اس سے زیادہ کا احاطہ نہیں کیا ہے اور اگر تو یہ کہے کہ سب آئینوں کے وجود کے اعتبار سے ہر ایک میں جتنے موجود ہیں ایک ایک فرد پائی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا تیز درست ہے۔ پس یہ امر تیری مراد کے واسطے ایک ظاہری چیز ہے اور تو اُس سے جدا نہیں ہے۔ اور تیرا اثر احدیت کے جال میں پھنسنے کے قریب ہے۔ پس ذات میں صفات جن چیزوں کی مستحق ہیں اُس میں موجود ہو جائیگی۔ پس پوست کو چھوڑ دے اور بشر کو لے لے۔ اور آنکھوں کا اندھانہ ہو اور محابات کو دیکھ۔

میرا دل تم پر عاشق ہے اور سکون چاہتا ہے اور لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ اور تمہاری دوستی کا خیال ہمیشہ آمد و رفت کرتا رہتا ہے۔ تم میری ذات کے سوا دوسری جگہ نہیں ہو تو میں کہاں بھاگ کر جاؤں میں نے اپنے نفس کو تجھ میں ڈال دیا ہے۔ اسطرح سے کہ تیرے واسطے تڑپتا ہوں۔ اور میں نے تجھ کو چھوڑا۔ پس تو نے مجھ کو پالیا۔ پس نہ میرا کوئی باپ ہے اور نہ میری کوئی ماں ہے اور میں نے اپنے ناقبل اور ابعد سے انکار کیا ہے اور نہ اس میں کچھ شک کرتا ہوں۔ اور میں نے اپنی ذات سے خصوصیت کے قریب ہونے کی وجہ کو معنی کر دیا ہے۔ اور میں ہی یہ قدوس ہوں۔ اور قدس کے پر وہ میں چھپا ہوا ہوں اور میں ہی وہ فرد ہوں کہ جس میں کمالات

قلبی بکم متصل۔ متسکب مقبل
وخیال جبکہ بلہ۔ ابدی ایچ ویدہ
ما انتم مئی سوی۔ نفسی فاین المہرب
القیۃ نفسی فلتندت۔ ممالکھ اقلب
وترکتی فوجہ تینی۔ لام تم ولا اب
وجیدت ما قبل ما۔ بعدی ولا اتریب
ونفیت عی الاختصاص۔ ص بوجہد بیتقرب
انا ذلک القدوس فی۔ قدس العما عجیب
انا ذلک الفرد الذی۔ فیہ الکمال العجیب
انا قطب اثرۃ الریحی۔ وانا العلل للستو
وانا العجیب من بہ۔ ما حوی اذ المعجیب
فلک المماسن فی شمسی۔ مشرق کمغرب
لی فی العلا فوق المکا۔ مکانہ لا تقرب
فی کل منبت شجرۃ۔ منی کمال معرب

وکل صوت طائر۔ فی کل نفس یطرب
وکل صری صوتی۔ نبد وودتجیب
حزب الکمال باسره۔ فلاجل الاقلب
واقول انی خلقه۔ والحق ذاتی فالعجبوا
نفسی نزه عن مقال۔ لقی الیق لا تکذب
اللہ اهل للعلا۔ وبروق خلقی خلب
انالوکن هولم نزل۔ فلائی شیئ اطنب
ضاع الکلام فلاکلام۔ م ولا سکوت متعجب
جدعت محاسنی للعلا۔ انا غافر للذنوب

عجیبہ میں اور نہیں ہی پکتی کے دائرہ کا قطب
ہوں اور سب علوم میرے قبضہ میں ہیں اور
میں ہی ایک ایسی عجیب چیز ہوں کہ جو تمام عجایب
کا امانت کئے ہوئے ہے اور سب خوبیوں کے
آسمان کا ایسا آفتاب ہوں کہ بس کے واسطے
نہ کوئی مشرق ہے اور نہ مغرب ہے اور میرا
عقل کی حالت میں ایسا مرتبہ ہے کہ تو اس کے قریب
نہیں جاسکتا ہے اور میرے ہر مال کی جڑ میں
سے ایک کمال کا ہر ہوتا ہے۔ اور میں ہر خاثر

کی آواز ہوں اور میں ہر شاخ پر چھپا رہا ہوں اور ہر آئینہ میں میری صورت کبھی ظاہر ہوتی ہے
اور کبھی چھپ جاتی ہے اور تمام کمالات کا میں نے احاطہ کر لیا ہے اسی وجہ سے میں رنگ
برنگ ہوتا رہتا ہوں۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں اسکی خلق ہوں اور میری ذات حق ہے کہ جبکو
دیکھ کر تم تعجب کرو اور میرا نفس منزہ ہے اور میری گفتگو کو چھوٹا نہ سمجھو اور اللہ تعالیٰ علو کے لائق
ہے اور میری خلق کی روشنیاں میرا دل ہے۔ میں نہیں رہتا ہوں اور وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ پس
میں کس چیز کے واسطے کلام کو طول کروں۔ میرا کلام ضائع ہو گیا اور نہ اب کلام ہے اور نہ
سکوت ہے میری خوبیوں نے تمام بزرگیوں کو جمع کیا ہے اور میں بخشنے والا ہوں اور میں
ہی گنہگار ہوں +

پانچواں باب

احدیت کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ احدیت ذات کے جملی سے مراد ہے یعنی کہ جو اسماء اور صفات اور کسی دوسری
چیز کے اثرات سے اُس میں ظہور نہ ہو۔ پس احدیت اُس ذات کا اسم ہے کہ جو اعتبارات
حقیقہ اور خلقیہ سے مجرود ہے۔ اور جملی احدیت کے لئے مخلوقات میں تجدد سے زیادہ کوئی منظر فضل

نہیں ہے یعنی جب تو ذات میں مستغرق ہو گیا اور اپنے اعتبارات کو بھول گیا اور خواہر سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا۔ پس تو تو ہو گیا۔ اور تیری طرف جن اوصاف حقیقہ کا کہ تو مستحق ہے یا وہ اوصاف خلعتیہ تیرے واسطے ہیں۔ اُن میں سے کوئی چیز منسوب نہیں ہوگی۔ پس انسان کی یہ حالت مخلوقات میں احدیت کا منظر اتم ہے اور یہ بات ذات کے پہلے تنزلات سے ہے کہ تاریکی سے نور کی طرف آئے ہیں سب سے اعلیٰ تجلیات میں یہ اعلیٰ ہے اس لئے کہ اوصاف اور اسما و اثارات اور نسبتوں اور اعتبارات سب چیزوں سے منزہ اور محض ہے۔ اس حیثیت سے کہ سب کا وجود اُس میں ہے۔ لیکن اس تجلی میں بطور بطون کے ہے۔ اور بطور ظہور کے نہیں ہے۔ اور یہ احدیت عوام الناس کی زبان میں عین کثرت ہے اور یہ ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص دوسرے ایک دیوار کو دیکھتا ہے۔ کہ اینٹ اور گارے اور لکڑی سے بنی ہوئی ہے لیکن کوئی چیز اُس کو سوائے دیوار کے دکھائی نہیں دیتی ہے۔ پس گویا کہ احدیت اس دیوار کی اس اینٹ اور گارے اور لکڑی کا مجموعہ ہے۔ مگر اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کا نام دیوار ہے۔ بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ ہئیت مخصوصہ جو دیوار کی شکل ہے اس کا نام دیوار ہے کہ جیسے تو اپنے مقام شہود اور استغراق کی حالت میں اپنے مکان میں یعنی جس میں کہ تو ہے۔ سوائے ہویت کے اور کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور کوئی چیز ان حقیقتوں سے جن کی تیری طرف نسبت ہے۔ تیرے اس شہود کے مقام میں ظاہر نہیں ہو سکتیں ہیں۔ یعنی تو ان سب حقائق کا مجموعہ ہے۔ پس تیری ہی احدیت ہے۔ اور تیری مجلی ذاتی کا نام تیری ہویت کے اعتبار سے یہی ہے۔ مگر اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جو حقیقتیں تیری طرف منسوب ہیں اُن کا تو مجموعہ ہے۔ پس اگرچہ تو ان حقیقتوں کا کہ جو تیری طرف منسوب ہیں مجموعہ ہے۔ لیکن مجلی ذاتی احدیت کا منظر تجھ میں ہے اور وہ تیری ذات کا اعتبارات نہ ہونے کی جہت سے اسم ہے پس وہ جناب الہی میں کہ جس سے ایسی ذات کہ جو تمام اسما و صفات اور تمام اثر اور موثرات کے مجرد ہے وہ ہی مراد ہے اور وہ اعلیٰ درجہ کی مجلی ہے۔ اس لئے کہ ہر مجلی کے بعد ایسی چیز ضرور ہونا چاہئے کہ جو اُس کو مخصوص کر دے حتیٰ کہ الوہیت وہ بھی عموم کے ساتھ مخصوص ہوتی ہو پس احدیت پہلا ظہور ذاتی ہے۔ اور مخلوق کے واسطے احدیت کے ساتھ موصوف ہونا منع ہے اس لئے کہ احدیت کے یہ معنی ہیں کہ ذات حقیقت اور مخلوقیت سے مجرد اور خالص ہوا و ربندہ پر مخلوقیت کا حکم ہو۔ پس اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور ایک یہ بھی معنی ہیں کہ انصاف

افعال کے وزن پر ہے اور وہ عمل کرتا ہے۔ اور یہ امر احدیت کے حکم کے خلاف ہے۔ پس مخلوق کے واسطے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے مخصوص ہے۔ پس اگر اس تجلی میں تجھ کو بالذات شہود ہوا۔ تو تو اس حیثیت سے اُس میں موجود ہوا کہ وہ تیرا معبود اور رب ہے۔ پس تو اپنی خلقت کا دعویٰ نہ کر۔ اس لئے کہ مخلوق کی یہ مجال نہیں ہے اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے مجال ذاتیہ میں سے پہلے محلی ہے۔ پس تو نے جب اپنے نفس کو یہ جان لیا کہ ذات سر تو ہی مراد ہے اور خلق سے حق مراد ہے تو خلق سے عیسویگی کا حکم کر اور اللہ سبحانہ کے واسطے کہ جس کی ذات اور اسما و صفات میں تو اُس کا مستحق ہے ظاہر ہو جا۔ اس لئے کہ جس شخص کو خدا کے واسطے شہود ہوا تو گو یا کہ اپنے نفس کے واسطے شہود ہوا۔

میری آنکھ تیرے نفس کے واسطے بالذات مع اس کے اسما و صفات کے تنزیہ اور تقدیس کرتی ہے۔ پس تو جس چیز کا مستحق ہے اُس کے واسطے ظاہر ہو اور یہ نہ کہ میری ذات اُس کا حُسن ثابت کر نیکی مستحق ہے۔

اور اپنی شراب کو پیالہ میں پی اور کسی دن یہ نہ کہہ کر اُس کو گھروں میں میں شراب کو چھوڑتا ہوں۔ اور اگر تو اُس کے ہم کو اپنی ذات سے اشارہ رکھے اور اپنی ذات کی عزت کو محفوظ رکھے تو تیرا کیا نقصان ہے۔

اور تو اپنے اسم کے واسطے محلی ذات اور عزت کو اگر منظر قرار دے تو اُسکی نشانیاں قائم رہیں۔ اور اپنے خزانہ کے اوپر ایک دیوار قائم کر دی تاکہ کوئی جاہل اُس کا مشاہدہ نہ کر سکے۔ پس اس امانت کو تو حفاظت کر اور جھوٹے آدمیوں کو اُس کے اسرار کو نہ بتا۔

یعنی لنفسك نهت في ذاتها
وقد است في اسمها وصفاتها
فاشهد لها ما تستحق ولا تفل
نفسى استحققت حسناتها

واشرب مدامك بالكون ولا تفل
ير ما بتك المراح في حاناتها
ما اذا يضرك لوجلت كناية
عنك اسمها وحفظت حرمة ذاتها

وجعلت محلی لذاتك مظهرا
والعز مظهر اسمها وسماتها
واقت فوق الذکر منك جدارها
کی لا يشاهد جاهل حرماتها
هذه الامانة كن بها نعم الامين
ولا تبدا اسرارها لوشاتها

چھٹا باب

واحدیت کے بیان میں

واحدیت ذات کی منظر ہے کہ کبھی صفات میں مجموعی حالت سے ظاہر ہوتی ہے اور کبھی متفرق *
 اُس میں کل واحد بھی ہیں اور تشکیلی بھی ہیں پس میں متعجب ہوں اُس کثرت سے کہ جو بالذات واحد ہے *
 اُس کی طرف یہ آنکھ بھٹک رہا ہے کہ کتنی ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسی کہ حقیقت کے حکم میں ائمہ بیگی پس وہ وحدت میں کثرت کی حقیقت سے مراد ہے اور بغیر اسکے کہ سب چیزیں متفرق ہوں *
 اُن میں سے سب چیزیں واحد کے حکم میں ہیں پس نفی اس صورت میں مثل اثبات کا ہے *
 اللہ کی ذات فرقان ہے اور اُس کی صورت اُس کا جمع ہونا ہے اور اُس کے اوصاف کا متعدد ہونا آیات کی طرح ہے *

پس تو اُس کو پڑھ کہ اپنی ذات میں تو اُس کی کتاب کا بھید ہے اور تو ہی مبین ہے اور کجی میں اسرار

الواحدیۃ مظهر للذات
 تبد و مجمعة لفرق صفات
 الكل فيها واحد متکثر
 فاعجب لکثرة واحد بالذات
 هذا کفها عین ذاک و کمثل ما
 تباک فی حکم الحقیقة انے
 ففی العبارة عن حقیقة کثرة
 فی وحدۃ من غیر ما اشتاتے
 کل بها فی حکم کل واحد
 فالنفي فی ذالوجه کالاتبات
 فرقان ذات الله صوره جمعه
 وتعدد الاوصاف کالاتبات

فالتلوۃ و اقرا منک سر کتابہ
 انت المبین وفیک مکنوناتے

پوشیدہ میں *

پس بانٹنا چاہئے کہ واحدیت مجلی ذات کے ظاہر ہونے سے مراد ہے یعنی جس میں صفت ہوا اور صفت اُس میں ذات ہو۔ پس اس اعتبار سے کل اوصاف جو دوسری میں بعینہ پائی جاتی ہیں ظاہر ہو گئی۔ پس منتقم اُس میں عین ائمہ ہے اور ائمہ منتقم ہیں منعم بہتے اور اسی طرح جب بالذات نسبت میں واحدیت ظاہر ہوتی ہے اور نعمت اُس کی عین ہے تو وہ

نعمت کہ جس سے مراد رحمت ہی عین نعمت ہے۔ اور نعمت عین عذاب ہے اور نعمت کہ جسکے معنی عذاب کے ہیں اُس تک وہ نعمت مراد ہے کہ جو عین رحمت ہے۔ پس یہ کل امور اس اعتبار سے ہیں کہ صفات اور اُن کے آثار میں ذات کا ظہور ہو جائے۔ اور ہر چیز میں جب ذات کا ظہور واحدیت کے حکم سے ہو جاتا ہے تو وہ بعینہ دوسری چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات تجلی واحدی کے اعتبار سے ہوتی ہے اور اس اعتبار سے نہیں ہوتی ہے کہ ہر حق دار کو اُس کا حق عطا کیا گیا ہے اور اسی کا نام تجلی ذاتی ہے +

اب جاننا چاہئے کہ احدیت اور الوہیت اور الوہیت میں یہ فرق ہے کہ احدیت میں کوئی چیز اسما و صفات سے ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ اُس کی شان ذاتی میں محض ذات مراد ہے اور واحدیت وہ ہے کہ جس میں اسما و صفات مدائن کے موثرات کے ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن ذات کے اعتبار سے اُس کے جدا ہونے کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ پس ہر چیز میں بعینہ دوسری چیز موجود ہے۔ اور الوہیت وہ ہے کہ جس میں اسما و صفات کہ جن کی ہر چیز متحی ہے۔ اُس میں ظاہر ہوتا ہے اور اُس میں یہ بھی ظاہر ہو کہ منعم منتعم کی ضد ہے۔ اور منتعم منعم کی ضد ہے۔ اور اسی طرح باقی اسما و صفات ہیں حتیٰ کہ احدیت بھی ایسی ہی ہے کہ اُن میں الوہیت جس طرح سے کہ احدیت اور واحدیت کا حکم چاہتا ہے ظاہر ہوتے ہیں۔ پس وہ الوہیت کو مد اُس کے تجلی کے کہ وہ تمام مجالی کے احکام میں سب کو شامل ہے اور ہر حق دار کے حق عطا کر لئے کا مجلی ہے۔ اور احدیت ایک مجلی ہے کہ اللہ تھا اور کوئی چیز اُس کے ساتھ نہ تھی اور واحدیت اُس کے قول کی ایک مجلی ہے کہ وہ قول یہ ہے کہ اللہ اب بھی اُسی طرح پر ہے جس طرح پر کہ پہلے تھا۔ جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو نیوالی ہے۔ سوائے اُس کی ذات کے +

پس اسی واسطے احدیت و احدیت سے اعلیٰ ہے اس لئے کہ وہ ذات محض ہے اور الوہیت احدیت سے اعلیٰ ہے۔ اس لئے کہ الوہیت نے احدیت کو اُس کا حق عطا کر دیا ہے۔ کیونکہ الوہیت کا حکم یہ ہے کہ ہر حق دار کے حق کو ابدی تو الوہیت سب اسما میں اعلیٰ اور ارفع اور اجمع ہے اور اُس کا فضل احدیت پر ایسا ہے جیسے کہ کل اپنی جز پر فضل ہوتا ہے۔ اور باقی مجالی ذاتیہ پر احدیت کا فضل ایسا ہے جیسا کہ اصل اپنی فرع پر فضل ہوتی ہے۔ اور واحدیت کا فضل باقی تجلیات پر ایسا ہے کہ جمع متفرق ہونے پر فضل ہوتی ہے پس دیکھ کہ یہ معانی تجھ میں کہاں ہیں اور اپنی ذات میں ان کو غور کر۔

یعنی تمام پھل پک گئے اور تو نے یہ دخت اسلئے
بولے تھے کہ ان سے میوہ چنے اور تو حاضر چیزوں
کے سامنے بہاؤ کرنے کو چھوڑ دے کہ وہ کھلے
راستہ پر نہیں ڈالیں گے اور شراب پی اور اپنے
پالکے کو اُس شخص کے خلاف دائر کر جو اُس سے
علیحدہ ہوتا ہے۔ سعادنام معشوقہ نے اپنی خوبیوں
کو ظاہر کیا تو اُن کو مت چھپا۔ اور اپنے فریب
کو چھوڑ دے کہ تیرے سوا اُس کو کوئی نہیں

اجن الثمار فانما عرست لکی تجنیہا
ودع الثعال بالشوا۔ ہدفہی لامتناہا
واشریب من الثغر المدا۔ م فخر فیہا فیہا
وادر کو سک داشتا۔ دغم الذی یطویہا
ابدات محاسنہا سعا۔ دفلان کن مخفیہا
ودع اغترارک بالسو۔ لیس السویدریہا
کل اللہا بہ وارم بالقنن اللہی یبدیہا
واحد من الموشی الثقیل فانتم من اشہا

جاتا ہے اور ہرگز اپنے پورست ظاہری میں جو چھپا ہوا ہوتا ہے اور تو ہر چھوٹے ٹوٹے باز سے
پرہیز کر۔

ساتواں باب

رحمانیت کے بیان میں

پس رحمانیت اس اوصاف کی حقیقتوں کے ظاہر ہونے کو کہتے ہیں اور وہ اُس چیز کے
درمیان میں ہیں کہ جو اسکی ذات میں اسماء فاسم کی طرح سے مخصوص ہیں اور اس چیز میں کہ جس کی نسبت مخلوقات
کی طرف ہو جس طرح کہ عالم اور قادر اور سمیع وغیرہ جن کا تعلق حقایق وجودیہ کے ساتھ ہے۔ پس وہ رحمانیت کے
اعتبار سے سب مراتب حقیقہ کا نام ہیں اور مراتب خلقیہ اُس میں شریک نہیں ہیں وہ وہیت اپنے منفرد ہونے کے
اعتبار سے جیسے کہ وہ حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ منفرد ہے اخص ہے۔ اور الوہیت احکام حقیقہ
اور خلقیہ کی جامع ہے۔ پس عموم الوہیت کے واسطے ہے۔ اور خصوص رحمانیت کے واسطے ہے
پس اس اعتبار سے رحمانیت الوہیت سے زیادہ عزیز ہے۔ اس لئے کہ رحمانیت مراتب علیا
میں ذات کے ظاہر ہونے سے مراد ہے۔ اور ذات کا مراتب دنیا سے متقدس ہونا مقصود ہے
اور ذات کے واسطے اُس کے مظاہر میں مراتب علیا کے ساتھ مخصوص ہونا زیادہ نہیں ہے
اس لئے کہ سوائے مرتبہ رحمانیہ کے اُس کا جامع کوئی نہیں ہے پس الوہیت کی طرف مرتبہ رحمانیہ

کی نسبت ایسی ہے جیسے مصری کی نسبت گئے کی طرف ہے۔ پس مصری اپنے مرتبہ میں اعلیٰ ہو گئے میں پائی جاتی ہے۔ اور گئے میں مصری اور اس کے سوا اور چیز بھی پائی جاتی ہے۔ پس اگر تو یہ کہے کہ مصری گئے سے افضل ہے۔ تو رحمانیت الوہیت سے افضل ہے۔ اور اگر تو یہ کہے کہ گنا اپنے عموم اور اپنے غیر کو جمع کرنے کی وجہ سے مصری پر فضیلت رکھتا ہے تو رحمانیت الوہیت سے افضل ہے۔ اور مرتبہ رحمانیہ میں اُس کا اسم ظاہر رحمان ہے۔ اور وہ ایک ایسا اسم ہے کہ اپنے اسماء ذاتیہ اور اوصاف نفسیہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور اُس کے اسماء ذات ہیں۔ یعنی علم اور قدرت اور ارادہ اور کلام اور حیات اور سمع اور بصر اور اسماء ذاتیہ اُس کے یہ ہیں جیسے احدیت اور وحدیت اور صوریّت اور عظمت اور قدوسیت وغیرہ اور سوائے ذات واجب الوجود کے اُس ملک المعبود کے قدس میں دوسرے کے واسطے نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس اسم کے ساتھ اس مرتبہ کا خاص ہونا بسبب اُس کی اُس رحمت کے ہے جو تمام مراتب حقّیہ اور خلقیہ کو شامل ہے۔ پس مراتب حقّیہ میں اُس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے مراتب خلقیہ ظاہر ہو گئے تو حضرت رحمانیہ سے تمام موجودات میں رحمت عامہ شائع ہو گئی۔ پس پہلی رحمت اللہ کا رحم ہے۔ کہ جس سے تمام موجودات پر اُس نے تمام عالم کو بالذات ایجاد کرنے سے رحمت کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا نے تمہارے واسطے تمام آسمانوں اور زمینوں میں جو چیزیں ہیں سب مسخر کر دی ہیں اور اسی واسطے اُس کے ظہور نے تمام موجودات میں سرایت کی۔ پس اُس کا کمال ہر جزا اور ہر ایک فرد میں اجزائے عالم کی فردوں سے ظاہر ہو گیا۔ اور وہ اپنے مظاہر کے مستند ہونے کی وجہ سے متعدد نہ ہوا بلکہ وہ ان سب مظاہر میں واحد ہے۔ اور جیسا کہ اُس کی ذات کریمہ باعتبار اپنی ذات کے منفرد ہونا چاہتے ہیں احد ہے۔ اور یہ اُس کے صفات کمالیہ سے ہے۔ اور ہر فرد میں وجود کے ذرات سے اُس کے ظاہر ہونے کی طرف طائفہ متمیز ہو گیا۔ اور اُس کے وجود سارے کی وجہ سے تمام موجودات میں ہتھیاز ماحل ہو گیا۔ اور اس سرایت کرنے کا بھید یہ ہے کہ بالذات تمام عالم کو پکڑ لیا۔ حالانکہ وہ متجبر ہے۔ یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا نہیں ہے۔ پس ہر چیز تمام عالم سے اُس کے کمال کی وجہ سے ہے۔ اور اُس چیز پر خلقت کا اسم عاریت کے طور پر ہے۔ ایسا جیسا کہ بعض گمان کرنے والے نے گمان کیا ہے۔ کہ خدا کے اوصاف بندہ پر وہ ہیں کہ جو بطور عاریت ہیں۔ چنانچہ اُس نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے۔

اعارۃً علی فاعلہا۔ فکان البصیر لھا طرفاً۔ اُس نے بطور عاریت ایک طرف اُس کو

دیکھا۔ پس وہ اُس کی اُس جانب کا دیکھنے والا تھا۔

پس عاریت سب چیزوں میں سوائے وجود خلقی کی نسبت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور وجود حقیقی کے واسطے بیشک ایک اصل ہے۔ پس حقیقی نے اپنی حقیقتوں کا نام خلقت رکھا ہے اس لئے کہ اس سے الوہیت کے اسرار اور اُس کے مقنیات کہ جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ظاہر ہو جائیں۔ پس گویا کہ حق عالم کا ہیولا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو سوائے حق کے دوسرے کیواسطے نہیں پیدا کیا ہے۔

پس عالم کی مثال ایسی ہے جیسے برف۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ پانی ہے کہ اس برف کی اصل وہی ہے۔

پس اس برف کا نام اس ایک جی ہوئی چیز پر بطور عاریت کے ہے۔ اور اُس پر حقیقت میں پانی ہونے کا نام ہے اور میں نے اس امر پر اپنے قصیدہ میں کہ جس کا نام ہوا اور الغیبہ فی النواور العینہ ہے مخرج بحث کی ہے۔ اور وہ بہت بڑا قصیدہ ہے کہ زمانہ نے اُس کے حقایق کے نقوش کو بت کم دیکھا ہے اور اہل دنیا نے اُس کے سمجھنے میں جو اندوسی نہیں کی ہے اور اُس میں آگاہ کرنے کی جگہ میرا یہ قول ہے

وما الخلق فی التنازل الا کل تلجۃ
وانت بما الماء الذی ہونا بعب
وما التلبم فی تحقیقنا غیر ما تلہ
وغیران فی حکم دعتہ الشرائع
ولکن ینوب التلبم یرفع حکمہ
ویوضع حکم الماء والا مرقع
تجمعت الاضداد فی واحد الیہنا
وفیہ تلاشت وهو عن ساطع

اور خلق کی مثال ایسی ہے جیسے برف اور تو اُس کے
اُس کیواسطے مثل بہتے ہوئے پانی کے ہے۔
اور ہمارے تحقیق میں برف سوائے پانی کے اور کچھ
نہیں ہے۔ اور سوائے اس کے کہ شریعت نے جس
امر کا حکم دیا ہے اُس کے ہم تابع ہیں۔
اور لیکن برف پگھلتا ہے تو اُس کا حکم جاتا رہتا ہے
اور اُس پر پانی کا حکم لگایا جاتا ہے اور یہ امر واقع
میں صحت ہے۔

میں نے سب ضدوں کو ایک ہی جگہ جمع کیا ہے اور
اُس میں وہ سب پر لگندہ ہو گئیں ہیں۔ حالانکہ وہ اُن

سے بلند ہے۔

پس جاننا چاہئے کہ رحمانیت مظہر اعظم اور مجلی اکمل اور اعم ہے۔ پس اسی واسطے ربوبیت

اُس کا عرش ہے اور ملکیت اُس کی گُرسی ہے اور عظمت اُس کا رفعت ہے اور قدرت اُس کا گھنٹہ ہے اور قہر اُس کی آواز ہے اور اسمِ رحمن اُس میں معہ اپنی مقتضیات کمال کے جو باعتبار تمام موجودات میں سرِ پنت کرنے اور ممکن ہونے کی وجہ سے ظاہر تھا۔ اور اُس پر اُس کے حکم کا غلبہ تھا۔ اور وہ غلبہ یہ ہے کہ اُس کا قول ہے کہ واستنوی علی العرش یعنی وہ عرش پر چڑھ گیا۔ اس کے یہ معنی ہیں اس لئے کہ ہر موجود جس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ غلبہ کے طور پر پائی جاتی ہے۔ پس ایسے موجود کا نام عرش ہے۔ اور اس نے ظاہر وجہ کے واسطے حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ اُس میں بحر اور غرقِ ب میں اس کتاب میں اپنے موقع پر عرش کے بیان میں اُس کو پورے طور پر انشاء اللہ تعالیٰ لکھو گا۔ لیکن رحمن کے استیلاء یعنی غلبہ کئے یہ معنی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ قدرت اور علم اور تمام موجودات کو معہ اُس کے وجود کے احاطہ کرنے کی وجہ سے اُس میں ممکن ہونا ہے اس لئے کہ استنوی یعنی غلبہ کہ جو حلول سے منزہ ہے اور ماست یعنی ایک دوسرے سے ملنا اس سے پاک ہے۔ اس اعتبار سے اُس کے بھی معنی ہیں اور اُس میں حلول اور ماست کیونکر جائز ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ وہ تمام موجودات کا بالذات عین ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا وجود تمام موجودات میں اس اعتبار سے بحیثیت اُس کے اسمِ رحمن کے ہے۔ اس واسطے کہ وہ مخلوق میں ظاہر ہونے کے سبب سے اور اُس کو بالذات پیدا کرنے کی وجہ سے اُس پر رحم کرتا ہے اور اُس میں دونوں امر واقع ہیں +

اب جانتا چاہئے کہ خیال جب کسی صورت کو ذہن میں متشکل کرتا ہے تو اُس کا یہ تشکل اور تجلِ مخلوق ہوتا ہے۔ خالق ہر مخلوق میں موجود ہے اور تجلِ اور تشکل تجھ میں موجود ہے اور تو بہت اُس کے وجود کے کہ جو تجھ میں پایا جاتا ہے حق ہے۔ تو تجھ پر حق میں مصور ہونا واجب ہو گیا اور حق اُس میں پایا گیا۔ اور میں نے اس باب میں ایک جلیل القدر بھید پر تنبیہ کی ہے کہ جس سے بہت سے اسرارِ الہیہ معلوم ہو سکتے ہیں۔ جیسے قدر کا بھید اور علمِ الہی کا بھید اور یہ بات کہ اُس کا علم وحد ہے۔ اور حق اور خلق کا معلوم ہونا اور اس بات کا معلوم ہونا کہ قدرت کا منشاء احدیت ہے لیکن تجلِ رحمانی اور یہ بات کہ علم کی اصل واحدیت ہے اور وہ تجلِ رحمانی ہے اور ان سب باتوں کے بن چند نکات ہیں کہ ان کمالات میں جن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پس توادول باب میں غور کر لے اور چپکے کو چپنیک دیے اور مغز کو لے لے اور اللہ صواب کی توفیق دینے والا ہے +

فصل - پس جانتا چاہئے کہ رحیم اور رحمن دونوں اسمِ رحمت سے مشتق ہیں۔ لیکن رحمن عام ہے

اور رحیم خاص ہے۔ پس رحمن کا عام ہونا تمام مخلوقات میں اُس کی رحمت عام ہونے کی وجہ سے ہے اور رحیم کا خاص ہونا اہل سعادت کی خصوصیت کی وجہ سے ہے۔ پس رحمن کی رحمت نعمت کے ساتھ میں ملی ہوئی ہے۔ جیسے بد مزہ اور بدبودار دوا کا پینا کہ وہ اگرچہ مریض کے ساتھ رحمت ہوتی ہے۔ لیکن اُس میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو طبیعت قبول نہیں کرتی ہے۔ اور رحیم کی رحمت میں کوئی ملامت اور کھٹکا نہیں ہوتا ہے۔ پس وہ محض نعمت ہے اور وہ سوائے اہل سعادت کا ملہ کے دوسرے کے پاس نہیں پائی جاتی ہے۔ اور اُس رحمت سے جو اُس کے نام رحیم کے تحت میں ہے۔ وہ رحمتہ اللہ ہے۔ کہ اُس کے صفات اور اسماء کے واسطے اُس کے آثار اور مؤثرات ظاہر ہونے کی وجہ سے ہے پس رحمن میں رحیم ایسا ہے۔ جیسا کہ انسان کے کالبد میں آنکھ ہے۔ کہ ایک اُن دونوں میں سے اخس اور اعز اور رفیع ہے اور دوسرا سب کے واسطے شامل ہے۔ اور اسی واسطے بعض نے کہا ہے۔ کہ رحیم کی رحمت سوائے آخرت کے پورے طور پر دوسری جگہ ظاہر نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ آخرت دنیا سے بہت وسیع ہے اور اس واسطے کہ دنیا میں ہر نعمت کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ خراب ہو جائے اور اُس میں کمی پڑے۔

آجائے *

پس وہ مجاہدی رحمانیہ سے ہے اور ہم نے ان دونوں رسموں میں اپنی کتاب الکہف والقریم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گفتگو کو بہت وسیع کیا ہے اور شرح لکھا ہے۔ پس جو شخص اچھی طرح سے ان دونوں کی معرفت حاصل کرنا چاہے وہ اُس کتاب کو دیکھے اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے *

آٹھواں باب

ربوبیت کے بیان میں

پس جاننا چاہئے کہ ربوبیت اُس مرتبہ کا نام ہے کہ جو تمام اُن اسماء کو جن کو موجودات چاہتے ہیں اُن کے متقاضی ہو۔ پس اُس کے تحت میں علیم اور سمیع اور بصیر اور قیوم اور مرید اور ملک اور سوائے انکے تمام اسماء داخل ہیں اس لئے کہ ہر ایک ان اسماء و صفات میں سے اُس چیز کو چاہتا ہے

کہ جس پر وہ اسم واقع ہو سکے۔ پس عظیم معلوم کو چاہتا ہے اور قادر مفعول در علیہ کو چاہتا ہے اور مہمید اور کو چاہتا ہے اور اسی طرح اور اسماء میں *

اب جاننا چاہئے کہ وہ اسماء جو رب کے اسم کے تحت میں ہیں۔ وہ اُس کے اور خلق کے درمیان مشترک ہیں۔ اور وہ اسماء کہ جو خلق کے ساتھ مخصوص بطور تائید کے ہیں۔ پس وہ اسماء اُس چیز کے درمیان میں جو اسکے ساتھ مخصوص ہے اور اس چیز کے درمیان میں جو مخلوقات کیساتھ ملی ہوئی ہے۔ مشترک میں جیسے اُس کا اسم عظیم ہے کہ اُس کا اسم نفسی ہے کہ وہ اپنے نفس کو بھی جانتا ہو۔ اور خلق کو بھی جانتا ہے۔ اور اپنے نفس کو بھی سنتا ہے۔ اور غیر کو بھی سنتا ہے۔ اور اپنے نفس کو بھی دیکھتا ہے۔ اور غیر کو بھی دیکھتا ہے۔ پس اُس قسم کے اسماء خلق میں اور اُس میں مشترک ہیں۔ پس مشترک ہونے سے یہ مراد ہے۔ کہ اُس کے اسم کے واسطے دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ جناب الہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ایک وجہ سے مخلوقات کی طرف نظر کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اب رہے وہ اسماء کہ جو خلق کے ساتھ مخصوص ہیں۔ پس وہ اسماء فعلیہ کی طرح سے ہیں اور اُس کا اسم قادر ہے تو توئیوں کہہ سکتا ہے کہ اُس بننے موجودات کو پیدا کیا۔ اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنی ذات کو پیدا کیا۔ اور یہ کہہ سکتا ہے کہ موجودات کو رزق دیا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنی ذات کو رزق دیا اور نہ اپنی ذات پر قادر ہوا۔ اگرچہ اس میں تاویل ہو سکتی ہے۔ پس یہ بات فقط خلق ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لئے کہ وہ ملک جو اُس کا اسم ہے اُس کے تحت میں ہے۔ اور ملک کے واسطے ملک کا ہونا ضروری ہے۔ اور ملک اور رب اُس کے ان دونوں اسموں میں یہ فرق ہے کہ ملک ایسے مرتبہ کا نام ہے کہ اسماء فعلیہ جس کے تحت میں ہیں اور یہ وہ بات ہے کہ جس کی طرف میں نے خلق کے مخصوص ہونے سے اشارہ کیا ہے۔ اور رب ایسے مرتبہ کا نام ہے۔ کہ جس کے تحت میں اسماء مشترکہ اور وہ اسماء کہ جو خلق کے ساتھ مخصوص ہیں دونوں میں داخل ہیں۔ اور رب اور رحمن میں یہ فرق ہے کہ رحمن ایسے مرتبہ کا نام ہے کہ جو تمام اوصاف علیہ آلیہ کے ساتھ مخصوص ہو۔ خواہ ذات اُس کے ساتھ منفرد ہو جیسے کہ عظیم اور فرد یا اُس میں اشتراک جال ہو۔ جیسے عظیم اور بصیر یا مخلوقات کے ساتھ مخصوص ہو۔ جیسے خالق اور رازق اور رحمن اور راشد میں یہ فرق ہے کہ راشد ایسے مرتبہ ذاتیہ کا نام ہے کہ جو علوی اور سفلی تمام موجودات کی حقیقتوں کا جامع ہے۔ پس اسم رحمن اللہ کے اسم کے تحت میں داخل ہے اور اسم رب رحمن کے اسم کے تحت میں داخل ہے۔ اور اسم ملک اسم رب کے اسم کے تحت میں داخل ہے۔ پس ربوبیت عرش ہے یعنی ایک منظر ہے۔ کہ جس میں اُس کی وجہ سے تمام موجودات

کی طرف رحمن نے نظر کی ہے۔ اور اسی مرتبہ سے خدا کے اور اُس کے بندوں کے درمیان میں نسبت صحیح ہو گئی ہے۔ اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اُس نے رحم کو پایا۔ رحمن کے حق سے اور حق پر کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اس لئے کہ ربوبیت کے واسطے رحمانیت پر کی جگہ ہے۔ کیونکہ رحمانیت اُس چیز کی جس کے ساتھ تہا حق ہی جامع ہے اور جس میں خلق شرکت رکھتی ہے اُس کو شامل ہے۔ اور مخلوقات کے ساتھ مخصوص ہے۔ پس اسماء مشترکہ پر کی جگہ ہے۔ یعنی وہ سب اسماء ربوبیت کی جگہ ہیں۔ پس رحم حق رحمن کیساتھ متعلق ہے۔ اس واسطے کہ رب اور مربوب میں اتصال ہے کیونکہ کوئی رب ایسا نہیں ہے جس کے واسطے مربوب نہ ہو اور اس مرتبہ میں خدا کے اور بندوں کے درمیان میں نسبت لازم ہے۔ پس اس تعلق کے واسطے اس حق پر نظر کر اور اس تعلق کے بھید کو سمجھ۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے منزه ہے کہ اُس کے ساتھ جو چیز کہ منفصل ہے وہ متصل ہو یا جو چیز کہ متصل ہے وہ منفصل ہو۔ پس اب اس کے بعد اُس کی تجلیات کے تنوعات یعنی انواع و اقسام کے سوا اُس چیز میں کہ جس میں اُس کا نام حق رکھتے ہیں۔ یا مخلوقات کی طرف اُس سے کنایہ کرتے ہیں اور کچھ باقی نہ رہا۔

تم سواے ہمارے کسی کے قریب نہیں ہو اور ہمارے وجود میں سواے تمہارے اور کچھ نہیں ہے تم ہی اُس میں ظاہر ہو اور تم ہی اُس میں صغیر ہو اور وہی تمہارے جمال کی صورت ہے اُس کے معنی تم ہی ہو وجود تمہارے ہی ہونے کی وجہ سے ہے اور اُس کے ہونے سے تم موجود ہو اور تم نے اپنے سوا کے کپڑوں کو اتار ڈالا ہے اور تم اپنے حسن سے علیحدہ ہو گئے ہو اور تم نے اپنے حسن عزیز کا نام عزت رکھا ہے پھر اُس کی ذلت کرتے ہو۔ تم نے کہا ہے کہ ہمارے سوا

ما نحن الا انعمو۔ فاربتوا وابتعدوا
ما فی الوجود سواکم۔ اظہرتم ووضعتوا
هو صوره لجمالکم۔ معناه هذا انتم
کان الوجود بکونکم۔ ویکون قد کنتم
وکشفتم ثوبکم لسواکم عن حسنکم فانتم
سمیتم الحسن العزیز بکمالکم فاہتمتم
قلتم سوانا قسوة۔ هذا فحش النتم
دان الخلیقة باسمکم۔ وباسم خلق دنتم
نوعتم حسن الجمال۔ لوفی الوفا ما اخصتم
فلکم کمال لا یزال۔ لہ البریۃ ینعموا

سب چیز پر مزہ و دودھ کی طرح ہے۔ خبردار ہو جاؤ کہ ہم ہوشیار ہیں تمہارے نام سے تمام خلق تمہارے نزدیک ہے۔ تمہیں خلق کے نام سے اُس کے نزدیک ہو۔ اپنے حسن و جمال میں تم انواع و اقسام سے

ظاہر ہوئے ہو اور تم نے دفا میں کچھ خیانت نہیں کی ہے۔ پس تمہارے واسطے ایسا کمال ہے کہ مخلوق اُس کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے گی۔

پس اب جانتا چاہئے کہ ربوبیت کے لئے دو تجلی ہیں یعنی ایک تجلی معنوی اور ایک تجلی صورتی۔ پس تجلی معنوی یہ ہے کہ اُس کے اسما اور صفات میں انواع کمالات کا اس حیثیت سے کہ جیسا اُس کا قانون تنزیہ چاہتا ہے اُس کا ظاہر ہونا اور تجلی صورتی اُس کو کہتے ہیں کہ مخلوقات میں انواع نقص سے جس حیثیت سے کہ مخلوق اُس کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور جس طرح سے کہ قانون خلقی تشبیہی اُس کو چاہتا ہے وہ اُس میں ظاہر ہو۔ پس جب حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق میں جس حیثیت سے کہ یہ تشبیہی منظر اُس کو چاہتا ہے ظاہر ہو۔ تو اس بنا پر کہ اُس کے واسطے تنزیہ ہے اور یہ امر ظاہر میں تشبیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور باطن میں تنزیہ کے ساتھ ملحق ہے۔ اگر صورت ظاہر ہوگی تو باطن اُس کا منظر ہے۔ اور اگر باطن ظاہر ہوگا تو صورت اُس کی منظر ہے اور کبھی ایک حکم دوسرے کے خلاف ہوتا ہے تو دوسرا اُس کے تحت میں چھپ جاتا ہے۔ پس حجاب پر ایک ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اس کو خوب سمجھ لے اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔

نواں باب

عماء کے بیان میں

عماء پہلا محل ہے کہ اُس آسمان پر سُن کا آفتاب غروب ہو گیا۔
وہ اللہ کے افس کا افس ہے جس کی وجہ سے کہ وہ موجود تھا اور نہ نکل سکا پس اب وہ تنہا اور متبدل نہیں ہو سکتا۔
اُس کی مثل بہت بڑی مثل ہے اور وہ ایسا پوشیدہ ہے جیسے کہ آگ پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہوئی ہے۔

ان العا و ہر المحل الاول
فلک شمس الحسن فیہ اقل
ہو نفس نفس اللہ کان لہ بہا
کون ولہ یجزیم فلا یتبدل
مثیل لہ للثل العلی کونہ
لکون نار و حواہ الجندل

مہمابدت نارمن الا حجار فہی
 بحکمہا وکونہا لا ترحل
 والذات فی الاحجار کامنۃ وان
 ظہرت فہذا الحکم لا یحلال
 ولکم داینا ناظر اھو فی عما
 عند تعالی اللہ لا یتشل
 مو حیرۃ الالباب فی ہشاہما
 عنہا فلتک لہا عما یمعل
 ہو فسد لا باعتبار ظلامہا
 بل باعتبار رضیائہا اذ یعقل
 من غیر ما حدیۃ مجہولۃ
 او واحدیۃ کثرۃ لا تجھل
 لطفت فعات فی لطیفۃ ذاتہا
 فکونہا فیہ العماء الاول

جبکہ آگ پتھر کے پیچھے سے ظاہر ہو جائے تو وہ اپنے
 پوشیدہ رہنے کی وجہ سے سمجھ نہیں سکتی۔
 اور آگ پتھر کے پیچھے دبی ہوئی ہے اگرچہ وہ ظاہر ہو جائے
 پس یہ حکم اُس پر سے مٹ نہیں سکتا۔
 اور تم کو ہم نے دکھا ہے کہ وہ عمار کی حالت میں ہے
 اور وہ اللہ تعالیٰ کی صورت میں متشکل نہیں ہو سکتا۔
 عقلماء کے واسطے ودیعت کی جگہ ہے پس یہ اُس کے
 واسطے ایک عمار ہے کہ بیکار کرتا ہے۔
 اور وہ اُس کی ذات ہے مگر تیار کی اعتبار سے نہیں ہے
 بلکہ اُس کی روشنی کے اعتبار سے ہے جبکہ وہ سمجھے۔
 بغیر اس بات کے کہ اُس کی احدیت یا واحدیت مجہول
 ہے اور کثرت نامعلوم ہے۔
 تو نے باریک بینی کی اور تو اُس کے لطیفہ ذات میں
 غائب ہو گیا۔ پس اُس کی ذات کا پوشیدہ ہونا عمار

اقول ہے۔

اب جانا چاہئے کہ عمار ان حقیقتوں میں سے کہ جو حقیقت اور خلقیت کے ساتھ موصوف
 نہیں ہیں ایک حقیقت کا نام ہے پس وہ ایک ذات محض ہے۔ اس لئے کہ وہ کسی مرتبہ حقیقہ اور
 خلقیت کی طرف منسوب نہیں ہے۔ پس اپنے منسوب نہ ہونے کی وجہ سے کسی اسم اور وصف کے
 متقاضی نہیں ہے۔ اور یہی معنی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے
 کہ عمار ایک ایسی چیز ہے کہ نہ اُس کے اوپر ہوا ہے اور نہ اُس کے نیچے ہوا ہے۔ یعنی نہ حق ہے
 اور نہ خلق ہے۔ پس عمار احدیت کے مقابل ہو گیا۔ جیسے کہ احدیت میں اسماء اور صفات مضحل ہیں
 اور کسی چیز کا اُس میں ظہور نہیں ہے اُسی طرح سے عمار میں کسی چیز کا فعل اور ظہور نہیں ہے اور عمار
 اور احدیت میں یہ فرق ہے کہ احدیت ذات کا حکم ذات میں ہے اس اعتبار سے کہ وہ برتر ہے
 اور وہ ظہور ذاتی۔ احد ہی ہے اور عمار ذات کا حکم اطلاق کے موافق ہے۔ پس اُس سے برتری
 اور قربت اور نزویگی سمجھی نہیں جاتی۔ اور وہ بطون ذاتی تعالیٰ ہے۔ پس وہ احدیت کے مقابل ہے

اور تجلی کے اعتبار سے یہ ذات صرف ہے اور یہ ذات کی صراحت اس اعتبار سے ہے کہ وہ پوشیدہ ہے۔ پس خدا تعالیٰ اس بات سے منزہ ہے کہ وہ بالذات تجلی سے پوشیدہ ہو یا بالذات اپنے پوشیدہ ہونے سے ظاہر ہو اور وہ اس حیثیت سے ہے کہ تجلی اور پوشیدگی کو اور بطون اور ظہور اور شئون اور نسبتوں اور اعتبارات اور اضافات اور اسما و صفات کو چاہتی ہے اور متغیر اور متحول نہیں ہوتی۔ اور کسی چیز سے مشابہت نہیں رکھتی کہ دوسری چیز کو چھوڑ دے اور نہ کسی چیز کو جدا کرتی ہے کہ اپنے سوا کو کپڑے بلکہ اُس کی ذات کا حکم جس حیثیت سے ہے کہ وہ ہے اُس کے ساتھ ہے اور جیسا کہ وہ تھا سوائے اُس کے دوسری صورت پر نہیں ہو سکتا۔ پس اللہ کی خلق میں اور خلق سے مراد وصف ہے کہ جس پر وہ قائم ہے۔ یعنی اُس وصف میں تبدیل و تغیر واقع نہیں ہو سکتے۔ اور یہ تغیرات اور تحلیلات صرف صورتوں اور نسبتوں اور اضافتوں اور اعتبارات وغیرہ میں ہیں۔ اور یہ اعتبار سے ہیں کہ وہ ہم پر تجلی اور ظاہر ہوا۔ اور وہ بالذات اس حیثیت سے ہے کہ جیسا پہلے اپنی تجلی سے تھا اور اس کے بعد اُس کی ذات سوائے اُس تجلی کے جس کے ساتھ وہ ظاہر ہے۔ دوسری چیز کو نہیں قبول کرتی ہے۔ پس اُس کے واسطے سوا تجلی واحد کے اور کچھ نہیں ہے اور تجلی واحد کا نام واحد ہی ہے۔ اور اسم واحد کے واسطے وصف بھی واحد ہی ہوتا ہے اور ان سب کے واسطے سوائے واحد کے متعدد نہیں ہے پس وہ ازل میں بالذات ایسا تجلی تھا جیسا کہ وہ اب میں تجلی ہے۔ ۷

ان عہدوں میں سے کسی عہد پر قائم رہے اور ان کو زمانہ کے حادثات نے ایسا نہیں متغیر کیا ہے جن سے تو پوشیدہ ہو جائے۔
تو نے ان عہدوں کی حفاظت کی ہے حالانکہ تو ایسا نہیں ہے کہ جو عہد کو ضائع کرتا اور اُس پر قائم نہ رہتا۔
پس اگر جھوٹے آدمیوں نے اُس سے علیحدگی اختیار کی تو تو اسی وجہ سے جھوٹے آدمیوں میں سے نہیں ملنا چاہتا ہے۔
اگر وہ اُس میں جہائی اور بغض رکھنے کی وجہ سے

على العهد من تلك العهد زينب
وما غيرتها الحادثات فتجب
لقد حفظت تلك العهد ولو تكن
تضيع عهدا بالحبس زينب
فان نقلت عنها الوشاة تجنبا
من اجل ما هو له الوشاة للجنب
وان اعدوا فيها بصد و هجرة

فدرة، الوفا فی وابل اللطف خلب

خذوا یا نداء ماها کوئس رضا بها
فکف يد الندمان فيما مخضب
ولا تأملوا منها اعتناقا و سلمة
فلیس الی الشمس الحفافین تقرب

فما اسفرت عنه لکم فبعطفها
ومن رحمة للصب لا تتجب

ولیس علی التحقيق کفاء بها لها
سواها فایاکم وعنقاء مغرب

رعد کی طرح ہیں پس وفا بجلی ہے کہ الجھ کے بادل
میں مینہ کا پانی بھرا ہوا ہے۔

اُسے ہنشینوں اُس کے لعاب دہن سے پیالے لو
اور اُس میں اپنے ماتھوں کو رنگو۔

اور اُس سے گردن میں نافہ ڈالنے کی اور سلامت
رہنے کی امید نہ رکھو اس لئے کہ چمکا ڈر آفتاب کے

قریب نہیں ہوتی ہے۔

پس جو چیز کہ تمہارے واسطے اُس سے روشن ہوتی ہے
وہ اُس کی مہربانی سے ہے اور عاشق کیواسطے رحمت

سے ناامید نہیں ہونا چاہئے۔

اور حقیقت میں اُس کے جمال کے واسطے سوائے
اُس کے کوئی پردہ نہیں ہے۔ پس تم اپنی ذاتوں

کو عنقاء مغرب سے بچاؤ۔

اور یہ تجلی واحد ایسی چیز ہے کہ اُس پر غیر تجلی نہیں ہو سکتا۔ پس اُس میں خلق کے واسطے
ہرگز کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ تجلی اعتبار اور افتتام اور اضافت اور اوصاف اور کسی چیز
کو قبول نہیں کرتی ہے۔ اور جبکہ خلق کے واسطے اس میں ایک نسبت ہے تو وہ ایک اعتبار یا
نسبت یا وصف یا اور کسی چیز کی محتاج ہے۔ اور یہ سب باتیں اس تجلی کے حکم سے نہیں ہیں کہ جو
اُس کی ذات میں ازل سے ابد تک ہیں اور ان تجلیات الہیہ کے مقابل ہیں خواہ ذاتی ہوں خواہ
فعلی خواہ صفاتی ہوں خواہ اسی ہوں۔ اس لئے کہ اگر یہ اُس کے واسطے کوئی حقیقت ہے۔ لیکن
وہ جس حیثیت سے کہ اپنے ظہور اور تجلی کو اپنے بندوں پر چاہتا ہے ظاہر ہوتا ہے۔ پس جہل
کلام یہ ہے کہ یہ تجلی ذاتی کہ جس پر وہ ہے تمام انواع تجلیات کی جامع ہے اور اُس کو اس تجلی
میں ہونا کوئی چیز منع نہیں کرتی۔ کہ وہ دوسری تجلی میں تجلی نہ ہو سکے۔ لیکن دوسری تجلیات کا
حکم اُس کے تحت میں ہے۔ جیسے کہ ستاروں کا حکم آفتاب کے تحت میں ہے۔ کہ کبھی موجود
ہوتے ہیں اور کبھی معدوم ہوتے ہیں۔ علاوہ اس بات کے ایک یہ بات بھی ہے کہ ستاروں
کا نور آفتاب کے نور سے ہے۔ اسی طرح باقی تجلیات اسی تجلی کے آسمان سے ایک رشح

یعنی چمک ہیں یا اُس کے دریا سے ایک قطرہ ہیں۔ اور وہ اپنے وجود کی حیثیت سے اس بادشاہ کے ظہور میں معدوم ہیں۔ اور یہ بجلی ذاتی کہ جس پر بالذات اُس کے علم کی حیثیت سے اثر پڑا ہوا ہے وہ مستحق اُس کے معدوم کرنے کی ہے۔ اور باقی تجلیات بالذات بحیثیت اُس کے علم تیز کی اُس کی سختی ہے۔ پس اس کو خوب سمجھ لے ۛ

بیان کا گھوڑا اس تبیان کے میدان میں یہاں تک دوڑا کہ وہ ابدی ہے۔ اور اُس کا حکم ہمیشہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اب ہم اس برہان میں اس گھوڑے کی باگ کو روکتے ہیں۔ اور زبان کو اُچھین کر جس کا بیان ہو رہا تھا جولان کرتے ہیں ۛ

پس ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بات سمجھ کو تنہا چکے کہ عمارت نفس ذات ہے۔ باعتبار بطون اور استتار میں مطلق ہونے کے اور احدیت وہ بالذات ہے باعتبار علو کے ظہور میں مع اس بات کے کہ اعتبار کا سا قطہ کرنا اُس میں واجب ہے۔ اور یہ جو میرا قول ہے کہ باعتبار ظہور اور باعتبار استتار کے اس کے معنی سننے والے کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ یہ اعتبار بطون عمار کے حکم سے نہیں ہے اور باعتبار ظہور احدیت کے حکم سے نہیں ہے ۛ

اب جاننا چاہئے کہ تو اپنے نفس میں ہے اور خدا کے واسطے وہ عمار جو تجھ سے ہے اُس میں مثل اعلیٰ ہے۔ جب ہم نے تیرے ظاہر نہ ہونے کا مطلقاً تجھ سے اعتبار کیا تو تو نہیں ہے۔ اگرچہ تو اُس چیز کو جانتا ہے کہ جو تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ ہے۔ لیکن اس اعتبار سے عمار میں تو ایک ذات ہے۔ دیکھو۔ اس اعتبار سے کہ حق سجاد و تعالیٰ تیری عین اور تیری ہویت ہے۔ اور تو اُس چیز سے کہ جس کے ساتھ تو ہے اُس کی حقیقت سے غفلت کرتا ہے۔ پس اس اعتبار سے تجھ سے وہ عمار میں ہے۔ اور تو اپنے حق کی حیثیت سے اپنے آپ میں حجاب میں نہیں ہو سکتا ہے اس واسطے کہ حق کا حکم یہ ہے کہ اپنی ذات میں حجاب میں نہ ہو سکے۔ پس تو بالذات ظاہر ہے اس لئے کہ تو عمار کی حیثیت سے حق ہے اور عمار تیری حقیقت سے تیرا استتار یعنی پوشیدگی ہے۔ اس واسطے کہ وہ خلق ہے۔ پس تو اپنے نفس کے واسطے ظاہر ہے اور اپنے سے باطل ہے۔ اور یہ ایک قسم کی مثل ہے کہ جو آدمیوں کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، اور سوائے عالموں کے اس کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا ہے اور اسی لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ خلق کے پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ فی عمار یعنی عمار میں تھا جبکہ معنی بیان ہو چکے۔ اس لئے کہ قلبی بالذات کے واسطے یہ بات ضروری ہے کہ بحیثیت اُس کے

اسم کے اُس سے پہلے ہر متنازعہ کی تحقیق ہو اور اس قبلیت کا نام قبلیت حکم ہے اور قبلیت توحید نہیں ہے۔ یعنی اُس میں کوئی تخصیص اور خصوصیت نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے کہ اُس میں اور اُس کی خلق میں اُس کے ساتھ کوئی توحید یا انفصال یا انفکاک یا انفصال یا ملازم ہو منترہ ہے۔ کیونکہ وقت اور انفصال اور انفکاک اور ملازم یہ سب اُس کی مخلوقات ہیں۔ پس اُس میں اور اُس کی مخلوقات میں دوسری مخلوقات کیسے شامل ہو سکتی ہیں۔ اس لئے کہ اگر ایسا ہوگا تو تسلسل اور ملازم آئیگا۔ اور یہ دونوں محال ہیں۔ پس اس کی قبلیت اور بعدیت اور اولیت اور آخریت کے واسطے حکم اور اعتبار ہونا ضروری ہے اور وہ محض اضافات اور محلا ہیں نہ وہ ذاتی ہے اور نہ مکانی ہے۔ بلکہ جیسا سزاوار ہے ویسا ہی ہے۔ پس وہ خلق کے پیدا کرنے سے پہلے عدا میں تھا اور اُس کے پیدا کرنے کے بعد بھی ویسا ہی ہے۔ جیسا کہ پہلے تھا۔ پس اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عدا سے وہ حکم سابق جو ذات کی طرف عدم اعتبارات اور خلق کے پیدا کرنے سے منسوب ہے مراد ہے اور وہ ظہور کو چاہتا ہے۔ اور ظہور اُس حکم لاحق کو کہتے ہیں جو بالذات مع وجود اعتبارات کے ہو۔ پس اس سبقیت کا نام قبلیت ہے اور اس لاحق ہونے کو بعدیت کہتے ہیں اور کوئی قبل و بعد نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہی قبل ہے اور وہی بعد ہے اور وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ اور عجیب تر یہ بات ہے کہ اُس کا ظاہر ہونا عین بطون ہے مگر کسی اعتبار اور کسی نسبت اور کسی جہت سے نہیں ہے بلکہ اس کا عین اُس کا عین ہے۔ پس اُس کی اولیت اُس کی آخریت کی عین ہے اور اُس کی قبلیت اُس کی بعدیت کی عین ہے۔ اور عقول اس میں سخی ہیں اور اس کی عظمت کے قریب پہنچنا محال ہے اور کوئی مفہوم ایسا نہیں ہے کہ جو اُس کو تصور کرے اور نہ کوئی ایسا معقول ہے کہ جو اُس کو شکل کر سکے۔

دسواں باب

تشریح کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ تشریح قدیم کے مفرد ہونے سے مراد ہے مع اُس کے اوصاف اور اسما

اور ذات کے جیسا کہ وہ بالذات اپنے نفس کے واسطے بطور اعانت اور علو کے اُس کا مستحق ہے۔ اور نہ اس اعتبار سے کہ محدث اُس کا مائل یا مشابہ ہے۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے منفرہ ہے۔ اور ہمارے قبضہ میں تنزیہ سے سوائے تنزیہ محدث کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور تنزیہ قدیم بھی اُس کے ساتھ ملحق ہے۔ اس لئے کہ تنزیہ محدث وہ ہے کہ جس کے مقابلہ میں اُس کی جنس سے کوئی نسبت ہو۔ اور تنزیہ قدیم کے مقابلہ میں اُس کی جنس سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ کیونکہ حق ضد کو نہیں قبول کرتا ہے۔ اور نہ اُس کو جانتا ہے کہ اُس کی تنزیہ کیسی ہے۔ پس اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ تنزیہ سے اُس کا پاک کرنا ہے۔ پس اُس کی تنزیہ اپنے نفس کے واسطے اُس کا غیر اُس کو نہیں جانتا ہے۔ اور وہ سوائے تنزیہ محدث کے کچھ نہیں جانتا ہے۔ اس لئے کہ اُس کا اعتبار ہمارے نزدیک ایک چیز کو ایسے حکم سے کہ جس کی نسبت اُس کی طرف ممکن تھی خالی کرتا ہے۔ پس وہ اس سے منفرہ ہے۔ پس حق کے واسطے ایسی تشبیہ ذاتی نہیں تھی کہ جس سے وہ تنزیہ کا مستحق ہو اس لئے کہ اُس کی ذات اپنے نفس میں جیسا کہ اُس کی کبریائی اُس کو چاہتی ہے منفرہ ہے۔ پس جس اعتبار پر کلام اور جس مجلس میں کہ ظاہر ہو خواہ وہ تشبیہی ہو۔ جیسے اُس کا قول یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو جو ان مروت میں دیکھا۔ خواہ تنزیہی ہو۔ جیسے اُس کا قول ہے کہ میں اُس کو نورانی دیکھتا ہوں۔ پس تنزیہ ذاتی کے واسطے ایک حکم لازم ہے۔ جیسے کہ موصوف کی اصطلاحات لازم ہوتی ہے۔ اور وہ ایسے مجلس سے ہے۔ اس بناء پر کہ وہ بالذات اپنی ذات کے واسطے تنزیہ قدیم کے سبب سے ہے۔ جس کو کہ اُس کا غیر نہیں ہے جانتا ہے۔ اور اُس کا کوئی آلہ نہیں ہے۔ پس وہ اپنے اسما و صفات اور ذات اور نظام اور تجلیات میں قدیم ہونے کی وجہ سے منفرہ ہے اور ہر چیز سے کہ جو صفت کی طرف منسوب ہے انفراد کو چاہتا ہے۔ اگرچہ وہ کسی طریق سے ہو۔ پس اُس کی تنزیہ خلق کی تنزیہ کی طرح نہیں ہے۔ اور نہ اُس کی تشبیہ اُس کی تشبیہ کی طرح ہے۔ وہ ان سب باتوں سے منفرہ اور منفرہ ہے۔ لیکن جو شخص یہ کہتا ہے کہ تنزیہ تیرے محل کے پاک کرنے کی طرف راجع ہے نہ حق کی طرف ہے۔ پس اُس شخص کی اس تنزیہ خلقی سے کہ جس کے مقابلہ میں تشبیہ ہے مراعاً ہے۔ اس واسطے کہ بندہ جب اوصاف حق میں سے کسی وصف کے ساتھ موصوف ہوتا ہے اور اُس سبحانہ و تعالیٰ کے صفات میں سے کوئی صفت اُس میں پائی جاتی ہے تو اُس کا محل پاک ہو جاتا ہے۔ اور وہ ان محدثات کے نقابوں سے جو تنزیہ الہی کے ساتھ ہیں خالص ہو جاتا ہے۔ پس یہ تنزیہ اُس کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ اور حق باقی رہ جاتا ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا اور

وہ تنزیہ کہ جس میں دوسرا شریک نہیں ہے اُس کی طرف راجع ہوتی ہے۔ پس خلق کے واسطے اُس میں کوئی جمال نہیں ہے۔ یعنی مخلوق کی وجہ کے واسطے اس تنزیہ سے کوئی چیز حاصل نہیں ہے بلکہ تنہا حق کی وجہ کے واسطے ہے جیسا کہ اُس کا وہ خود مستحق ہے۔ پس اس کو جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے سمجھ لے ۛ

اور جانتا چاہئے کہ میں نے جب اپنی اس کتاب میں یا اپنی تالیفات سے کسی دوسری تالیف میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ امر حق کے واسطے ہے اور مخلوق کے واسطے اُس میں کوئی حصہ نہیں ہے یا یہ بات خلق کے ساتھ مخصوص ہے اور حق کی طرف منسوب نہیں ہے۔ تو اس سے میری یہ مراد ہے کہ وہ ذات کے اس اہم کے سہمی کے واسطے وجہ ہے اور نہ یہ کہ ذات کے واسطے وہ نہیں ہے۔ پس اس کو سمجھ اس واسطے کہ یہ امر اس بات پر مبنی ہے کہ ذات حق اور خلق دونوں وجہوں کی جامع ہے۔ پس حق کے واسطے اُس سے وہ چیز ہے کہ جس کا وہ مستحق ہے اور خلق کے واسطے اُس سے وہ چیز ہے کہ جس کی خلق مستحق ہے۔ اس بنا پر کہ ہر وجہ کا اپنے مرتبہ میں باقی رہنا اُس چیز سے ہوا کرتا ہے کہ جس کی ذات مقتضی ہے کہ بغیر اس کے کہ کوئی چیز اُس کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ پس جب دونوں وجہوں میں سے ایک وجہ دوسری میں ظاہر ہوگی تو دونوں حکموں میں سے ہر ایک دوسری میں موجود ہوگا۔ اور عنقریب اس کا بیان باب الشبہ میں آئیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

اے جوہر جس کے ساتھ دونوں عرض قائم ہیں اور
واحد کہ تو اپنے حکم دو ہے ۛ
میں نے تیری خوبیوں کو جمع کیا پس تو واحد کلا تیرے
واسطے اُن دونوں میں اختلاف سے دو ضعیف ہیں
تو واحد ہے اپنے حسن میں تیرا کمال تمام کو پہنچ گیا ہر
بلا نقصان کے ۛ
خواہ تو باطن ہو خواہ ظاہر ہو اپنے علم میں تو مستحق سبحانی
کہنے کا ہے ۛ
منتزہ ہے مقدس ہے متغالی ہے حدوث سے
اپنی عزت جبروت میں ۛ

یا جوہر قامت بہ عرفان
یا واحدانی حکم انتان
جمعت محاسنک العلیٰ فتوحدت
لک باختلاف فیہما صدان
مانت الا واحد الحسن الذی
تم الکمال له بلا نقصان
فلان بطنان وان ظہرت فانتی
ماستحق من العلاء السبحانی
متنہا متقد سامتعالیا
فی عزۃ الجبروت عن حدثان

لم يدرك المخلوق الا مشله
والحق متفرقه عن الاكوات

مخلوق نے اُس کی مثل کو نہیں پایا اور اللہ اپنی
امثال اور نظائر سے متنزہ ہے +

گیا رصواں باب

تشبیہ کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ تشبیہ الہی جہال کی صورت سے مراد ہے اس لئے کہ جہال الہی کے کئی معنی ہیں اور وہ اسماء اور اوصاف الہیہ ہیں۔ اور اُس کی کئی صورتیں ہیں۔ اور وہ ان معانی کے تجلیات ہیں کہ جو اُس پر محسوس یا معقول سے واقع ہوتی رہتی ہیں۔ پس محسوس کی مثال ایسی ہو جیسے اُس کا یہ قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو جو ان مرد کی صورت میں دیکھا اور معقول کی مثال یہ ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے اور تشبیہ سے یہی صورت مراد ہے۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جہال کی صورت کے ظاہر ہونے میں اُسی طرح سے باقی ہے جس طرح سے کہ اُس کی تنزیہ اُس کے باقی رکھنے کی مستحق ہے۔ پس جیسا کہ تو نے جناب الہی کی تنزیہ کے حق کو عطا کیا ہے۔ اسی طرح سے تشبیہ الہی کے حق کو عطا کر۔

اب جاننا چاہئے کہ اللہ کے حق میں تشبیہ ایک حکم ہے۔ برخلاف تنزیہ کے کہ وہ اُس کے حق میں ایک امر معینی ہے اور یہ بات سوائے اہل اللہ کے دوسرے شخص نہیں جانتا ہے اور دوسرے عارفین اُس کا ادراک سوائے ایمان اور تقلید کے کسی طور پر نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اُس کے حُسن و جہال کی صورتیں اس کے مقتضی ہیں۔ کیونکہ ہر صورت موجودات کی صورتوں میں سے اُس کے حُسن کی ایک صورت ہے۔ پس جب کوئی صورت بطور تشبیہ کے سامنے ہوگی اور کوئی چیز تنزیہ سے موجود نہ ہوگی تو گویا حق سبحانہ و تعالیٰ ہمہ اپنے حُسن و جہال کے تیرے سامنے موجود ہو گیا۔ اور اُس کے موجود ہونے کی وجہ واحد ہے اور اگر تیرے سامنے کوئی صورت تشبیہ آئے اور اُس میں تو تنزیہ الہی کو سمجھے تو گویا اُس کا جہال و جہال تشبیہ اور تنزیہ دونوں وجہوں میں ظاہر ہو گیا اور صدقاً قَائِمًا تَوْفَّقَهُ وَجْهُ اللَّهِ (یعنی جس طرف تم منہ پھرو اُسی طرف

خدا کی ذات ہے اُکا ہو گیا۔ پس اب خواہ تو اُس کی تنزیہ کر خواہ تو اُس کی تشبیہ کر ہر حال میں تو اُس کی تجلیات میں غرق ہے اُس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تو اور جو چیز تجھ پر ہے وہ تیرے حال اور عمل اور معنی کی ہویت ہے اور اُس کے جمال کی صورت ہے۔ پس اگر تو تشبیہ خلقی کے موافق باقی رہتا تو تو اُس کے حسن کی صورت کا مشاہدہ کرتا۔ اور اگر تجھ پر عین تنزیہ کہ جو تجھ میں موجود ہے۔ تیری تشبیہ پر ظاہر ہو جائے تب تو اُس کے حسن اور جمال اور معنی کی صورت ہے اور اگر تو تشبیہ اور تنزیہ کے ماسوا سے جو تجھ میں ہے اُس کا حصول چاہے تب تو تنزیہ اور تشبیہ کے سوا کوئی دوسری چیز ہے اور اسی کا نام ذات ہے۔ پس اپنے نفس کے واسطے خواہش میں اُس چیز کو اختیار کر جو پسندیدہ ہے +

اور جانتا چاہئے کہ حق کے واسطے دو تشبیہیں ہیں ایک تشبیہ ذاتی اور وہ وہ چیز ہے۔ کہ موجودات محسوسات کی صورتیں یا جو چیزیں کہ خیال میں محسوسات کے مشابہ ہیں اُس میں ہوں اور ایک تشبیہ وصفی۔ اور وہ یہ ہے کہ معانی اسمائہ کی صورتیں کہ جو خیال میں محسوس کے مشابہ ہیں اُس سے منزہ ہوا اور یہ صورت صرف ذہن میں آتی ہے۔ اور جس میں متکیف نہیں ہوتی پس جب وہ متکیف ہوتی ہے۔ تو تشبیہ ذاتی کے ساتھ لاحق ہوتی ہے اس لئے کہ تکلیف کمال تشبیہ سے ہے اور کمال ذات کے ساتھ بہت ہے۔ پس اب تشبیہ وصفی باقی رہ گئی۔ اور اس میں کسی طرح سے تکلیف ممکن نہیں ہے۔ اور نہ کوئی اُس کی ضرب المثل ہے۔ دیکھو حق بجا نہ و تقالے نے اپنے نور ذاتی کی کیسے شکل بیان کی ہے کہ اُس کا نور ایسا ہے جیسے کہ ایک طاق میں چراغ ہو اور وہ چراغ شیشہ کے اندر ہو اور انسان اسی تشبیہ ذاتی کی صورت ہے اس لئے کہ طاق سے اُس کا سینہ مراد ہے اور شیشہ سے اُس کا قلب مراد ہے اور چراغ سے اُس کا بھید اور شجرہ مبارکہ سے ایمان بالغیب اور وہ حق کا خلق کی صورت میں ظاہر ہونا ہے اور ایمان سے مراد ایمان بالغیب ہے۔ اور زیتون سے وہ حقیقت مطلقہ مراد ہے کہ جس کو ہم شکل الوجود حق نہیں کہتے ہیں۔ اور نہ منکحل الوجود خلق ہے اور شجرہ ایمان نہ شرعی ہے کہ جس سے تنزیہ مطلق واجب ہو اور تشبیہ کی نفی کرے۔ اور نہ غریبہ۔ ہے کہ جس کو ہم تشبیہ مطلق کہیں اور تنزیہ کی نفی کریں۔ پس وہ تشبیہ کے پست اور تنزیہ کے مغز کے درمیان میں ہے۔ اور اس وقت اُس کا روعن زیتون کہ جس کو نیتن کہتے ہیں روشن ہونے کے ہے۔ پس اپنے نور سے اُس کی ظلمت کو دور کر دیکھا اگرچہ اُس کا کاس جائنہ کی آگ جس کو نور عیانی کہتے ہیں نہ لگے۔ اور وہ تشبیہ کا نور نور ایمانی پر غالب ہے اور اسی کا

نام نور تنزیہ ہے۔ پس اشد اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اور وہ مثلوں کو بیان کرتا ہے۔ اور وہی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ تشبیہ تشبیہ ذاتی ہے۔ اور وہ اگرچہ ایک قسم کی ضرب المثل سے ظاہر ہے۔ لیکن بیشل اُس کے سن کی ایک صورت ہے۔ جیسے کہ دودھ کی صورت میں عالم مثال میں ایک علم ظاہر ہوا۔ پس یہ دودھ کی صورت علم کے معنی کی صورتوں میں سے ایک خاص صورت ہے۔ پس ہر مثل کہ جس میں مثل بہ کی صورت ظاہر ہو تو وہ مثل مشل بہ کی خاص صورتوں میں سے ہو ا کرتی ہے۔ کیونکہ وہ اسی کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے اور وہ اُمی پر محمول ہوتی ہے۔ پس مشکوٰۃ یعنی طاق اور مصباح یعنی چراغ اور زجاجہ یعنی شیشہ اور شجرہ یعنی درخت اور زیت یعنی روغن زیتون نہ شرقی نہ غربی اور اخلاصات یعنی روشن کرنا اور نار یعنی آگ اور زورہ کہ جس کی نسبت نور علیٰ نور کہا گیا ہے۔ یہ سب اپنے مفہومات سے ظاہر کے اعتبار سے جمال الہی کی ذاتی صورتیں ہیں۔ اور اشد ہر چیز کو جانتا ہے اور یہی اُس کے جمال کے معنی ہیں اس لئے کہ علم کسی چیز کے جاننے والے میں پوشیدہ ہوا کرتا ہے پس اسکو خوب سمجھ لے اور اشد حق کہتا ہے اور وہ اُس کو خوب جانتا ہے ۛ

بارہواں باب

افعال کی تجلّی کے بیان میں

پس جانتا چاہئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے افعال میں تجلّی کے یہ معنی ہیں کہ بندہ ایک شہید میں یعنی خدا کے ظہور کی جگہ میں جس کو کہ شہود کا مرتبہ کہتے ہیں سب چیزوں میں قدرت کے جاری ہونے کو دیکھتا ہے۔ پس اُس کو حق سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے محرک اور سکن کے موجود ہو جاتا ہے۔ اور اس شہید میں نبی سے حق اور عبد کے واسطے فعل کی نفی کرتا ہے اور حول اور قوۃ اور ارادہ کو سلب کرتا ہے اور اس مقام میں کئی آدمی ہوتے ہیں بعضوں کو اس شہید میں حق کا ارادہ پہلے ظاہر ہوتا ہے پھر اُس کا فعل ظاہر ہوتا ہے۔ پس بندہ سے اس شہید میں حول اور فعل اور ارادہ سب سلب ہو جاتا ہے اور یہ سب سے اعلیٰ تجلیات افعال کے مشاہدے سے ہے اور بعضوں کو ارادہ حق ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن مخلوقات میں اُس کے صرف تصرف

ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر اُس کی قدرت کے تحت میں رہتا ہے اور بعضوں کو فعل صادر ہونے کے وقت مخلوق کا کوئی امر معلوم ہوتا ہے تو وہ حق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بعضوں کو مخلوق کا فعل صادر ہونے کے بعد یہ بات میسر ہوتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ والے کا جب اُس کے غیر میں یہ شہود ہوتا ہے۔ تو اُس کے واسطے یہ زیبا ہے اور لیکن جب یہ شہود بالذات ہو تو اُس کے واسطے یہ زیبا نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ وہ ظاہر سنت کی موافقت کرے اور بر خلاف اُس شخص کے کہ جس کو ارادہ حق پہلے ظاہر ہو۔ پھر حق کے تصرف کا فعل کے صادر ہونے سے پہلے یا اُس کے بعد شہود ہو تو اُس کے واسطے یہ مشہد ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہم اُس کے واسطے ظاہر شریعت کے طالب ہیں اگر وہ صادق ہے تو اُس کے اور خدا کے درمیان میں خلوص ہے اور میرے ان دونوں قولوں کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اُس کے واسطے مشہد تسلیم کرتے ہیں۔ اور اُس پہلے کے واسطے کہ جس کے لئے فعل صادر ہونے کے بعد قدرت جاری ہوتی ہے۔ نہیں تسلیم کرتے۔ اس بنا پر ہے کہ اُن دونوں میں سے کسی کے واسطے قدرت کو محبت لانا تسلیم نہیں کرتے اس لئے کہ امر اور نہی کے مخالف ہے بلکہ دونوں کو ظاہر امر کا حکم لازم ہے۔ پس ہم حد کو اُس شخص پر قائم کرتے ہیں۔ جس سے کہ حکم شریعت میں حد واجب کرنے والی چیز ظاہر ہوتی ہے اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہم پر لازم ہے اس وجہ سے کہ جو چیز لازم ہے۔ اُس کو خدا کے حکم سے کیا اور وہ ایسی چیز ہے جس کا کہ وہ منظر جس میں کہ وہ ہے اُس کا شہود مقتضی ہے۔ پس ہم اُس کو اس تجلی کے موافق جاری کرتے ہیں اور وہ اللہ کے حق کا ادا کرتا ہے۔ اب ہم پر اللہ کے حق کا ادا کرنا اُس چیز میں جس کا کہ ہم کو حکم کیا ہے باقی رہا۔ اس طرح سے کہ ہم اُس کی تعریف ایسی حد کے ساتھ جس کو کہ خدا نے قائم کیا ہے اپنی کتاب میں کریں۔ پس میرے اس قول کا فائدہ کہ وہ اپنے اور اپنے نفس کے درمیان میں راجع ہے۔ اُس کے مشہد کو ثابت کرتا ہے۔ اور اس قول کا فائدہ کہ وہ قدرت کے جاری ہونے کو بعد فعل صادر ہونیکے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اس کو موائے اُس کے غیر کے دوسرے میں نہیں تسلیم کرتے۔ اور یہ بھی نہیں تسلیم کرتے کہ وہ کتاب و سنت کے موافقت کے ماسوا ہے۔ تاکہ وہ بالذات اس کو قبول کرے اس واسطے کہ زانیق بھی گناہ کرتا ہے۔ اور اُس سے فعل صادر ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت اور فعل سے یہ بات تھی اور اس میں میرا کچھ اختیار نہیں ہے یہ بھی ایک مقام ہے اور بعضے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کا فعل ظاہر ہوتا ہے اور اُس کے اتباع

سے فعل آتی کا ظہور ہوتا ہے تو اُس کا نام طاعت ہے۔ اگر وہ خوشی سے کیجائے اور معصیت ہے کہ جو نافرمانی کے طور کی جائے اور وہ اُن دونوں میں حول اور قوت اور ارادہ کو سلب کرتی ہے اور بعض ایسی ہیں کہ جن کو اپنے نفس کا فعل ظاہر نہیں ہوتا۔ بلکہ فقط خدا کا فعل ہی ظاہر ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کے واسطے کوئی فعل قرار نہیں دیتے اور نہ طاعت میں اپنے آپ کو مطیع کہتے ہیں اور نہ معصیت میں عاصی کہتے ہیں۔ اور اُن کے مشاہد میں سے ایک یہ مشہد ہے کہ اُن میں سے ایک شخص تیرے ساتھ کھاتا ہے۔ اور پھر قسم کھاتا ہے کہ میں نہیں کھانا پیتا ہوں۔ اور قسم کھاتا ہے کہ میں نے نہیں پیا۔ اور پھر قسم کھاتا ہے کہ میں نے قسم بھی نہیں کھائی۔ اور خدا کے نزدیک بیشک وہ سچا ہے۔ اور یہ ایک نکتہ ہے جس کو سوائے مشہد کے ذوق والے کے دوسرا شخص نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور اُس میں بطور عینیت کے واقع ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اُن کو سوائے اللہ کے فعل کے اپنے نفس کے فعل کا شہود نہیں ہوتا ہے۔ یعنی وہ اُسی کے ساتھ مخصوص ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ سوائے اپنے نفس کے فعل کے دوسرے کا فعل مرتبہ شہود کو نہیں پہنچتا۔ اور یہ مرتبہ پہلے مرتبہ سے اعلیٰ ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو خدا کا فعل طاعت میں ظاہر ہوتا ہے اور اُس کے ساتھ معاصی میں قدرت جاری نہیں ہوتی۔ پس وہ بحیثیت تجلی افعال کے طاعات میں خدا کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معاصی میں اپنے فعل کو اُن پر پوشیدہ کر دیا ہے تاکہ اُس سے کوئی معصیت واقع نہ ہو اور یہ اُس کے ضعف کی دلیل ہے۔ اس لئے کہ وہ اگر خدا کے فعل کے شہود کے واسطے معاصی میں قوی ہوتا۔ جیسا کہ طاعات میں اُس کا شہود ہے اور اُس کی ظاہر شریعت کی حفاظت کرتا تو بیشک اللہ تعالیٰ کا فعل اُس کو ظاہر ہوتا۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو شہود نہیں ہوتا یعنی حق کا فعل معاصی کے سوا دوسری چیزیں متجلی نہیں ہوتا۔ کیونکہ خدا کی طرف سے اُس کی آزمائش ہوتی ہے۔ پس طاعت میں اُس کا شہود نہیں ہوتا اور جو شخص ایسا ہوتا ہے تو وہ دو شخصوں میں سے ایک ہے۔ یا تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاعات میں اُس پر کوئی حجاب ڈال دیا ہے۔ اس واسطے کہ وہ مطیع ہونے کو پسند کرتا ہے۔ اور طاعت کو معصیت پر مقدم سمجھتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس پر حجاب ڈال دیا ہے۔ اُس کو معاصی میں ظاہر کر دیا ہے تاکہ اُس کو حق شاہد ہو جائے۔ پس اس سے اُس کو کمال الہی حاصل ہو جائے اور اُس کی علامت یہ ہے کہ وہ طاعات کی طرف رجوع ہو اور گناہ ہمیشہ نہ کرے اور یا ایسا شخص ہے کہ جس کو مستدرج ہوا۔ اور معاصی پر قادر ہو گیا۔ پس حق کی طرف سے اُس پر حجاب پڑ گیا اور

ہمیشہ وہ معاصی میں مبتلا رہا۔ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دو نوع الطو میں شہود ہوا یعنی کبھی معاصی میں اور کبھی طاعت میں؟

اسیروالی نجد اذا نزلت بھ
وادل نحو القرآن فیہ حلت
میں نجد کی طرف جانا ہوں جب اُس کے ساتھ اترتا
ہوں اور عوزان کی طرف کوچ کرتا ہوں اور اُس میں
رہتا ہوں؟

اور بعض اُن میں سے ایسے ہیں کہ اُس کے شہود میں اللہ تعالیٰ کے فعل کے واسطے اُس چیز کی طرف جو اوپر معصیت سے جاری ہے ساکن نہیں ہے۔ پس وہ روتا ہے اور غمگین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور اُس سے حفاظت چاہتا ہے مع اس بات کے کہ معصیت کا صادر ہونا اُس سے اُس میں قدرت جاری ہونے کے واسطے ہے؟

پس یہ اُس کی سچائی کی دلیل ہے۔ اور اُس کے مشہد کا خالص ہونا ہے اور شہوت نفسیہ سے کہ جیسا اُس کے اوپر حکم ہے۔ اُس کا بری ہونا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ نہ روتے ہیں اور نہ غم کرتے ہیں اور نہ حفاظت چاہتے ہیں۔ اور قدرت کے جاری ہونے کے تحت میں ساکن رہتے ہیں۔ اور جس طرف اُس کا منہ ہوتا ہے اُسی طرف پھر جاتے ہیں اور اُن میں کوئی اضطراب نہیں ہوتا ہے اور یہ دلیل اُس کے کشف کے اس شہد میں قوی ہونے کی ہے۔ اور وہ اگر اپنے نفس کے دوسو سوت سے سلامت رہے تو پہلے سے اعلم ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کی معصیت کو خدا تعالیٰ طاعت سے بدل دیتا ہے تو اُن کا شہود معاصی اور غیر معاصی میں قدرت جاری ہونے سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُن پر بطور معصیت جاری ہونے کے شہود کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اُس کو طاعت لکھتا ہے پس اُس پر معصیت کا اسم خدا کے نزدیک نہیں ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کی معصیت طاعت ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے موافق ہے۔ اور اگر وہ اُس کے ارادہ کے خلاف حکم کرے تو بندہ اس شہد میں اُس کے امر اور مخالفت کے عتبار سے عاصی ہوگا اور ارادہ اور موافقت کے اعتبار سے طاعت ہوگا۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ فعل سے پہلے ارادہ حق کو ظاہر ہوا۔ تو اُس کا نام سوا ہے اس کے کہ موافق یا ارادہ رکھا جائے دوسرا نہیں ہوگا۔ اور وہ اس حالت میں بھی اپنے نفس میں قدرت کے جاری ہونے کو اور تقلیب حق کو دیکھتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جبکی آوازش کی جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اُن کے واسطے کہ جن کی حقیقت و شریعت میں بُرائی ہوتی ہے متحلی ہوتا ہے۔ پس اُن کے واسطے کہ ابی میں تقلب حق کا شہود ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ گمراہ ہے

اور یہ اس وجہ سے کہ اُس کے مشہد کا حکم اُس کے واسطے اس فعل میں حق کے طور سے اُس کو چاہتا ہے۔

وقال لا تشككى الصد من علوى
وكن صابرا فيما على الصد والبلى

اور اس کا کہنے والا علو سے باز رہنے کی شکایت نہیں کرتا ہے اور تو باوجود باز رہنے اور مبتلا ہونیکے صابر رہے۔

فقلت دعيني مادعت لى زينب
الى غير هذا لاني طريقا ولا ماوس

تپس میں نے اُس سے کہا کہ مجھکو چھوڑ دے اور اُس نے مجھکو نہ چھوڑا اب میرا رستہ سوائے گمراہی اور خذلان کے اور کوئی نہیں ہے۔

نصبي منها ما تحققت به
ومن قبم ما حقت هذه الشكو

اُس سے میرا حصہ ہے مجھکو اُس کی بُرائی یہ متحقق ہوئی اور جس چیز کو کہ میں نے تحقیق کیا ہے اُس کی بُرائی

یہی شکایت ہے۔

حکایت۔ ایک فقیر آدمی اہل غیب سے ایک دوسرے فقیر کے پاس گیا جس کا کہ یہ مقام تھا۔ اُس فقیر نے دوسرے سے کہا کہ اگر تجھکو خدا کے ساتھ مع اُس کی حفاظت ظاہری کے ادب لازم ہو جائے اور تو اُس سے سلامتی چاہے تو تجھکو خدا تعالیٰ کے معاملہ کی طلب میں یہ بات بہتر ہے تو اُس فقیر نے جواب دیا کہ اے میرے آقا میری اُس کے ارادہ کے ساتھ موافقت ہے۔ اگرچہ میں گمراہی کی خلعت اور نافرمانی کا قلاوہ باندھے اور پہنے ہوئے ہوں۔ مگر یہ بات ادب کے ساتھ بہتر ہے۔ یہ سدا لباس طاعت کے نام کے واسطے ہے۔ اور اُس کے ارادہ کے ساتھ مخالفت ہے۔ اور اُس کے ارادہ کے ساتھ کوئی بات مخالف نہیں ہوتی ہے۔ اُس نے کہا کہ میرا رستہ چھوڑ دے اور چلا جا۔

اب جانتا چاہئے کہ اس تجلی والا جیسا کہ بیان ہوا۔ اگرچہ اُس کا مقام بڑا ہوتا ہے لیکن وہ امر کی حقیقت سے محبوب ہے۔ اور خدا کی طرف سے اُس کو وہ چیز قوت ہو گئی ہے۔ جو دوسروں نے پائی ہے۔ پس خدا کے افعال میں اُس کی تجلی اُس کے اسماء اور صفات کی تجلیات سے حجاب ہے اور افعال کی تجلیات کا ذکر اسی قدر کافی ہے اس لئے کہ وہ بہت ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں یہ ارادہ کیا ہے کہ نہ بہت بڑی جو نہ بہت چھوٹی ہو بلکہ متوسط ہو اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھا چلاتا ہے۔

تیرھواں باب

اسماء کی تخلیق کے بیان میں

جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر اپنے اسم میں کوئی تبدیلی نہ کرنا ہے تو بندہ اُس کے اسم کے انوار کے تحت میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ پس جب خدا کو اس اسم سے پکارنا ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ اس اسم کے واقع ہونے کی وجہ سے سمجھتا ہے۔ پس اسما کی تخلیقات سے پہلا شہد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے واسطے اس اسم موجود میں تبدیلی ہو پس اس اسم کا اطلاق بندہ پر کیا جاتا ہے۔ اور اُس کے اسم واحد میں اُس سے تبدیلی اعلیٰ ہے۔ اور اُس کے اسم اللہ میں اُس کی تبدیلی اُس سے بھی اعلیٰ ہے۔ پس بندہ اس تبدیلی میں اُس کے پھار کے تیغے دب جاتا ہے پس اُس کو نہ انتہا لے اپنی حقیقت کے طور پر پکارتا ہے کہ انا اللہ یعنی میں اللہ ہوں۔ یہاں بندہ کے اسم کو مٹا دیتا ہے اور اللہ کے اسم کو ثابت کرتا ہے۔ پس جب تو یوں پکار لگا کہ یا اللہ تو یہ بندہ سمجھتا ہے کہ جواب دیکھا کہ لبیک ولعیدک یعنی میں تیری خدمت کے واسطے حاضر ہوں اور تجھ سے سعادت چاہتا ہوں۔ پس اگر خدا نے اُس کو قوی کیا اور بعد فنا کے باقی رکھا۔ اور وہ مرتبہ کمال پر پہنچا تو گویا اُس کا جواب دینے والا جو اس بندہ کو پکارتا ہے خدا ہے۔ پس اگر تو مثلاً یوں کہے کہ یا محمد تو سمجھتا ہے کہ اللہ جواب دیکھا کہ لبیک ولعیدک پھر جب بندہ موسیٰ ہو گیا اور مرتبہ کمال پر بترقی ہوا تو خدا اپنے اسم الرحمن میں تبدیلی ہوا۔ پھر اپنے اسم رب میں پھر اپنے اسم ملک میں پھر اپنے اسم علیم میں۔ پھر اپنے اسم قادر میں۔ اور جب خدایان اسماء میں سے کسی اسم میں تبدیلی ہوا۔ پس یہ بات ترتیب میں پہلے سے زیادہ اعز اور اعلیٰ ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ حق کی تخلیق تفصیل میں بقابلہ اُس کی تبدیلی کے اجمال میں زیادہ عزیز ہے۔ پس اُس کا اپنے بندہ کے واسطے اپنے اسم الرحمن میں ظاہر ہونا اُس اجمال کی تفصیل ہے۔ جو اُس پر اُس کے اسم اللہ میں ظاہر ہوئے تھے اور اُس کا اپنے بندہ کے واسطے اسم رب میں ظاہر ہونا اُس اجمال کی تفصیل ہے جو اُس کے الرحمن میں ظاہر ہوئے تھے۔ اور اُس کا اپنے اسم ملک میں ظاہر ہونا اس اجمال کی تفصیل ہے جو اُس کے اسم رب میں ظاہر ہوئے تھے۔ اور اُس کا اپنے اسم علیم اور قادر میں ظاہر ہونا اُس اجمال کی تفصیل ہے جو اُس کے

اسم ملک میں اُس پر ظاہر ہوئی تھی۔ اور اسی طرح باقی اسماء میں۔ برخلاف اس کی تجلیات ذاتیہ کے کہ جب اُس کی ذات اُس کے نفس کے واسطے تجلی ہوتی ہے۔ موافق ان مراتب کے تو عام خاص کے اوپر ہوتا ہے۔ پس رحمن رب کے اوپر ہے۔ اور ان دونوں کے اوپر اللہ ہے۔ اس کو خوب سمجھ ۛ

اور یہ بات اسماء مذکورہ کی تجلیات کے خلاف ہے۔ پس عبدان تجلیات اسمائے میں کہ جنکی حقیقت ذاتیہ پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ تمام اسماء الہیہ کا طالب ہوتا ہے۔ جیسے کہ اسم اپنے معنی کو طلب کرتا ہے۔ پس اس وقت اُس کی محبت کا جانور اُس کی قدس کی شاخوں پر یوں چھماتا ہے۔ ۛ

ایک پکار نیوالا اپنے نام سے پکارتا ہے میں اُسکو جواب دیتا ہوں اور میں پکارتا ہوں۔ پس وہ میرے پکارنے سے مجھکو جواب دیتا ہے ۛ

اور یہ بات سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم اور وہ روح واحد ہیں اور دونوں کے دو جسم ہیں یہ عجیب بات ہے ۛ

جیسے ایک آدمی کے دو نام ہوں اور ذات اُس کی واحد ہو جس نام سے تو ذات کو پکارا گواہ تیرے نزدیک پہنچ جائیگا ۛ

پس میری ذات اُس کی ذات ہے اور میرا اسم اُس کا اسم ہے اور میرا حال اُس کے ساتھ میں نا رہے ۛ اور ہم حقیقتاً کسی کی ذات نہیں ہیں لیکن وہ بالذات محب ہے اور صیب ہے ۛ

ینادی المنادی باسمها فاجیبہ
وادعی فلیلی عن ندائی تجیب

وماذا الا الانتار وم واحد
تد اولنا جسمان وهو عجیب

کثخص له اسمان والذات واحد
بای ننادی لذات منه تصیب

فذا آتی لها ذات و اسمی اسمها
وحالی بهل فی الاتحاد غریب
ولسنا علی التحقیق ذالی لوحده
ولکنه نفس المحب حبیب

اور تجلیات کے اسماء میں عجیب بات یہ ہے کہ تجلی نہ کیوں کہ سوائے ذات صرف کے کسی چیز کا شہود نہیں ہوتا ہے۔ اور اسم بھی اُس میں شہود کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا ہے لیکن تمیز اپنے اسماء کی فزوت کو جانتا ہے۔ یعنی وہ اسماء جو اللہ کے ساتھ موجود ہیں۔ اس لئے کہ وہ ذات پر اس اسم سے ولایت کرتے ہیں۔ پس مثلاً اُس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ اللہ ہے یا رحمن ہے یا علیم ہے

یا اس کے سوا اور کوئی اسم معلوم ہوا تو یہی اسم اُس کی خصوصیت پر حکم کرتا ہے۔ اور وہی اُنکی ذات کا مشہد ہے۔ اور تجلیاتِ اسماء میں آدمی چند اقسام کے ہیں۔ چنانچہ ہم مقطورہ اسان میں سے ذکر کریں گے۔ اس لئے کہ تمام اسلام کا اعاطہ نہیں ہو سکتا۔

پھر جاننا چاہئے جس اسم کے ساتھ حق تعالیٰ ہوتا آدمی اُس میں اختلاف کرنے والے ہیں اور اُن کے پہنچنے کے طریقے اُس کی طرف مختلف ہیں۔ اور میں ہر اسم کے طریقہ کو سوائے اُس کے کہ جو میرے واسطے میرے سلوک فی اللہ کے خاصہ میں واقع ہوا ہے نہیں ذکر کروں گا۔ بلکہ جو چیز اپنی کثرت میں ذکر کروں گا۔ دوسری یا اپنی حکایت کے طور پر کھڑوگا۔ پس سوائے اُس کے جو اللہ نے مجھ پر میرے سیر فی اللہ کے زمانہ میں مجھ پر ظاہر کیا ہے اور کچھ ذکر نہ کروں گا۔ اور میں جو اُس میں بطور کشف اور معائنہ کے گیا ہوں اُس کا بیان کھڑوگا۔ پس اب ہم اُن آدمیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اسماء کی تجلیات میں ہیں۔ اور بعض اُن میں سے ایسے ہیں کہ جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنی رسم قدیم کے متجلی ہوا ہے اور اُس کا طریقہ اس تجلی کی طرف یہ ہے کہ حق اُس کے واسطے ظاہر ہو گیا۔ اس حیثیت سے کہ وہ اُس کے علم میں خلق کے پیدا کرنے سے پہلے موجود تھا اس لئے کہ وہ اُس کے علم کے وجود کی وجہ سے پایا جاتا تھا اور اُس کا علم خدا کے وجود کی وجہ سے موجود تھا۔ پس وہ قدیم ہے اور علم بھی قدیم ہے اور معلوم علم سے ہے اور اُسی کے ساتھ لاحق ہے پس وہ قدیم ہے۔ اس لئے کہ تا وقتیکہ کوئی اُس کا معلوم نہ ہو علم نہیں ہو سکتا۔ پس معلوم وہ ہے کہ جس نے عالم کو عالمیت کا اسم عطا کیا تو اس اعتبار سے علم آسمی میں موجودات کا قدیم ہونا لازم آیا۔ پس یہ بندہ بحیثیت اپنے اسم قدیم کے حق کی طرف راجع ہوا۔ پس جس کے نزدیک اپنی ذات قدیر الہیہ سے وہ متجلی ہوا تو اُس کا حادث ہونا نہ رہا۔ پس وہ خدا کے ساتھ قدیم ہے اور اپنے حادث ہونے کے اعتبار سے فانی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن پر بحیثیت اپنے اسم حق کے متجلی ہوا ہے۔ اور اس تجلی کی طرف اُس کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ اُس کو حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی حقیقت کے بھید سے منکشف ہوا ہے جس کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کرتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو چیز اُن دونوں کے درمیان میں ہے اُس کو حق ہی پیدا کیا ہے پس جس کے نزدیک اُس کی ذات بحیثیت اُس کے اسم حق کے متجلی ہوئی تو اُس سے خلق فنا ہوئی اور محض ذات مقدس اور صفات منزہ اُس کی باقی رہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم واحد کے متجلی ہوا۔ اور اس تجلی کی طرف اُس کا طریقہ اُس طرح

پر ہے کہ اُس کے واسطے عالم کے رہنے کی جگہ سے اور بالذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ظاہر ہونے سے اُس پر ظاہر ہوا۔ جیسے کہ دریا سے موج ظاہر ہوتی ہے۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ کا مخلوقات کے متعدد ہونے میں بطور واحدیت ہے۔ پس اس وقت اُس کا پہلا ذکر پڑا۔ اور اُس کا کلیم ہیوش ہو گیا اور اُس کی کثرت سبحانہ و تعالیٰ کی وحدت واحد میں جاتی رہی اور مخلوقات ہو گئی گویا کہ نہ ممتی اور حق اس طور پر باقی رہا گویا ہمیشہ وہی تھا اور بعضے لوگ ایسے ہیں جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم قدوس کے تجلی ہوا۔ اور اُس کا طریقہ اس طرح پر ہے کہ اُس کو بہید و نفخت فیہ من روحی (یعنی میں نے اُس میں اپنی روح کو پھونک دیا) کا منکشف ہو گیا۔ پس اُس کو یہ بتا دیا کہ اُس کی روح اُس کا نفس ہے اور اندہ کی روح پاک اور منزہ ہے۔ پس اس وقت حق اُس کے واسطے نور آسمی کے طور کا بہید و عیاشات کی کیف چیزوں میں منکشف ہو گیا تاکہ اُس کے واسطے اس امر کی معرفت کا راستہ کھل جائے کہ اللہ ظاہر ہے۔ پس اب وہ ہر طور پر ظاہر ہوا کہ وہ تجلی ہے۔ پس بندہ فنا خلق کے بطون میں باوجود طور حق کے پوشیدہ ہو گیا اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم باطن کے تجلی ہوا اور اُس کا طریقہ اس طرح ہے کہ اُس کے واسطے خدا نے سب چیزوں کو اپنے ساتھ قائم رہنے سے منکشف کر دیا ہے تاکہ وہ یہ جان لے کہ اُس کا باطن خدا ہے۔ پس جس وقت اُس کی ذات بحیثیت اُس کے اسم باطن کے تجلی ہوئی تو اُس کا طور خدا کے نور میں گم ہو گیا اور حق اُس کے واسطے باطن ہو گیا اور وہ حق کے واسطے ظاہر ہوا۔ اور بعضے لوگ ایسے ہیں جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم اللہ کے تجلی ہوا۔ پس اس تجلی کا طریقہ منحصر نہیں ہے۔ بلکہ خدا کے ناموں میں سے ہر نام کی تجلی کی طرف ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ خدا اختلاف مظاہر اور اختلاف توایل کے سبب سے منبسط نہیں ہو سکتا ہے۔ پس جب حق اپنے بندہ کی واسطے بحیثیت اپنے اسم اللہ کے تجلی ہوا تو عجب بالذات فنا ہو گیا اور اُس کی عوض میں خدا اُس کی طرف سے ہو گیا پس اُس کی صورت حدوث کی فراہم داری سے خلاص ہو گئے اور وہ مخلوقات کی تید سے نکل گیا۔ اب وہ احدی الذات اور احدی الصفات ہے نہ باپ کو جانتا ہے نہ ماں کو جانتا ہے جس نے اس کا ذکر کیا۔ اُس نے گویا اُس کا ذکر کیا اور جس نے اللہ کو دیکھا اُس نے گویا اُس کو دیکھا اور اس وقت اُس کی زبان حال سے ایک عجیب گفتگو ظاہر ہوئی۔

خَبْتِي فَكَانَتْ فِي عَنِي مِثْلَ
اجل عوضا بل عین ما انا واقع
فلکنت انا لهُ وَهِي کانت انا و ما
لها فی وجود مفرد من بیاض
بقیت بها فیها ولا تا و بیننا
وحالی بها ماض کن اومضارع

ولکن رفعت النفس فارفع الجا
وبنت من نومی فما انا صاحب
وشاهد تنی حقا بعین حقیقتی
فلی فی جبین الحسن تلك الطلام
جلوت جمالی فاحلت مرا نیا
لیطبع فیها لک کمال مطابع
فاوصافها وصفی ذاتی ذاتها
واخلا قها لی فی الجمال مطالع
واسمی حقا اسمها واسم ذاتها
لی اسم ولی تلك النعوت توابع

تو مجھ میں پوشیدہ تھا اور میں تیری طرف سے تیرا تھا
تھا اور یہ بہت بڑا عوض تھا بلکہ بعینہ میں ہی تھا
پس میں وہ تھا اور وہ میں تھا اور اُس کے واسطے
وجود میں کوئی مفرد جھگڑا کر کے والا نہ تھا
میرا اسکے ساتھ اُس میں باقی رہا اور میرا اُس کے وسیانہ کچھ
فوق نہ تھا اور یہ حال اُس کے ساتھ بیسانا نہ تھی میں تھا ویسا
ہی نہ نہ مضارع میں

لیکن میں نے اپنے نفس کو بلند کیا پس میرا جھگڑا کیا اور میں
سوئے سے جو بیا رہا تو گویا میں لیٹا ہی نہ تھا
میں نے حق کا اپنی حقیقت کی آنکھ سے مشاہدہ کیا پس میرے
حسن کی پیشانی میں یہ روشنیاں موجود تھیں
میں نے اپنے جمال کو ظاہر کیا اور ایک آئینہ بنایا کہ ہا گیا تاکہ
اُس میں کمال کی صورتیں چھپ جائیں
پس اُس کے اوصاف میرے وصف ہیں اور میری ذات اُس کی ذات ہے
اور اُس کے اخلاق میرے اخلاق ہیں اور جاملین وہ دونوں کی ہیں
اور میرا جو نام حق ہے وہ اُس کا اسم ہے اور اُس کی ذات کا
اسم میرا اسم ہے اور یہ سب اوصاف میرے توابع ہیں

اور بعض لوگ ایسے ہیں جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم الرحمن کے تجلی ہوا ہے اور
یہ اس طور پر کہ جب حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم اللہ کے تجلی ہوا اور بالذات اُس کی واسطے
مرتبہ علیہ کبریٰ پر کہ جو تمام اوصاف کے واسطے شامل ہے اور تمام موجودات میں سرایت کئے ہوئے
پایا جاتا ہے اور یہ اُس کے پہنچنے کا طریقہ اُس کی طرف ہے کہ جس کے واسطے بحیثیت اُس کے
اسم الرحمن کے تجلی ذاتی ہے اور بندہ کی شان اس تجلی میں یہ ہے کہ اُس پر اسماء الہیہ ایک ایک اسم
کے طور پر نازل ہیں۔ پس ہمیشہ اُن سے بقدر اُس کے کہ اللہ نے اس بندہ میں اپنی ذات کا نور
رکھا ہے قبول کرتا رہے یہاں تک کہ اُس پر اسم رب نازل ہو۔ پس جب اُس کو اُس نے قبول کر لیا
اور حق اُس میں تجلی ہو گیا تو اُس پر اسماء نفسیہ کہ جو رب کے تحت نہیں مشترک ہیں نازل ہونے لگے

جیسے عظیم اور قیرو وغیرہ یہاں تک کہ اُس پر اسم ملک نازل ہوا۔ پس جب اُس کو قبول کر لیا اور حق اُس کی ذات میں تجلی ہوا تو اُس پر تمام اسماء باقیہ نازل ہو گئے یہاں تک کہ وہ اُس کے ہم قدم کی طرف پہنچ گیا۔ پس جب اللہ نے اُس کو قوی کر دیا اور حق اپنے اسم قدیم میں تجلی ہو گیا تو اب تجلیات اسماء سے تجلیات صفات کی طرف منتقل ہوا۔

چودھواں باب

صفات کی تجلی کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے بندہ پر کسی صفت کے ساتھ تجلی ہوتی ہے تو بندہ اس صفت کی کشتی میں یہاں تک تیرتا ہے کہ اُس کی حد کو اجمال کے طور پر نہ تفصیل کے طور پر پہنچ جائے اس لئے کہ صفات کی واسطے سوائے اجمال کے کوئی تفصیل نہیں ہے۔ پس جب بندہ صفت کی کشتی میں تیرتا ہے اور اُس کو بطور اجمال کے پورا کرتا ہے۔ تو اس صفت کے عرش پر چڑھ جاتا ہے۔ اور انہیں صفات کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے۔ پس اس وقت اُس کو دوسری صفت لاحق ہوتی ہے۔ پس اس طرح سے صفات کی تکمیل ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ پھر اسے بھائی میر نے یہ تجھ پر شکل نہیں ہے۔ جب بندہ نے حق سبحانہ و تعالیٰ کے تجلی ہوئے کا کسی اسم یا صفت کے ساتھ ارادہ کیا تو اُس کے معدوم ہونے سے بندہ فنا ہو جاتا ہے اور اسکے وجود سے بالذات سلب ہو جاتا ہے۔ پس جب نور عبیدی گم ہو گیا اور روح خلقی فنا ہو گئی تو میکیل عبیدی میں حق سبحانہ و تعالیٰ قائم ہو گیا۔ لیکن اس طرح پر نہیں کہ اُس کی ذات کا کوئی لطیفہ غیر منفصلہ اور غیر متصلہ عبد میں حلول کئے ہوئے ہو اور وہ اُس کے سلب کا عوض ہو اس لئے کہ اُس کی تجلی اپنے بندوں پر فضل وجود کے طور پر ہے۔ پس اگر وہ اُن کو فنا کر دیگا۔ اور اُن کی طرف سے کوئی چیز اُن کے عوض میں نہ رکھے گا۔ تو یہ ایک قسم کا عذاب اور نعمت ہے اور اس امر سے وہ متبر اور مشرکہ ہے اور اسی لطیفہ کا نام روح القدس ہی پس جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی لطیفہ اپنی ذات سے الگ کے عوض میں قائم کیا تو اس لطیفہ پر تجلی قائم ہوئی۔ پس اُس نے اپنے نفس کے سوا دوسرے تجلی نہ کی لیکن اس لطیفہ آپہ کیا نام عبد رکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ عبد کو عوض میں دینا نہ عبد ہو اور نہ رب ہے کیونکہ مرید کے ہونے سے رب کے اسم کی بھی نفی ہو گئی پس اب سوسے

اشد وحدہ الواحد الاعد کے کچھ باقی نہ رہا اور اسی کی بات میں کہتا ہوں - ۷

ما للخلق إلا اسم الوجود على
حكم المجاز وفي التحقيق ما أحد
عند ما ظهرت أنوار ملبوا
ذاك التسمي فلا كانوا ولا فقدوا
افناهم وهم في عينهم عدم
وفي الفناء فهم باقون ما جحدوا
فبعد ما عدموا صار الوجود له
وكان داحك من قبل ما وجدوا
فالعبد صار كما ان لم يكن ابدا
والحق كان كما ان لم يزل احد
لكنه عند ما أبدى ملاحظته
كسا الخليفة نور الحق فالتحدوا
افنى فكان عن الفاني بغوصاً
وقام عنهم وفي التحقيق ما تعدوا
كالمرجح حكهم في بحر وحدته
والموج في كثرة بالبحر متحد
فان تترك كان الموج اجمعه
وان تسكن لا موج ولا عدد

مخلوق کی واسطہ وجود کے اسم کے سوا اور کچھ نہیں ہے مگر وہ
بطور مجاز کے ہے اور حقیقت میں کوئی نہیں ہے +
جب اس کے اوزار ظاہر ہوئے تو انہوں نے اس نام کے رکھنے
کو سلب کر دیا پس وہ نہ بود تھے اور نہ معدوم تھے +
انکو اسے فنا کر دیا اور وہ انکی آنکھوں میں معدوم ہیں اور فنا
کی حالت میں اپنے باقی رہنے سے انکار نہیں کرتے +
جب وہ معدوم ہو گئے تو انکے واسطہ وجود ثابت ہو گیا اور
اس سے پہلے بھی جب انہوں نے اسکو نہ پایا تھا تو انکی حالت
پس بندہ ایسا ہو گیا گویا کہ ہمیشہ سے تھا ہی نہیں اور حق
ایسا ہو گیا کہ ہمیشہ وہی تھا +
لیکن جس شخص کے نزدیک ایسی ملاحظہ کو میں ظاہر کرتا ہوں تو
مخلوق حق کے نور کا لباس پہن کر اس کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے +
اُس کو فنا کر دیا اور اس کے عوض میں خود قائم ہو گیا اور انکی طرف
سے قائم ہو گیا لیکن حقیقت میں وہ بیٹھی نہیں +
اسکے دریاے وحدت میں انکا حال موج کیسے ہے اور موج کٹ
کی حالت میں دریا کے ساتھ متحد ہوتی ہے +
اگر وہ یا متحرک ہو تو موج اُس کی جامع ہے اور اگر ساکن
ہو تو نہ موج ہے اور نہ عدم ہے +

اب جانتا چاہئے کہ تجلیات صفات اُس کو کہتے ہیں کہ بنہ کی ذات رب کی صفات میں سے
کسی صفت کو بطور پہلی و علی قطعی ہونے کے قبول کرے جیسے کہ موصوف کسی صفت کے ساتھ
متصف ہونے کو قبول کرتا ہے - اور یہ اس وجہ سے ہے لطیفہ الہیہ جس کے ساتھ عبد کی طرف سے
موصوف کی پہلی عبدی کے قائم ہے اور اُس کا وہ عوض ہے اور وہ اوصاف الہیہ کے ساتھ
موصوف ہونے میں پہلی اور علی اور قطعی ہے - پس سوائے حق کے دوسری چیز متصف نہیں ہوتی
تو اب نہ رہ کے واسطے یہاں کوئی چیز نہیں ہے - اور آدمی صفات کی تجلیات میں بظاہر اپنے قبول

اور نور علم اور قوت ارادہ کے ہیں۔ پس بعضہ اُن میں سے ایسے ہیں کہ جن پر حق صفت حیاتیہ کے تجلی ہوا ہے تو یہ بندہ حیات عالم بن گیا اور تمام موجودات میں مجسم اور روح کے اپنی حیات کو سرایت کئے ہوئے دیکھتا ہے۔ اور اُس کے واسطے معانی صورتیں ہو کر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور حیات اُس کے ساتھ قائم ہے۔ پس کوئی معنی مثل اقوال اور اعمال کے نہیں ہے اور نہ یہاں کسی لطیفہ کی صورت ہے۔ جیسے کہ پہلے ارواح کی طرح تھی۔ یا کوئی کثیفہ اجسام کی طرح تھا صرف یہ بعد اپنی حیات کے ایک کیفیت متلاوہ کے سامنے حاضر تھا اور اس سے اپنے نفس کو کسی واسطہ کے جاتا تھا بلکہ اُس نے ذوق الہی اور کشفی اور غیبی اور عینی کامز اچکھا تھا اور میں اس تجلی میں ایک مدت تک رہا ہوں اور اپنی ذات میں موجودات کی زندگی کا مشاہدہ کرتا رہا ہوں۔ اور اُس مقدار کو جو ہر موجود میں میری زندگی سے جس طرح سے کہ اُس کی ذات تقضی تھی دیکھتا رہا ہوں۔ اور میں اس حالت میں واحد الحیات اور غیر منقسم بالذات ہوں۔ یہاں تک کہ مجھ کو اُس کی عنایت کے باعث نے اس تجلی سے دوسری تجلی کی طرف نقل کیا اور پھر اُس سے اور دوسری کی طرف نقل کیا۔ اور بعضہ کو ایسے ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفت علمی کے ساتھ تجلی ہوا۔ اور یہ اس طرح سے کہ حیب وہ صفت حیاتیہ کے ساتھ جو تمام موجودات میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اُس پر تجلی ہوا تو اس بندہ نے اس حیات کی قوت احدیت سے تمام ممکنات کامز اچکھا۔ پس اس وقت اُس پر صفت علمی کے ساتھ سات تجلی ہو گئی۔ پس تمام عالم کی تفریبات مبرا سے معا تو کم معلوم ہو گئی اور یہ بانہ بھی معلوم ہو گئی کہ ہر چیز کیونکر تھی اور کیونکر ہے۔ اور کیونکر ہوگی۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فلاں چیز کیوں نہ تھی اور کیوں نہیں ہے اور کیوں نہ ہوگی۔ اور اگر وہ چیز کیوں نہ تھی تو کیسے ہوگی یہ کل علوم صلی اور حکمی اور کشفی اور ذوقی بالذات ہیں۔ کیونکہ معلومات میں بطور علم اجمالی اور تفصیلی اور کلی اور جزئی اور مفصل اُس کے اجمال میں سرایت کئے ہوئے ہیں۔ لیکن غیب الغیب اور علم لدنی اور ذاتی میں تفصیل غیب الغیب سے شہادت الاشارات تک پہنچی ہے اور اس کے اجمال کی تفصیل غیب میں حاضر ہے اور وہ جمال کلی وغیب الغیب میں جاتا ہے اور صفائی کی واسطے سوائے اُس کے غیب الغیب میں واقع ہونے کے علم سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اس کلام کو بہت کم آدمی سمجھتے ہیں۔ اور اس کامز سوائے اہل ادب کے دوسرے نہیں چکھتا اور بعضہ لوگ اُن میں سے ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ صفت بصر کے ساتھ تجلی ہوا اور یہ اس طرح پر ہے کہ جب وہ صفت بصریت علیہ احوالہ کشفیہ کے ساتھ اُس پر تجلی ہوا تو اُس پر صفت بصر کے ساتھ تجلی ہوا۔ پس اس عبد کی بصر اُس کے علم کی جگہ ہے۔ پس یہاں نہ کوئی ایسا علم ہے کہ جو حق کی طرف

راجع ہوا اور ایسا علم ہے جو خلق کی طرف راجع ہو۔ مگر اس عبد کی بصر اُس پر واقع ہے۔ پس وہ موجودات کو جیسے کہ وہ غیب الغیب میں ہیں دیکھتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ مین شہادت میں اُن کو نہیں جانتا۔ پس تو اس مشہد علی اور منظر علی کو دیکھ کہ کیا عجیب بات ہے۔ اور یہ بات سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ عبد صفائی کی خلق کے قبضہ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو حق کے قبضہ میں ہے پس یہاں کوئی مکانیت نہیں ہے۔ یعنی اُس کی شہادت پر اُس قسم سے کہ جس پر اُس کا غیب ہے۔ سوائے ناور ہونے کے بعض چیزوں میں کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی پس حق اُس کو بطور اکرام کے ظاہر کرتا ہے۔ برخلاف عبد ذاتی کے کہ اُس کی شہادت اُس کا غیب ہے اور اُس کا غیب اُس کی شہادت ہے۔ اور بعض اُن میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ صفت سمع کے ساتھ متعلیٰ ہوا ہے۔ پس جادات اور نباتات اور حیوانات اور ملائکہ اور اختلاف لغات کے کلام کو سنتا ہے اور گویا کہ بعید چیز اُس سے قریب ہے۔ اور یہ اس واسطے کہ جب اللہ اُس پر صفت سمع کے ساتھ متعلیٰ ہوا۔ تو اس صفت کی وحدت کی قوت سے اُس نے سنا اور جادات اور نباتات سے سرگوشی کی اور اس تجلی میں میں نے رحمانیت کے علم کو رخن سے سنا ہے۔ پس میں نے قرآن کی قرأت کو سیکھا ہے۔ پس میں رطل تھا اور وہ ترازو تھا۔ اور اس بھید کو سوائے اہل قرآن کے جو اہل اللہ ہیں دوسرا نہیں سمجھتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں۔ جن پر اللہ تعالیٰ صفت کلام کے ساتھ متعلیٰ ہوا۔ پس تمام موجودات اس عبد کا کلام ہو گئے۔ اور یہ اس طور پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے اُس پر صفت حیاتیہ کے ساتھ تجلی کی پھر وہ صفت علمیہ کے ساتھ جانا گیا کہ جو اُس میں حیات کا بھید موجود ہے پھر اُس نے اُس کو دیکھا۔ پھر اُس نے اُس کو سنا تو اپنی حیات کی احدیت کی قوت سے کلام کیا اور تمام موجودات اُس کا کلام ہو گئی۔ اور اس وقت وہ اپنی کلام کے اعتبار سے انہی اور ابی اُس پر ظاہر ہوا۔ اور اُس کے کلمات کی واسطے کوئی انتہاء نہیں ہے۔ اور اسے تجلی سے اور اپنے بندوں سے بغیر حجاب اسما کے قبل اپنی تجلی کے کلام کرتا ہے۔ اور بعض کلام کہ نبیوں ایسے ہیں کہ جن کو اُس کی ضیق ذاتیہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ پس وہ اُس سے خطاب کو سنتے ہیں کہ وہ کسی جانب سے نہیں ہوتا ہے۔ اور اُس کا خطاب کو سنا کسی کان سے نہیں ہے۔ پس اُس سے کہا جاتا ہے کہ تو میرا حبیب ہے تو میرا محبوب ہے اور تو ہی میری مراد ہے۔ اور تو ہی عبادت میں میرا وجہ ہے اور تو ہی مقصد اعلیٰ ہے۔ اور تو ہی مطلب اشرف ہے۔ اور تو ہی میرا بھیدوں میں بھید ہے۔ اور تو ہی میرا نوروں میں نور ہے۔ اور تو ہی میری آنکھ ہے۔ اور تو ہی میری زینت

ہے اور توہی میرا چال ہے اور توہی میرا کمال ہے۔ اور توہی میرا اسم ہے۔ اور توہی میری ذات ہے اور توہی میری نعمت ہے۔ اور توہی میری صفات ہے۔ اور میں تیرا اسم ہوں۔ اور میں تیری رسم ہوں اور میں تیری علامت ہوں اور میں تیری نشانی ہوں۔ اور تو مخلوقات کا خلاصہ ہے اور وجود و وحدوت کا مقصود ہے۔ اور تو میرے شہود کی طرف قریب ہے۔ پس میں اپنے وجود سے تیری طرف قریب ہوا ہوں۔ اب مجھ کو درست کر یعنی میں وہ ہوں کہ جس کی نسبت تو نے انا کہا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ ہم زیادہ قریب میں طرف اُس کی گردن کی شررگ سے وہ اسم عبد کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ پس اگر رب نہ ہوتا تو عبد بھی نہ ہوتا تو نے مجھ کو ایسا ظاہر کیا جیسے کہ میں نے تجھ کو ظاہر کیا۔ پس اگر تیری عبودیت نہ ہوتی تو میرے واسطے ربوبیت ظاہر نہ ہوتی۔ تو نے مجھ کو ایسا کیا۔ جیسا میں نے تجھ کو ایسا کیا۔ پس اگر تیرا وجود نہ ہوتا تو میرا وجود بھی موجود نہ ہوتا۔

اے میرے دوست تو قریب کے قریب ہے۔ اور اے میرے دوست تو علو کا علو ہے۔ اور اے میرے دوست میں تیرے وصف کا ارادہ کرتا ہوں۔ اور میں نے تجھ کو اپنے نفس کے واسطے بنا ہے۔ پس اپنے نفس کو میرے غیر پر وار نہ کر۔ اور میرے غیر کو اپنے اوپر وار نہ کر۔ اے میرے دوست تو خوشبو میں مجھ کو اپنی بو سونگھا۔ اور اے میرے دوست کھانے میں تو اپنا مزاج مجھ کو چکھا۔ اور اے میرے دوست سوہوم میں تو اپنا خیال مجھ کو دلا۔ اور اے میرے دوست معلوم میں تو اپنے میں خود مجھ کو سمجھا۔ اور اے میرے دوست محسوس میں تو اپنا مجھ کو مشاہدہ کرا اور اے میرے دوست ملموس میں تو اپنے آپ کو مجھ کو چھلا۔ اور اے میرے دوست ملبوس میں مجھ کو اپنے آپ کو پہنا۔ اور اے میرے دوست مجھ سے توہی مراد ہے اور توہی مجھ سے اشارہ ہے اور توہی مجھ سے کنایہ ہے۔

اُس کی مہربانیوں سے زیادہ کوئی چیز لذیذ نہیں ہے۔ اور ان سے زیادہ کوئی چیز شیریں نہیں ہے۔ اور بعضے متکلمین ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ خلق کی زبان سے باتیں کرتا ہے پس وہ کلام کو کسی جہت سے سنتا ہے اور لیکن یہ جانتا ہے کہ وہ کسی جہت سے نہیں ہے۔ اور خلق سے آواز سنتا ہے۔ لیکن حقیقتاً وہ حق کی جانب سے ہے اور اس بارہ میں میں نے کہا ہے۔

۵۔

شغلت بلبلی عن سواھا فلوادی
میرا دل اسکے سوا سے پھر گیا اگر میں پتھر کو بھی دیکھتا ہوں تو
جہاد الخاطبت الجہاد خطا بھا
گو یا اُسی سے خطاب کرتا ہوں۔

ولاعجب انی اخاطب غیرہا اور تعجب نہیں ہو کہ میں اُسکے غیر کو خطاب کرتا ہوں کہ وہ
جماد اول کن العجیب جوابہا پتھر ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ جواب دیتا ہے ۛ

اور بعضے کلام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ عالم اجسام سے عالم ارواح
کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ لوگ بڑے مرتبہ والے ہیں۔ پس بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ اُن کے
قلب میں اُن سے خطاب کرتا ہے۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ اس کی روح سے آسمان دنیا کی طرف
چڑھتے ہیں اور بعض دوسرے اور تیسرے آسمان کی طرف۔ پس ہر شخص اپنے مرتبہ کے موافق
لمبندی چاہتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اُس کے ذریعہ سے سدرۃ المنتہی تک پہنچتے ہیں۔ پس اُس سے
یہاں کلام کرتے ہیں۔ اور تمام کلام کرنے والے بقدر حقایق میں اپنے داخل ہونے کے اللہ تعالیٰ
سے خطاب کرتے ہیں۔ اس لئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہر شے کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے اور بعضے ایسے
ہیں کہ جن پر اُس سے کلام کرتے وقت اُس کے انوار کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ اور بعضے ایسے
ہیں کہ اُن کے سامنے اُس کے نور کا متیز کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اُس کے باطن میں
اُس کا نور دیکھتے ہیں تو وہ اُس کے خطاب کو اس نور کی جہت سے سنتے ہیں۔ اور کبھی نور کو کثیر اور
اکثر مستدیر اور متداول دیکھتا ہے۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ صورت روحانیہ تناجیہ کو دیکھتے ہیں۔ ان
سب باتوں کا نام خطاب نہیں رکھا جاتا مگر جب کہ اللہ تعالیٰ اُن کو متکلم بیان کرے اور اس میں
دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بطور تنبیہ کے ہے۔ اس لئے کہ اللہ کے کلام کی خاصیت محضی
نہیں ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ جس نے کلام الہی کو سنا ہے۔ اُس کو دلیل اور بیان کی حاجت
نہیں ہے بلکہ سنتے ہی عہد معلوم کر لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ شخص کہ جو سدرۃ المنتہی
تک پہنچ گیا۔ اور اُس کے واسطے کہا گیا کہ اے میرے دوست تیرا مکان میری ہیوت ہے اور تو
بعینہ وہ ہے اور میں سوائے عجیب کے اور کچھ نہیں ہوں۔ تیری بباطت میری ترکیب ہے اور
اور تیری کثرت میری واحدیت ہے۔ بلکہ تیری ترکیب میری بباطت ہے اور تیری حیات میری
ورایت ہے اور تجھ سے میں ہی مراد ہوں۔ اور میں تیرے واسطے ہوں نہ اپنے واسطے۔ پس مجھ
سے تو ہی مراد ہے اور تو میرے واسطے ہے نہ اپنے واسطے۔ اور اے میرے دوست تو ایک
نقطہ ہے کہ اُس پر دائرہ کا وجود ہے۔ پس تو ہی اُس میں عابد ہے اور تو ہی اُس میں معبود ہے
اور تو ہی نور ہے اور تو ہی ظہور ہے اور تو ہی حسن ہے اور تو ہی زینت ہے۔ جیسے کہ آکھ آدمی
ۛ مستدیر کے معنی گول ۛ ۛ متداول کے معنی لمبا ۛ ۛ ۛ

۵

کے واسطے ہے اور آدمی آنکھ کے لئے ہے

لے رُوح کی صبح اور لے آیت کبریٰ اور لے عننا کون کی خوشی جگر گرم کیواسطے +

ایا روح روح الووم والایۃ الکبدی

ویا سلوۃ الاخوان للکبد الحرا

ویا منتهی الامال یا غایۃ المنی

حدیثک ما احلاہ عندی وما امر

ویا کعبۃ للتحقیق یا قبلۃ الصفا

ویا عرفات الغیب یا طلعة الغرا

ایتناک اخلفناک فی ملک ذاتنا

تصرف لک الدنیا جیعا مع الآخر

فلولاک ما کننا ولولای لہ ت کن

فکت وکننا والحقیقۃ لا تدرے

فایاک نعنی بالمحزۃ والعنی

وایاک نعنی بالفقیر ولا فقرا

اور اسو اسید وکی انتہا کرنیوالے اور لے آرزو کے تہا تیری

باتیں میرے نزدیک کیا سمجھی ہیں اور کیا اچھی ہیں +

اور اسے تحقیق کے کچھ اور صفا کے قبلہ اور اسے عین کے

عرفات اور اسے روشن پیشانی +

ہم تیرے پاس آئے اور تو ہمارا خلیفہ ہے ہماری ذات کے ملک

میں تیرے واسطے دنیا اور آخر کی سب تصرف ہوئیں +

پس اگر تو نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے اور اگر میں نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا

پس تو تھا تو ہم بھی تھے مگر حقیقت کو کوئی نہیں جانتا +

پس ہم امیری اور غنا سے تجھ کو مراد لیتے ہیں اور فقری

اور فقر سے بھی تو ہی مراد ہے +

اور بعض کلام کرنیوالے ایسے ہیں کہ غیب کو پکارتے ہیں۔ پس اخبار سے اُن کے واقع ہونے

سے پہلے اُس کے مشارک ہیں۔ پس کبھی یہ بات اُس سے بطور سوال کے ہوتی ہے اور ایسے اکثر

ادنیٰ ہیں۔ اور کبھی یہ بات حق سبحانہ کی طرف سے بطور ابتداء کے ہوتی ہے۔ اور بعض کلام کرنے

والے ایسے ہیں کہ کرامات کو طلب کرتے ہیں۔ پس اللہ اُن کو کرم عطا کرتا ہے۔ پس وہ اُس کیواسطے

ویل ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے محسوس کی طرف اپنے صحت مقام سے خدا کے ساتھ رجوع ہوتا ہے

اور کلام کرنیوالوں کا ذکر اس قدر کافی ہے +

اب ہم تجلیات صفات کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور بعض لوگ اُن میں سے ایسے ہیں کہ جن

پر اللہ تعالیٰ نے صفت ارادیہ کے ساتھ تجلی کی ہے اور تمام مخلوقات اُس کے ارادہ کے موافق

ہے۔ اور یہ اس طرح سے کہ جب اُن پر اللہ تعالیٰ صفت تنکلم کے ساتھ تجلی ہوا تو اس تنکلم کی ابتدا

سے مخلوقات کو چاہا۔ پس سب چیزیں اُس کے ارادہ سے پیدا ہوئیں۔ اور اکثر اس تجلی کے واسطے

اُلئے ہوئے ہیں۔ اور حق کے دکھائی دینے سے انکار کیا ہے۔ اور یہ اس طرح پر کہ جب حق نے اُن

پر یہ بات ظاہر کی کہ کل چیزیں اُن کے ارادہ سے عالم غیب اسی میں شہود عینی کے طور پر ہیں

تو بندہ نے اس کو عالم شہادت میں اپنی ذات میں تلاش کیا۔ پس اُس کو یہ نہ ملا۔ اس لئے کہ یہ امر ذات والوں کے قصایں سے ہے۔ پس انہوں نے اس مشہد عینی کا انکار کیا اور اُلٹے چلے۔ پس اُن کے قلب کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ پس حق کا انکار اُس کے شہود کے بعد کیا اور اُس کے وجود کے بعد اُس کے گم ہونے کے قائل ہوئے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے صفت قدرت کے ساتھ تجلی کی ہے۔ پس سب چیزیں عالم غیبی میں اُس کی قدرت سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور وہ عالم عینی میں ایک نمونہ کے طور پر تھا۔ پس جب اُس میں منتقلی ہوا تو اُس پر جو چیز پوشیدہ تھی اُس سے اُس پر ظاہر ہوئی۔ اور اس تجلی میں میں نے گھنٹہ کی آواز کو سنا ہے۔ پس میری ترکیب کھل گئی۔ اور میرے اسم مضاعف ہو گئے اور میرا اسم مجھ ہو گیا۔ پس میں بسبب شدت ملاقات کے مثل ایک بیگے ہوئے پٹھے کی جو ایک بلند درخت میں لٹکا ہوا ہو۔ اور اُس کو سخت ہوا تھوڑا تھوڑا کر رڑاتی ہو۔ ہو گیا۔ پس میں شہود کو سوا حق تجلی اور وعدہ کے اور کسی طرح سے نہ دیکھتا تھا۔ اور ایسا دیکھتا تھا جیسے ایک بادل کہ اُس سے انوار کا ایک مینہ برس رہا ہے اور ایک دریا کہ اُس میں موج زن ہے۔ اور تمام آسمان وزمین مل گئے۔ اور میں تاریکی میں ہوں کہ ہر طرف سے محیط ہے۔ پس قدرت ہمیشہ مجھ کو ساعت بہ ساعت توی پیدا کر فی تھی اور میرے ساتھ وہ چیز جو اہوی اور پھر اُس سے بھی زیادہ اہوی میں پیدا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جلال نے متعال کے پردوں تک پہنچا دیا۔ اور جال کا اونٹ خیال کی سوئی کے ناکے میں داخل ہو گیا۔ پس منظر اعلیٰ میں سیر سے مٹھ کو ڈال دیا۔ پس اُس وقت تمام چیزیں پیدا ہوئیں اور عمارتیں بنا دیں۔ اور بعد اسکے کہ کشتی جو دمی پر پہنچ گئی۔ یہ آواز دی گئی کہ آسمان وزمین آؤ۔ ہمارے پاس خوشی مانا خوشی اُن دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ ۵

زمانہ میں جیسا تو نے چاہا تصرف کیا تو مولیٰ ہے ہم
 غلام ہیں +
 دشمنوں کی گردنوں پر تو نے تلوار کھینچی پس تیری تلوار
 دشمن پر لوہے کی ہے +
 جس کو چاہے وہے اور جس کو چاہے منہ کرے
 مگر غل کی وجہ سے نہیں لیکن تیرے ارادہ کے بغیر
 کوئی شمش کر سکتا ہے +

تصرف فی الزمان کما ترید
 فلولی انت تخت لہ العبید
 وسل السیف فی عنق الا عادی
 فسیفک فی العدا اذ کوحدید
 فہب ماشئت وامنعہ للخل
 ولکن کی تجود بما ترید
 فمن اسعدتہ بالقر بید نو

لمن اسعدتہ بالقرب یدنو
ومن اشقیته فهو البعید
وملک من ترید من الامانے
وحق من اردت فلا یسود
وابرم ما عقدت فلیس حل
واعقد ما برمت هو العقید
ولا تخش العقاب علی قضاء
فکل تحت سیفک لا یمید
لک المملکوت ثم المملک ملک
لک الجبروت والملاء السعید
لک العرش المجید مکان عز
علی الکوسی مبدی او تعید

جس شخص کو تو نے سعادتمند بنایا ہے وہ تیرے قریب
اور جو بد نصیب ہے وہ تجھ سے بعید ہے +
اور جو شخص اپنی سیدوں کو چاہتا ہے تو تو انکی حاجات کو تو
پورا کرتا ہو اور جس شخص کو تو نے چاہا فقیر کر دیا پس وہ سزاوار نہیں ہو سکتا
اور جس کو تو نے مضبوط باندھ دیا وہ نہیں کھل سکتا اور جسکو
تو نے کھول دیا وہ نہیں بند ہو سکتا ہے +
اور تو عذاب سے مت ڈر کہ وہ اس کے حکم کے موافق ہے۔ پس ہر چیز
تیرے ہی ملواری کے نیچے ہے اُس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے +
تیرے ہی واسطے ملک و ملکوت ہے اور تیرے ہی واسطے
جبروت اور ملاء سعید ہے +

تیرے ہی واسطے عرش مجید ہے کہ وہ عزت کا مکان ہے
اور تو کسی پر ظاہر ہوتا ہے اور اُسی کی طرف راجع ہوتا ہے

اور اہل بہت کے تصرفات اسی تجلی سے ہیں اور عالم خیال بھی اسے تجلی سے ہے اور عجائب اور
غرائب مخلوقات کی اور جو چیزیں کہ اُس میں متصور ہیں اسے تجلی سے ہیں۔ اور سحر عالی بھی اسی تجلی سے
ہے اور اہل جنت جس چیز کو چاہتے ہیں اُس کے انواع و اقسام بھی اسے تجلی سے ہیں اور حضرت
محمی الدین ابن الغزالی نے جس طہیت آدم کا کہ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اُس کے سسمہ باقیہ
کے عجائب بھی اسی تجلی سے ہیں۔ اور پانی پر چلنا اور ہوا پر اڑنا اور عقوڑے کو بہت کر دینا اور بہت
کو عقوڑا کر دینا سوائے اس کے اور خوارق بھی اسی تجلی سے ہیں۔ پس تجھکو کوئی چیز پوشیدہ نہیں
ہے یہ سب نوع واحد میں کہ اپنے اسباب کے مختلف ہونے سے ان میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔
پس سعید اُس کے سبب سے نیکبخت ہو گیا۔ اور شقی اُس کے سبب سے بدبخت ہو گیا۔ پس اس کو
خوب سمجھ لے۔ پس میں نے تجھکو اس قہوڑی چیز سے اصل بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور اس
چہیتان میں اُن اسرار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تو اُن پر واقف ہو جائے گا۔ تو تجھ پر قدر محبوب
کا عہد کھل جائیگا۔ پس اس وقت جس چیز کے واسطے تو کہے گا کہ ہو جا فوراً ہو جائے گی یہ وہ اللہ
ہے جس کا حکم کاف و نون کے درمیان میں ہے اور بعضے اُن میں سے ایسے لوگ ہیں۔ جن پر
اللہ نے صفت زحانیت کے ساتھ تجلی کی ہے اور یہ امر اُس وقت ہے کہ پہلے اُن کے واسطے

تارے ایسی حالت میں کہ وہ اپنے آسمانوں پر روشن اور گردش کر نیوالے ہیں غروب ہو گئے اور اس بجلی کے خصائص سے ایک یہ امر ہے کہ عہد تمام اہل مل اور نخل کی آرا کو صواب سمجھتا ہے اور اُن کے ماخذ کی اصل کو جانتا ہے اور اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جو شخص ان میں سے سعید ہوا وہ کیونکر ہوا۔ اور جو شقی ہوا وہ کیسے ہوا۔ اور اہل مل میں یہ گمراہی کے امور کہاں سے آگئے اور اُس کے خصائص سے ایک یہ بات بھی ہے کہ بندہ تمام اہل مل اور نخل کی آرا سے خطا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمین اور مومنین اور مہنین اور عارفین سب خطا کرتے ہیں۔ اور کسی کی رائے سوائے تحقیقین کا ملین کے صواب کو نہیں پہنچتے ہیں۔ اور اس بجلی کے خصائص سے ایک یہ بات ہے کہ عہد کوفعی اور ثبات کن نہیں۔ اور نہ وصف اور ذات کو کہہ سکتا ہے اور نہ اسم پر کچھ بول سکتا ہے اور نہ اسم پر کوئی حجت لاسکتا ہے اور اس بجلی میں مانکہ مہنین جمع ہوئے۔ پس میں نے اُن کو اُن کے اختلاف مراتب میں دیکھا کہ وہ اپنے مقامات میں حیران تھے۔ اور بعض اُن میں سے ایسے تھے کہ جال کی حیرت اُن پر جاری تھی اور جو شخص چپ تھے اُن کے مُنہ میں جلال کی لگام لگی ہوئی تھی۔ اور جو گویا تھے اُن کو کمال سننے قوت ناطقہ دہی تھی۔ اور بعض اُس کی ہویت میں غائب تھے۔ اور بعض اُس کی ایثت میں حاضر تھے۔ اور بعضوں نے وجود کو منقود کیا تھا۔ اور بعض شہود میں تھے۔ اور بعض اُس کی دہشت میں ہیں ان تھے اور بعض اُس کی حیرت میں خوفناک تھے۔ اور بعض اُس کی فنا میں گلے ہوئے تھے۔ اور بعض اُس کی بقا میں رجوع ہوئی والے تھے۔ اور بعض عدم محض میں سجدہ کر نیوالے تھے۔ اور بعض وجود و فرض کے واجب ہونے میں عبادت کر نیوالے تھے اور بعض وجود میں ہاک ہونے والے تھے اور بعض شہود میں مستغرق تھے۔ اور بعض ناراحتیت میں چلے ہوئے تھے۔ اور بعض دریائے صمدیت سے چلو لینے والے تھے۔ اور بعض اُس کے گم کر نیوالے تھے۔ اور بعض قس کے پانیوالے تھے۔ اور بعض نے اُس کو پایا اور قس کو نہ پایا۔ غرض یہ کہ اُن کے احوال کا دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا اور اُن کے احوال سے حیران آدمی ہدایت پاتا تھا۔

میں نے ایک شخص سے کہ جس کا مقام سب سے اعلیٰ اور ارفع تھا۔ کہا کہ اے کامل قریب اور ربی القدس اویب مجھ کو اپنا حال بتا اور اپنے اسم کی باتیں کر اور اپنے اسم کی تصریح کر۔ پس اُس نے تصریح سے اعراض کیا اور کچھ تصریح بیان کرنے کی طرف متوجہ ہوا پھر دوزانو بیٹھا۔ اور اپنی حیرت میں غرق ہو گیا۔ پس پھر میں نے اُس سے حال پوچھا تو کہنے لگا کہ میرا اسم نہ پوچھ کہ تو اسم کی قید میں رہ جائیگا۔ اور اُس کو بالکل نہ چھوڑ کہ تو اپنے حق سے گم ہو جائیگا۔ اور صفات سے مُنہ کو مت پھیر کہ تو اپنے رب

سے آسمانوں میں پڑ جائیگا۔ اور ذات سے اپنے منہ کو نہ پھیر کہ تو عدم کا غالب ہوگا اور نفی کفران ہے۔ اور اثبات خسران ہے اور یہ دونوں دریا ہیں اور ان دونوں کے درمیان میں ایک برزخ ہے کہ جس کو وہ دونوں گردن کشی نہیں کرتے ہیں۔ اگر تو میرے پاس آئیگا تو اپنے سوا کو قائم کریگا اور اگر تو میری نفی کریگا تو اپنے معنی کی حقیقت سے محجوب رہیگا۔ اور اگر تو کہے کہ تو میں ہوں تو تیرا فن میرے فن سے علیحدہ ہے۔ اور اگر تو کہے کہ تو میرا غیر ہے تو تیرے ہر معنی سیری خبر میں فوت ہو گئے۔ اور اگر تو متحیر ہو تو توفیق ہے۔ اور اگر تو نے عجز کا اقرار کیا تو تجھ سے وصف عزت فوت ہو گیا۔ پس اگر تو کمال اور غایت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو تیرے امر کی ابتدائی حالت ہے نہ انتہائی حالت ہے اور اگر تو مجموعہ کو چھوڑ دیگا اور سونے کا قائل ہوگا۔ پس تجھ پر افسوس ہے اور سب چیز تجھ سے فوت ہو گئی۔ اور اگر تو اپنی ذات میں اپنی صفات کے عرش پر قائم ہو گیا تو میرے اور تیرے کمال میں بہت فرق ہے اور جو میرے واسطے ہے وہ تیرے لئے نہیں ہے ۵

میں اپنی حیرت میں متحیر ہوں اور میرا وہم اُس کے وہم میں حیران ہے ۵
پس میں اس حیرت کو نہیں جانتا ہوں کہ میرا دل اسکا عالم ہے یا جاہل ہے ۵
اگر میں اسکو جان کموں تو اسکی تکذیب کرتا ہوں اور اگر میں علم کموں تو اسکا اہل ہوں ۵

تحیرت نے حیرتی دم ہی
فقد حاد وھمی نے وہمہ
فلما درھذا التحیر من
بجاہل قلبی ام علمہ
فان قلت جھلانا کذب بہ
وان قلت علما من اھلہ

پس میرا فلک اعلیٰ ہے اور میری مسجد اقصیٰ ہے۔ اور اُس کے گرد اگر دآنے جانے والوں سے برکت دی گئی ہے۔ اور اُس کا برسنے والا پانی اُن کے لئے میٹھا ہے اور جو شخص میرے دریا میں تیرا میں نے اُس کو اپنی لڑیوں میں اُس کو پرویا۔ اور جو میرے گھوڑے پر سوار ہوا۔ میں نے اُسکے شہروں کو طے کر دیا اور جو میری حد سے متجاوز ہوا۔ اور ایسی چیز کا دعویٰ کیا۔ کہ جو اُس کے پاس نہ تھی وہ ہمیشہ حجاب میں رہا۔ اور میں نے اُس سے کہا کہ اللہ پر جھوٹی ٹہمت نہ لگاؤ وہ تم کو غذا سے ہلاک کر دیگا۔ میں صراط مستقیم ہوں میں ہی متوج اور قویم ہوں۔ اور میں ہی مُحَدَّث اور قدیم ہوں۔ پس ہمیشہ ہمنشین کے پایا لے حضرت وجود اور مکالمات میں پتیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک جنبش کرنے والے نے جنبش کی اور ایک کنارے سے بجلی کو ندی۔ پس میں نے اُس سے سوال کیا

کر کن مصون کیا ہے اور بناء عظیم کم جس میں وہ مختلف ہیں کیا چیز ہیں۔ اُس نے کہا کہ میں سنتا ہوں کہ جو تو کہتا ہے یہ سب اسماء میرے نام کے اعلیٰ درجہ پر ہیں۔ پس یکایک وہ صیغہ زبان سے اور صریح بیان سے جو چیز کہ اُس کے پاس تھی بغیر پوشیدہ کئے ہوئے مجھکو بتائے لگا۔ پس میں نے کہا کیا ہے اُس نے کہا کہ الرحمن علم القرآن ہے۔ پس میں نے قدیر سے کہا کہ میرا حال بتاؤ تو اُس نے کہا کہ :-
 خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلِمَةَ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جُحُشَانِ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءُ مَافَعَاهَا وَضَعَهَا الْمِيزَانَ ۝ اور میں نے مرید سے کہا کہ اے قدیم جدید میری حالت بیان کر اور یہ بظرف سے مجھکو پھر پس اُس نے کہا :-

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَالنُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعُشُورُ عَطَلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ پس عظیم نے چکیز کی زبان سے کہا :- وَاِذَا الْمَوْءَاتَةُ سَأَلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ انْزَلَتْ عِلَّتْ نَفْسٌ مَا احْضَرَتْ۔ پس میں نے کہا اے عظیم مجھ کو عمقائے مغرب کا حال بیان کر۔ اور کنیز مصون کا راستہ جو کاف و نون کے درمیان میں ہے بتاؤ اُس نے کہا کہ مجھکو میری طرف سے اتنا کافی ہے کہ قدیم کو حادث کر دے۔ تو میں نے اُس سے کہا کہ یہ امر مجھکو بے پروا نہیں کرتا۔ اُس نے کہا کہ کیا میں اور زیادہ بیان کروں۔ میں نے کہا کہ ہاں اور زیادہ بیان کر۔ اُس نے کہا کہ میری طرف سے تجھکو سچی خبر زیادہ بیان ہو چکی۔ میں نے کہا کہ سمجھنا اُس کا شکل ہے۔ پس اے وفا میرے میں تو ہوں۔ اُس نے کہا نفس العبید ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی ۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّمَا هُمْ دُفُّوا إِذَا دُفُّوا فَاتِ فَقُولْ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ پس ہمیشہ حضرات میرے پیش آتے تھے اور مجھکو خیرات فائز ہوتی تھی یہاں تک کہ سعادت کی ہوا چلی۔ پس اُس کو سیادت کا علم حاصل ہو گیا۔ پس میں نے اُس کی خوشبو کو سونگھا۔ اور ذات کے ساتھ ذاتیں ذات کے واسطے نافہ ہو گیا۔ پس اُس نے مجھکو کپڑا لیا اور میں نے اُس کو اپنی طرف کھینچا۔ اور میرے قومی کھل گئے اور میرا دل گچھل گیا اور کاشن اور بائن ثابت ہو گیا اور آیب اور قاطن مستحق ہو گیا اور اسم جی گم ہو گئے۔ پس میں نہ مر رہا اور نہ زندہ رہا۔ پس اس وقت میں موت ابدی سے مر گیا اور حق سرمدی سے پسیا گیا۔ پس اُس کے بعد ربث ہے نہ نشور اور نہ اُس کے پاس عینیت ہے نہ حضور پس جس وقت جی فنا ہو گیا اور گھر میں ہلاک ہو گیا تو اُس کے نفس نے سوال کیا کہ ہن الملک الیوم یعنی آج بادشاہی کس کی ہے تو اُس نے کہا اللہ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ یعنی خدا جو ہمارے بابتا ہے

پندرہواں باب

مجلّیٰ ذات کے بیان میں

ذات کیواسطے تجھ میں آرام کے لئے لذتیں ہیں اور ہر چیز اس کے
سوا متفرق ہے۔

اسی نے ہر تعریف کرنیوالی کی تعریف سن کر ہر اسی کی تعریف کی ہے نہ
اس میں کوئی اعتبار ہے نہ اضافات ہیں۔

جیسے کہ آفتاب جب ظاہر ہوتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں اور
ان کی نفی ہو جاتی ہے لیکن وہ اثبات کے حکم میں ہیں۔

وہ تاریکی ہو نہ صبح ہو نہ شفق ہو اور اس کی منزل کے قریب آنے
جانے والوں کیواسطے آرام کی جگہ ہے۔

اور بہت سی دلیلوں سے وہ ان کی تعریف کا ارادہ کرتا ہے پس
اس میں وہ متحیر ہیں اور شجالات کو جاری نہیں کر سکتے۔

اس کی رائیں پوشیدہ ہیں نہ اسم ہے نہ علم ہے اور وہ کی طرف رجوع
ہو نیوالا ہو اور ان کو تمام آیات احاطہ کئے ہوئے ہیں۔

اسی کیواسطے اندھیرا رستہ پرانا ہے اور اس کو قریب امر مہووم کے
سزائت کرنے کیلئے ٹھہرنے کی جگہ ہیں۔

جیسے کہ جہالت نے عالموں کے علوم کو بٹا دیا اور اس کی زندگی میں
گمراہی اور رہنمائی دونوں یکساں ہیں۔

کسی دن عقل نے اس کی صرفت سے فتح نہ پائی اور فکر کے
واسطے کوئی نشوونما کی جگہ نہیں ہے۔

اور ہدایت کی آگ کیواسطے اس کی راہوں میں کوئی علم نہیں ہے اور
اتفاق کے نور کے واسطے اس میں روشنی نہیں ہے۔

للذات نیک بصیرت والراہ لذات
وکل جمع سواھا فھو اشتات
تجلی منھن وصف واصفھا
بلاء تبار ولا فیھا اضافات
کالشمس بدو فیخفی صف انجمھا
نفی ولکن لھا فی الحکم اثبات
ھی الظلام ولا صبح ولا شفق
ودون منزلھا للوفدیتھا
وکو دلیل حد اللوکب یقصدھا
فخار فیھا ولم تجر الشمالات
خفیة السبل لا رسم ولا علم
ابیة الوصل تخیمھا الا بیات
لھا دمیس طریق دارس حرج
ودونہ لیسرے الموهوم ووفات
کا جھل امست علوم العالمین لھا
سیان فی جہا رشد و غیات
لم یفصل العقل برمانہ افتاب
من جہا و لیس الفکر ثم شمس
ولا لنا والھدی فی سبیل علم
ولا لنور التقی فیھا اضافات

اسمیں ایسے راستے ہیں کہ دلائل حیران ہیں پس وہ نزدیک
ہیں اور نہ مرہ ہیں *
اسکے اوصاف اُسکی عزت کے دریا میں ڈوب گئے اور وہ وفا
سے کم ہیں پس وہ کُنہ کے وقت مرہ ہیں *
پس اُس کی ماہیت کے اور اک کا اسم اور صفت کے ذریعہ سے
کوئی طریقہ نہیں ہے یہ ذات متعالی ہے *

طرق و اول من حارت ادلتها
فيها فلا جيسوا فيها ولا ماتوا
اوصافها غرقت في بحر عزتها
دون الوفا فهي عند الكنه اموات
فلا سبيل الى استيفاء ما هي به
باسم ونعت تعالت ذلك الذات

پس اب جانتا چاہئے کہ ذات وجود مطلق سے مراد ہے اس طرح پر کہ تمام اعتبارات اور اضافات اور
نسبتیں اور وجوہات ساقط کر دیئے جائیں مگر اس طرح پر نہیں کہ وہ وجود مطلق سے خالی ہوں بلکہ اس
طرح پر کہ یہ تمام اعتبارات اور چیزیں اُن کی طرف منسوب ہیں وہ سب وجود مطلق سے ہیں۔ پس
وہ وجود مطلق میں ہے۔ نہ بالذات اور نہ اُس کے اعتبار سے بلکہ وہ بعینہ وہ چیز ہے کہ جن پر وجود
مطلق ہے۔ اور یہ وجود مطلق اُس ذات سازج کا نام ہے کہ جس میں کسی اسم اور کسی لغت اور کسی
نسبت اور کسی اضافت وغیرہ کا ظہور نہ ہو۔ پس جب اُس میں کوئی چیز ظاہر ہوگی تو یہ منتظر اُسی چیز کی
طرف منسوب ہوگا۔ اور ذات صرف کی طرف منسوب نہ ہوگا۔ کیونکہ ذات کا حکم بالذات یہ ہے
کہ کلیات اور جزئیات اور نسبتوں اور اضافات کو بطور باقی رہنے کے شامل کرے بلکہ احیث
ذات کی قوت کے تحت میں اُس کے مضحمل ہونے کا حکم کرے۔ پس جب اُس میں کسی وصف یا اسم
یا لغت کا اعتبار کیا گیا تو وہ ذات اس معتبر مشہد کے حکم میں ہو گئے اور ذات کے واسطے نہ رہے
اور اسی واسطے ہم نے کہا ہے کہ ذات سے مراد وجود مطلق ہے۔ اور ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ
وجود قدیم یا وجود واجب ہے تاکہ اس سے ذات کا مفید کرنا لازم نہ آئے۔ ورنہ یہ بات معلوم ہے
کہ یہاں ذات سے مراد ذات واجب الوجود القدیم ہے اور ہمارے قول وجود مطلق سے یہ بھی لازم
نہیں آتا کہ وہ اطلاق کے ساتھ مفید ہو اس لئے کہ مطلق کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں کسی طرح سے قید
نہ ہو پس اسکو خوب سمجھ لے کیونکہ یہ باریک بات ہے *

اب جانتا چاہئے کہ ذات صرف سازج جب اپنے سازج ہونے سے اور صرف ہونے سے
اُتر آوے تو اُس کے واسطے تین جملیات ہیں کہ وہ صرافت اور سناجبت (یعنی سازج بمعنی سنا
ہونا ہے) سے ملتی ہیں۔ پس پہلے مجلسی احیث ہے کہ جس میں اعتبارات اور اضافات اور اسماء
اور صفات وغیرہ کا ظہور نہیں ہوتا ہے پس وہ ذات صرف ہیں لیکن احیث اُس کی طرف

منسوب ہے۔ اسی واسطے اُس کا حکم سدا جت سے کم ہے اور دوسری مجلس ہوتی ہے کہ جس میں اُن سب مذکورہ امور کا سوا نے احدیت کے ظہور نہ ہو۔ پس وہ بھی سدا جت کے ساتھ لاحق ہو گئے لیکن احدیت کے لاحق ہونے سے کم ہے تاکہ غیبیت کو اُس میں بطور اشارہ کے غائب کی طرف ہویت کے ساتھ سمجھ لے۔ اور تیسری مجلس انیت ہے اور وہ بھی ایسی ہی ہے کہ اُس میں سوا ہویت کے کسی چیز کا ظہور نہیں ہے اور وہ بھی سدا جت کیساتھ لاحق ہے۔ لیکن ہویت کے لاحق ہونے سے کم ہے۔ تاکہ اس میں محدث اور حضور اور حاضر کو سمجھ لے اور محدث باعتبار مرتبہ کے غائب اور متعقل اور مبطلوں سے ہماری طرف زیادہ قریب ہے پس اس کو خوب سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّهٗ اِنَّا لِلّٰہِ پس لفظ انا سے احدیت کی طرف اشارہ ہے۔ اسلئے کہ وہ اثبات محض ہے اور ایسے ہی احدیت کذا ذات محض مطلق ہے اور سوا اس کے دوسرے لی اُس میں قید نہیں ہے اور وہ اُس کے قول میں آتا ہے۔ اُس سے اشارہ ہویت کی طرف ہے۔ کہ جو احدیت کے ساتھ ملحق ہے اور اسی واسطے لفظ انا کے ساتھ مرکب ہے۔ اور لفظ انا سے اشارہ ہویت کی طرف ہے کہ جو احدیت انینیہ کے ساتھ ملحق ہے اور اسی واسطے اُس پر ابتداء اور انتہاء اخبار میں ہے اس طرح پر کہ وہ اللہ ہے پس خبر مستند ہو گئی۔ اور وہ اللہ ہے لفظ انا کی طرف۔ پس انیت کو قائم مقام ہویت اور احدیت کے کر دیا اور ان سب سے ذات سانج صرف مراد ہے۔ اور ان تینوں مجلیات کے بعد سوا کے مجلسی واحدیت کے جس کو مرتبہ الوہیت کہتے ہیں۔ اور جس کا نام اللہ ہے اور کوئی مجلسی نہیں ہے اور آیت نے بھی اسی پر دلالت کی ہے۔ پس جب تو ہمارے کہنے کو سمجھ لیا تو اب جاننا چاہئے کہ ذات والے سے یہ مراد ہے کہ لطیفہ آئینہ جس میں موجود ہو۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے بندہ پر تجلی ہوتا ہے۔ اور اپنی ذات سے اُس کو فنا کر دیتا ہے تو اُس میں لطیفہ آئینہ قائم ہو جاتا ہے۔ پس یہ لطیفہ کبھی ذاتی ہوتا ہے اور کبھی صفاتی ہوتا ہے۔ پس جب ذاتی ہوتا ہے۔ تو یہ پہلک انسانی جس کا نام فرد کامل اور غوث جامع ہے اُس پر وجود کا امر دائر ہوتا ہے۔ اور اُسی کے واسطے رکوع اور سجود ہوتا ہے اور اُسی کے ساتھ اللہ عالم حفاظت کرتا ہے اور اُس کا نام مہدی اور خاتم ہے اور وہی خلیفہ ہے۔ اور آدم کے قصہ میں اُسی کی طرف اشارہ کیا ہے اور تمام موجودات کی حقیقتیں اُس کے حکم کے اتباع کے لئے اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ جیسے لوہا تقنا طیس پتھر کی طرف کھینچتا ہے اور اسکی عظمت سے عالم کون مغرور ہوتا ہے اور اپنی قدرت سے جرحا ہٹتا ہے کرتا ہے۔ پس اُس سے کوئی چیز مجبور نہیں

رہتے اور یہ اس طرح پر کہ جب اس ولی میں یہ لطیفہ آئینہ ذات سازج غیر متقید کسی مرتبہ کے ساتھ جو نہ حقیقہ آئینہ ہو اور نہ خلقیہ عبدیہ ہو موجود ہوتا ہے تو ہر مرتبہ موجودات آئینہ اور خلقیہ کے مرتب سے اُس کے حق کو عطا کرتا ہے۔ اس لئے کہ یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اُس کو اُس کا حق عطا کرنے سے روکے۔ اور ذات کے روکنے والی وہ چیز ہے کہ جو اُس کو کسی اسم یا لغت حقیقہ ہو یا خلقیہ ہو کے مرتبہ کے ساتھ متقید کر دے۔ اب روکنے والا جاتا رہا اس لئے کہ وہ ذات سازج ہے۔ اور ہر چیز اُس کے نزدیک بالفعل ہو جود ہے اس واسطے کہ کوئی مانع نہیں ہے اور ذاتوں میں سب چیزیں کبھی بالفعل ہوا کرتی ہیں اور کبھی بالقوة کسی معنی کی وجہ سے۔ پس اُن کا دور ہونا کسی حال یا وقت یا صفت پر موقوف ہوتا ہے۔ اور ذات ان باتوں سے منفرہ ہے پس اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر اُس کو راستہ بتلادیا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اہل البند تخیل احادیث سے باز رکھے جاتے۔ چہ جائے کہ تخیل ذات سے تو ہم بیشک ذات میں غرائب تجلیات اور عجائب تدلیات آئینہ ذاتیہ محضہ میں گفتگو کرتے کہ اُس میں کسی اسم اور وصف وغیرہ کے داخل کرنے کی مجال نہیں ہے۔ بلکہ ہم اُس کو لطیف عبارت کے ساتھ اور ظریف اشارہ سے خزان غیب کی پوشیدہ جگہ سے بذریعہ اُس کی غیب کی کنجیوں کے شہادت کے چہرہ کے صفحہ پر ظاہر کرتے پس ان کنجیوں سے عقول کے مضبوط قفل کھل جاتے۔ تاکہ عبد کا اونٹ اُس کی ذات جو صفات مصوٰۃ بالانوار و انطیحات کے پردوں میں محفوظ ہے۔ پہنچنے کی سوئی کے نام کے کی جنت کی طرف داخل ہو جاتا۔ پس اللہ اپنے نور کی طرف جھک جاتا ہے ہایت کرتا ہے اور آدمیوں کے واسطے شلین بیان کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قفا در ہے۔

سوٹھواں باب

حیات کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ ایک شے کا وجود بالذات اُس کی حیات تامہ ہے اور ایک شے کا وجود بالغیر اُس کی حیات، اصنانیہ ہے۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ بالذات موجود ہے اور کا زندہ ہے اور اُس کی حیات حیات تامہ ہے۔ موت اُس کو ملحق نہیں ہے۔ اور تمام مخلوقات اللہ کے واسطے

موجود ہے۔ اُن کی حیات حیاتِ اضافیہ ہے۔ اسی واسطے اُن کو فنا اور موت لاحق ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ خلق میں اللہ کی حیات واحدہ تامہ ہے۔ لیکن وہ اپنی حیات میں مختلف درجے رکھتے ہیں۔ بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ جن میں حیات بصورت تامہ ظاہر ہوئی ہے۔ اور وہ انسانِ کامل ہیں۔ پس وہ بالذات وجودِ حقیقی کے طور پر موجود ہیں۔ نہ مجازی نہ اضافی۔ پس وہ زندہ ہے۔ اور تمام الحیات ہے۔ برخلاف اوروں کے۔ اور ملائکہ علیوں کے جو ملائکہ میمنہ ہیں۔ اور جو اُن کے ساتھ ملحق ہیں۔ اور جو عناصر سے پیدا نہیں ہوئے۔ جیسے کہ قلمِ اعظم اور لوح وغیرہ اور وہ بھی جو اسی قسم سے ہیں۔ یہ سب انسانِ کامل کے ساتھ ملحق ہیں۔ اور بعض موجودات ایسی ہیں کہ جن میں حیاتِ اپنی صورت میں ظاہر ہوئی ہے لیکن وہ غیر تامہ ہیں۔ اور وہ انسانِ حیوانی اور ملک اور جن ہیں پس یہ سب بالذات موجود ہیں۔ اور وہ جانتا ہے کہ یہ موجود ہیں۔ لیکن اُس کا یہ وجود غیر حقیقی ہے۔ کیونکہ اُس کا قیام بغیر اُس کے قریب کے حق کے واسطے موجود ہے۔ اور اپنے واسطے نہیں ہے۔ پس اُس کے قریب کی حیات حیاتِ غیر تامہ ہے اور بعضے ایسے ہیں کہ جن کے واسطے حیات حیات اُس میں اپنی صورت کے خلاف ظاہر ہوئی ہے۔ اور وہ باقی حیوانات ہیں۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ جن میں حیات باطل ہو گئی ہے۔ پس وہ غیر کے واسطے موجود ہیں۔ اپنی ذات کے واسطے موجود نہیں ہیں۔ جیسے کہ نباتات اور معدن اور حیوانات وغیرہ۔ پس سب چیزوں میں حیات ہو گئی۔ پس یہاں تمام موجودات سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو زندہ نہ ہو۔ اس لئے کہ اُس کا جو اُس کی عین حیات ہے۔ اور فرق یہی ہے کہ تمام ہو یا غیر تام ہو۔ بلکہ یہاں سوائے اُس کی حیات تامہ کے اور کچھ نہیں ہے اس واسطے کہ وہ اُس مقدار پر ہے کہ جس کے واسطے اُس کا مرتبہ سختی ہے۔ پس اگر وہ کم ہو یا زیادہ ہو تو یہ مرتبہ معدوم ہو جائے۔ پس وجود میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو زندہ بحیات تامہ نہ ہو اس واسطے کہ حیاتِ عین واحدہ ہے۔ پس اُس میں نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اُس میں انقسام ہو سکتا ہے کیونکہ جو ہر فرد کی توجہ کی محال ہے۔ پس حیات جو ہر فرد ہے اور ہر شے میں اپنے نفس کے واسطے اپنے کمال کے ساتھ موجود ہے۔ پس کسی شے کا شے ہونا بھی اُس کی حیات ہے اور وہ اللہ کی حیات ہے جس سے سب چیزیں قائم ہیں اور یہ اُس کا نتیجہ کرنا بحیثیت اُس کے اسمِ حق کے ہے۔ کیونکہ ہر چیز وجود میں حق کی تسبیح کرتی ہے اُس کے ہر نام کے اعتبار سے۔ پس خدا کے واسطے موجودات کی تسبیح بحیثیت اُس کے اسمِ حق کے وہ بعینہ اُس کا وجود مع حیات کے ہے۔ اور اُس کا تسبیح کرنا بحیثیت اسمِ علیم کے وہ اُس کے

علم کے تحت میں داخل ہوتا ہے۔ اور اُس کا قول جو اُس کے واسطے یا عالم ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اُس کو علم بالذات عطا کیا ہے۔ اس طرح سے کہ اُس پر یہ حکم کیا ہے کہ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور اُس کا تسبیح کرنا اُس کے واسطے بحیثیت اُس کے اسم قدیر کے وہ اُس کی قدرت کے تحت میں داخل ہوتا ہے۔ اور اُس کا تسبیح کرنا اُس کے واسطے بحیثیت اُس کے اسم مرید کے وہ اُس کے ارادہ کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ اور اُس کا تسبیح کرنا بحیثیت اسم سبح کے وہ اُس کو اپنا کلام سناتا ہے اور وہ ایسی چیز ہے۔ جس کی حقیقتیں بطور حال کے مستحق ہیں۔ لیکن خدا کے اور اُن کے درمیان میں بطور مثال کے ہیں۔ اور اُس کا تسبیح کرنا بحیثیت اُس کے اسم تکلم کے وہ یہ ہے کہ اپنے کلمہ سے موجود ہوا اور باقی اسما کو بھی اسی پر قیاس کر۔ جب تجھ کو یہ بات معلوم ہوگئی تو اب جاننا چاہئے کہ موجودات کی حیات باعتبار اپنی حیات کے محدث ہے۔ اور باعتبار خدا کی حیات کے قدیم ہے۔ اس لئے کہ وہ اُس کی حیات ہے۔ اور اُس کی حیات اُس کی صفت ہے اور اُس کی صفت اُس کے ساتھ ملتی ہے اور جب تو نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو سمجھ لے تو اپنی حیات کی طرف دیکھ اور اُس کو اپنے ساتھ مقید ہونے کی طرف خیال کر۔ پس تو اُس کو ایک ایسی روح پائینگا جو تیرے ساتھ مخصوص ہے۔ اور یہی روح محدث ہے۔ اور جب تو نے اپنی نظر کو اپنی حیات مخصوص سے اٹھالیا اور شہو کی حیثیت سے اُس کو دیکھا تو ہر چیز اُس کی حیات میں زندہ ہے جیسا کہ تو اُس میں ہے اور اس حیات کا ساری ہونا تمام موجودات میں ظاہر ہوگیا۔ تب تو نے جانا کہ وہ حیات حق اللہ کی حیات ہے کہ جس کے ساتھ تمام عالم قائم ہے اور یہی حیات قدیمہ الہی ہے۔ پس جس چیز کی طرف کہ میں نے اشارہ کیا ہے ان عبارات میں بلکہ اپنی تمام کتاب میں اس کو خوب سمجھ لے۔ کیونکہ اس کتاب کے اکثر مسائل معطلات سے بھرے ہوئے ہیں۔ پس اس علم میں سوائے اصطلاح جانو اے کے دوسرے شخص بات نہیں کر سکتا۔ اور میں نے جو چیزیں کہ اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں میرے علم میں کسی کتاب میں مجھ سے پہلے یہ امون نہیں لکھے گئے ہیں۔ اور نہ میں نے اُس کو خطاب میں کسی سے سنا ہے۔ بلکہ اُس نے مجھ کو اس امر کا علم اسی آنکھ سے کہ جس سے میں زمین و آسمان اور سب چیزوں کو دیکھتا ہوں اس کے مشاہدہ سے نہیں چھپا ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ حق نے اور ہنیاں اور اشکال اور صورت اور اقوال اور اعمال اور معدن اور نبات وغیرہ سب چیزوں پر وجود کا اسم بولا جاتا ہے۔ پس ہر چیز کے واسطے فی نفسہ اُس کے نفس کے لئے حیات نامہ ہے جیسے ہے انسان کی حیات لیکن جب وہ اکثر آدمیوں سے

محبوب ہے تو ہم نے اُس کو اپنے درجہ سے کم کر دیا ہے اور موجود وغیرہ بنایا ہے۔ در نہ ہر چیز کے واسطے بالذات وجود اور حیات نامہ ہے۔ جس سے وہ بولتا ہے اور سمجھتا ہے اور سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے اور ارادہ کرتا ہے۔ اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور یہ بات بطور کشف کے معلوم ہوتی ہے۔ پس ہم نے اس کا ظاہر بطور مشاہدہ کیا ہے۔ اور ان اخبارات الہیہ نے جو ہماری طرف منقول ہیں کہ اعمال قیامت کے دن متشکل ہو کر اپنے صاحب کے سامنے آئیں گے اور اُس سے بات چیت کریں گے اُسکی تائید کرتے ہیں۔ پس وہ اعمال کہیں گے کہ میں تیرا اعلیٰ ہوں۔ پھر اُس کا غیر آئیگا۔ پس اُس کو ہٹا دیگا۔ اور ایسے ہی اُس کا قول یہ ہے کہ کلمہ حسنہ ایک صورت بنکر آئیگا۔ اور کلمہ قبیحہ بھی ایک صورت بنکر آئیگا۔ اور دوسرا قول اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کی حمد و ثناء نہ کرتی ہو۔ پس سب چیزیں زبانِ مقال سے اُس کی تسبیح کرتی ہیں۔ اُس کو وہ شخص سنتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انکشاف کر دیا ہے اور زبانِ حال سے بھی ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ اور اُس کا زبانِ مقال سے اللہ کی حمد کی تسبیح کرنا حقیقی ہے مجازی نہیں ہے۔ اور اسی قبیل سے اعضاء اور جو روح کا بولنا ہے اور ہم نے اُس چیز میں اس بات کو پایا ہے کہ جس کو ہم نے ان سب امور کا کشف عطا کیا ہے۔ پس ہمارا ایمان قیامت پر ایمان تحقیقی ہے۔ ایمان تقلیدی نہیں ہے اور ہمارے پاس سوائے نسبت وطن کے کوئی غیب نہیں ہے۔ ورنہ ہمارا غیب ہماری شہادت ہے اور ہماری شہادت تمہارا غیب ہے اور ہم اس تائید نقلی کا ذکر اپنے واسطے نہیں کرتے ہیں بلکہ مخاطب کے واسطے ہے اور ہم نے اس کشف کو ایسی تائید کے ساتھ پایا ہے۔ پس اس میں خوب غور کرو اور اچھی طرح سمجھ لے اللہ تعالیٰ کو ہدایت کریگا اور اللہ حق کتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے *

سترھواں باب

علم کے بیان میں

علم سب چیزوں کے کما حقہ ادراک کا نام ہے اگرچہ وہ کسی وجہ سے غائی ہوں *

العلم درك الحق للاشياء
لوانه من وجهه بفناء

لكنما الاسم العلیم المدرك
امر الوجود بشرط الاستیفاء
فیکون علام القدیم وعالما
للحدثات بغیر ما اخفاء
وحقیقة العلم المقدس واحدا
من غیر ما کل ولا اجزاء
هو مجمل فی الغیب وهو مفصل
فی عالم اللشهود والایماء
لكن جملة هناك فقد حوے
التفصیل تحقیقا بغیر مرأ
وبه فتعلم ذاتہ خلافا
وبه فاعلمنا علی الاھواء
وبه فتعلمه ونعلم ذاتنا
فاجب لفرد جامع الاشیاء

جو سب چیزوں کی جامع ہے *

لیکن اُس کا اسم علیم جب مدرك ہو جائے تو وجود کا
حکم کرتا ہے اس شرط پر کہ ادراک تام *
پس وہ علام قدیم اور محدثات کا عالم بغیر پوشیدگی
کے ہے *
اور علم مقدس کی حقیقت واحد ہے بغیر اس کے کہ
اُس میں کل اور جزو ہو *
وہ غیب میں مجمل ہے اور عالم شہود اور ایام میں
مفصل ہے *
لیکن یہاں اُس نے سب کا بالتفصیل احاطہ کیا ہے
بیشک وشبہ کے *
اور اس کی وجہ تو اس کی ذات کو جانتا ہو کہ وہ ہمارا خالق ہر اور
اس کی وجہ سے وہ ہمارے خواہشوں کے موافق جانتا ہو *
اور اُسی کی وجہ سے تو اُس کو جانتا ہے اور ہم اپنی ذاتوں
کو جانتے ہیں پس میں تعجب کرتا ہوں اُس فرد سے کہ

پس جانتا پائیے کہ علم صفت نفسی ازلی ہے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اپنی ذات کے
واسطے اور تمام مخلوقات کے لئے واحد ہے نہ منقسم ہے نہ متعدد ہے۔ لیکن وہ اپنے نفس کو اس
حیثیت سے کہ وہ اُس کے واسطے ہے جانتا ہے۔ اور اپنی خلق کو مدہ اُس چیز کے جو ان پر ہے
جانتا ہے۔ اور یہ کہنا نہیں جائز ہے کہ معلومات نے اُس کو علم عطا کیا ہے تاکہ یہ بات نہ لازم ہو کہ
اُس نے کسی غیر چیز سے فائدہ حاصل کیا۔ اور حضرت امام محمد بن ابی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ نے سو
کیا ہے کہ جو کھدیا ہے کہ معلومات حق نے حق کو بالذات علم عطا کیا ہے ہم اُن کی طرف سے عذر
کرتے ہیں اور یہ بات ہم نہیں کہتے کہ یہ اُن کے علم کا مبلغ ہے لیکن ہم نے حق سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے
بعد ایسا پایا کہ وہ معلومات کو علم اصلی کے طور پر جانتا ہے اور جو کچھ معلومات اُس کے سامنے ہیں وہ
دوسرے سے مستفاد نہیں ہیں وہ باعتبار اپنی حقیقتوں کے بالذات جس امر کے کہ وہ مقتضی ہیں سو اُسے
اس بات کے کہ وہی معلومات بالذات اللہ سبحانہ کے علم کے مقتضی ہیں تو ان پر دوبارہ اُس چیز کا

حکم کیا گیا ہے کہ جس کے وہ مقتضی ہیں اور وہ معلومات کا حکم ہے۔ اُس پر اور جب امام مذکور رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ حق بجانہ نے معلومات کے واسطے ایسی چیز کا جو بالذات اُس کی مقتضی ہیں۔ حکم کیا تو اس بات کا گمان کیا کہ حق بجانہ کا علم معلومات کے اقتضا سے چل ہو رہا ہے۔ پس اُنہوں نے کہا کہ معلومات نے بالذات حق کو علم عطا کیا ہے اور یہ بات اُن سے فوت ہو گئی کہ معلومات نے جو ایسی چیز کی جو اُس کے علم میں ہے خواہش کی ہے۔ وہ علم کلی اور اصلی نفسی کے ساتھ اسکی پیدائش اور ایجاد سے پہلے تھی اس لئے کہ علم آسمی میں سوائے معلومات کے علم کے کوئی چیز متعین نہیں ہوئی۔ مگر جس چیز کی کہ اُن کی ذاتیں مقتضی تھیں۔ پھر اُن کی ذاتوں نے اس کے بعد چند امور کی خواہش کی یعنی سوائے اُس کے کہ معلومات کا علم پہلے اُس کے نزدیک تھا۔ پس دوبارہ موافق اُن کی خواہش کے حکم کیا اور اُن کو سوائے اُس چیز کے کہ معلومات کا علم جس پر تھا۔ دوسری طرح سے حکم کیا۔ اس میں غور کر اس لئے کہ یہ مسئلہ لطیف ہے اور اگر ایسا امر نہ ہوتا تو اُس کے واسطے تمام عالم سے بے پروائی نہ ہوتی۔ اس واسطے کہ جب معلومات نے اُس کو بالذات علم عطا کیا ہے تو معلوم ہوا۔ کہ اُس کے علم کا چل ہونا معلومات پر موقوف ہے اور جس چیز کا وصف کسی دوسری چیز پر موقوف ہوتا ہے تو وہ چیز اس وصف میں اُس کی محتاج ہوتی ہے اور علم کا وصف اُس کی واسطے وصف نفسی ہے تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ بالذات کسی طرف محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے اور اعلیٰ ہے اور کبر ہے پس اُس کا نام علیم اسی وجہ سے ہے کہ اُس کی طرف مطلق علم کی نسبت ہے اور اُس کا نام عالم اسی وجہ سے ہے کہ سب چیزوں کی معلومیت کی نسبت اُسی کی طرف ہے۔ اور اُس کا نام علام اسی جہت سے ہے کہ علم اور معلومیت دونوں کی نسبت اُسی کی طرف ہے۔ پس علیم صفت نفسی کا اسم ہے۔ کیونکہ اُس میں سوائے اُس کے کسی چیز کی طرف نظر نہیں ہے اس واسطے کہ وہ علم ہے کہ ذات جس کی مستحق اپنے کمال ذاتی میں ہو اور عالم صفت فعلی کا اسم ہے اور یہ کل چیزوں کے جاننے کا نام ہے خواہ اُس کا علم اپنے نفس کے واسطے ہو یا غیر کے واسطے اور وہ فعلی اس وجہ سے ہے کہ تو کہتا ہے وہ عالم بنفسہ ہے یعنی اپنے نفس کو جانتا ہے اور عالم بغیر وہ ہے۔ یعنی اُس کو غیر کا بھی علم ہے اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ اُس میں صفت فعلیہ ہو اور علام باعتبار نسبت علیہ کے صفت نفسی کا اسم ہے جیسے کہ علیم اور باعتبار نسبت معلومیت الایثار کے صفت فعلی کا اسم ہے اور اسی واسطے مطلق کا وصف اسم عالم کے ساتھ غالب ہو گیا نہ اسم علیم اور علام کے ساتھ۔ پس یوں کہا کرتے ہیں

کہ فلاں شخص عالم ہے اور یوں نہیں کہتے ہیں کہ عالم ہے اور نہ علام مطلق ہے۔
پس اے اللہ میرے یہ قید جو لگائی ہے کہ یوں بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص ایسی ایسی باتوں
کا علیم ہے اور یہ نہیں بولا جاتا کہ اُن باتوں کا علام ہے۔ اور نہ علام مطلق بولا جاتا ہے۔ پس ایسی
حالت میں کسی شخص کا اس لفظ کے ساتھ وصف کرنا کسی قید کی ضرورت رکھتا ہے۔ پس یوں بولا
جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں فن میں عالم ہے اور یہ بطور مجاز کے بولا جاتا ہے۔ اور اُن کا قول یہ
جو ہے کہ فلاں شخص علام ہے۔ تو یہ بھی ایسی قبیل سے ہے کیونکہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے اس لئے
کہ اللہ کو علامہ کہنا نہیں جائز ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ علم زندہ کے اقرب اوصاف میں سے ہے جیسے کہ حیات ذات
کے اقرب اوصاف سے ہے اس لئے کہ اس سے پہلے جو باب ہے اُس میں ہم بیان کر چکے
ہیں کہ کسی چیز کا وجود بالذات اُس کی حیات ہے اور اُس کا وجود اُس کی ذات کا غیر نہیں ہے
پس کوئی چیز وصف حیات سے زیادہ ذات کی طرف قریب نہیں ہے۔ اور نہ کوئی چیز علم سے
زیادہ حیات کی طرف قریب ہے۔ اس واسطے کہ ہر زندہ کسی علم کو ضرور جانتا ہے۔ خواہ وہ الہامی
ہو جیسے کہ حیوانات اور حشرات کا علم کہ اُن کو جو باتیں چاہئیں اور جو نہ چاہئیں یعنی کھانا اور پینا
اور حرکت اور سکون ان سب باتوں کا علم الہامی ہوتا ہے۔ پس یہ علم ہر زندہ چیز کو لازم ہے اگرچہ
وہ بدیہی ضروری یا تصدیقی ہو جیسے کہ انسان کا اور فرشتوں کا اور جنوں کا علم ہے۔ پس اس سے
یہ نتیجہ نکلا کہ علم حیات کی طرف اقرب انصاف سے ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے علم سے
حیات کے ساتھ کنا یہ کیا ہے پس اُس نے فرمایا ہے۔ اَوَمِنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَاكَ لَعَلَّكَ
تَفْهَمُ کہ جاہل تھا اُس کو ہم نے حی کیا۔ یعنی عالم کیا تو میت سے مراد جاہل ہے اور ہم نے اُسکو
ایک روشنی عطا کی کہ جس سے وہ آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ یعنی اس علم کی وجہ سے سب کا
کہتا ہے۔ جیسے کہ اُس کی مثل تاریکی میں یعنی طبیعت کی تاریکی جو بعینہ جہالت ہے اور اُس سے
وہ علیحدہ نہیں ہے اس لئے کہ تاریکی ہی کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ پس آدمی جہالت سے علم
کی طرف نہیں پہنچ سکتا اور یہاں جہالت سے مراد طبیعت کی جہالت ہے اور جاہل کو اپنے ہل
سے خارج ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے کافرن کے واسطے وہ چیز زینت کی گئی جس کو وہ
کرتے تھے یہاں کافرن سے مراد اللہ کے وجود کو اپنے وجود میں چھپانے والے ہیں۔ پس
بالذات تمام موجودات سے سوائے اپنے مخلوقیت کی کسی چیز کو ظاہر نہیں کرتی اور اس سے

ذات الہی کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اُس کا وصف یہ ہے کہ وہ مخلوق نہ ہو اور اُس سے پہلے
 عدم نہ ہو اور یہ نہیں جانتے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ اپنی مخلوقات میں ظاہر ہے۔ لیکن اُس میں اپنی
 وصف کے ساتھ جس کا کہ وہ بالذات سخی ہے ظاہر ہوا ہے۔ پس کوئی چیز محضات کے نقایص
 سے اُس کو ملتی نہیں ہے اور اگر محضات کے نقایص سے کوئی چیز اُسکی طرف منسوب ہو تو ان
 نقایص میں اُس کا کمال ظاہر ہو۔ پس نقص کا حکم اُس سے دور ہو گیا۔ اور اُس کی طرف منسوب
 ہونے کی وجہ سے مخلوقات کا مل ہو گئی۔ پس کامل سے سوائے کامل کے اور کچھ نہیں
 رہا۔ اور کامل کی طرف سوائے اُس چیز کے کہ نقص کے ساتھ ملحق ہو۔ کوئی چیز
 منسوب نہیں ہے۔ ۵

بڑی چیز کے نقصان کو اُس کا جمال پورا کر دیتا ہے جب وہ اُس میں
 ظاہر ہو جاتا ہے تو اُس سے بُرائی دور ہو جاتی ہے ۶
 اور ادنیٰ درجہ اور نیس آدمی کے مرتبہ کو اُس کا جلال بلند
 کرتا ہے پس یہاں نہ کوئی نقصان رہتا ہے اور نہ کوئی

یکمل نقصان القیوم جمالہ
 اذا لاہ فیہ فهو للقیوم رافع
 ویرفع مقداد الوضیع جلالہ
 فنامش نقصان ولاثم واضع

فیس رہتا ہے ۷

اور جبکہ علم حیات کے واسطے لازم ہے تو حیات بھی علم کے واسطے لازم ہے۔ اس لئے کہ اُس
 عالم کا وجود جس کے واسطے حیات نہیں ہے محال ہے۔ اور یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم
 ہیں اور جب یہ بات سمجھو معلوم ہو گئی تو کہنا چاہئے کہ یہاں باعتبار استقلال ہر خدا کی صفت کے جو اُس
 میں بالذات موجود ہے۔ نہ کوئی لازم ہے اور نہ کوئی ملزوم ہے۔ ورنہ یہ بات لازم ہوگی کہ بعض
 صفات اللہ تعالیٰ کے اُس کے غیر کی صفت سے مرکب ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ وہ اُس
 سے منزہ اور اعلیٰ اور اکبر ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ مثلاً خالقیت کی صفت قدرت اور ارادے
 اور کلام سے مرکب نہیں ہے۔ اگرچہ مخلوق ایسی ہے کہ ان تینوں صفات کے بغیر نہیں پائی جاتی
 ہے۔ بلکہ خالقیت کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت واحدہ ہے پس مستقل ہے اور اپنے غیر سے
 مرکب نہیں ہے اور نہ ملزوم ہے اور نہ اُس کے سوا کوئی لازم ہے اور ایسے باقی صفات بھی ہیں
 اور جب یہ بات حق سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں صحیح ہے تو خلق کے حق میں بھی ایسی ہے اس لئے
 کہ حق سبحانہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ پس یہ بات ضروری ہے کہ انسان صفات رحمن کی ہر
 صفت سے ایک منفر ہے۔ پس انسان میں وہ چیز لائی جاتی ہے کہ جو رحمن کی طرف منسوب

ہے۔ یہاں تک کہ تو محال کے لئے حکم کرتا ہے کہ وہ واجب ہے۔ بواسطے انسان کے دیکھو جب تم نے فرض کیا۔ مثلاً جیسا کہ محال کے واسطے فرض کرتے ہو کہ وہ جی ہے اور اُس کو علم نہیں ہے یا عالم ہے اور اُس کو حیات نہیں ہے تو یہ جی کہ جس کو علم نہیں ہے۔ یا وہ عالم جس کو حیات نہیں ہے وہ تیرے عالم فرض اور خیال میں موجود ہے۔ اور تیرے رب کی مخلوق ہے۔ کیونکہ اُس میں ایسی چیز کا خیال کیا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ پس عالم میں بواسطے انسان کے اُس کو پایا کہ جو اُس کے غیر میں متخیل تھا۔

پس اب جاننا چاہئے کہ عالم محسوس عالم خیال کی فرع ہے۔ اس لئے کہ وہ اُس کا ملکوت ہے پس جو چیز کہ ملکوت میں پائی جائے اُس کا ملک میں بقدر قواہل اور وقت اور حال کے ظاہر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس موجود کا ملکوت میں نسخہ ہو اور ان کلمات کے تحت میں ایسے امرا آئیں جن کی شرم ممکن نہیں ہے اُن کو تو مہل مت چھوڑ اس لئے کہ وہ اُس غیب کی کنجیاں ہیں کہ اگر وہ تیرے قبضہ میں آجائے تو وجود کے تمام فضل اُن سے کھل جائیں خواہ وہ اعلیٰ ہوں یا اشل اور ہم عنقریب عالم ملکوت پر اس کتاب میں انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ بحث کریں گے۔ پس تو علم اور حیات وغیرہ میں اگر چاہئے تلازم ثابت کر اور چاہے ذکر۔ اور جناب الہی میں اُس کہنے والے نے جس نے کہ اپنے بنی کی زبان سے یہ فرمایا ہے:- ان ارضی واسعته فایای فاعبدون یعنی میری زمین کشادہ ہے خاص میری ہی عبادت کرو اُس نے وسعت کی ہے۔

اس دریا کو دیکھ کر تعجب معلوم ہوتا ہے جو اپنے لبالب پانی سے جوش مار رہا ہے اور اُس کی موجیں متلاطم ہیں۔ ہر جانب سے اُس کے کناروں کی طرف توارادہ کرتا ہے پس موج ہٹھکوہر پہلو سے پھینکتی ہے۔ اور اُس میں رعہ کی آواز متواتر ایسی آتی ہے جیسے کہ موج کے واسطے اسکی جوش زنی کی حالت میں باز رکھتا ہے۔ اور بجلی ہر دیکھنے والے کی آنکھ کو اچک لی جاتی ہے جیسے کہ تلواری اپنی جنبش کی حالت میں چمکتی ہے۔ اور بادل اس کثرت سے ہے کہ بعض اجض پر چڑھا ہوا ہے اور مینہ اُس شخص پر برس رہا ہے جو اسکے کنارے پر ہے۔

عجب لبحر ہا جرف زخراته
متلاطم الامواج فطفاته
من کل ركن متوى امر یا حه
فیقیم طرد الموج فجنباته
والوعد فیہ کانه لتوا تر
مثل الصدی للموج فی زجراته
والبرق یحطف کل مقلة ناظر
کالسیف یلمع فی مدی هزاته
والسحب ترکو بعضہا فبعضہا
والمنر تمطر من هوا صفحاته

بعض کی تاریکی بعض پر ایک قطرہ ہے جو اس دریا کی تاریکی
میں اُس کا احاطہ کئے ہوئے ہے ۔
عاشق اُس میں کس طرح سے سلامت رہیگا کہ جس کے وصف
کے گھوڑے اُسکی ذات میں ڈوب گئے ہیں ۔
اور تیرنے والا اُس میں کیا کر سکتا ہے کیونکہ اُسکے ہاتھ پاؤں
کٹ گئے ہیں اور اُس کو کون نجات دے سکتا ہے ۔
اللہ اکبر کون اُس کے ساتھ سلامت رہ سکتا ہے افسوس اور
افسوس اور پھر افسوس افسوس ہے ۔

ظلمات بعض فوق بعض قطرة
مما حوى ذا البحر في ظلماته
كيف السلامة فيه للصب الذی
خرقت مراكب وصفه فی ذاته
او كيف يصنع سائح قطعته قوا
معه ومن يقضى له بنجاسته
الله اکبر ما بما من ساله
هیهات فی هیهات فی هیهات

اٹھارہواں باب

ارادہ کے بیان میں

ارادہ سب سے پہلے پہلی مہربانی ہے اور اُسکے اور ہمارے
واسطے خوشبوئیں ہیں ۔
اُس کی وجہ سے اُسکا جمال اُس خزانہ سے ظاہر ہوا جو تعریف
کی حالت میں اجنبی کی طرح تھا ۔
پس اُس کی خوبیاں اُس کی مہربانیوں پر ظاہر ہوئیں اور
وہ خلیفہ ہے بصورت جلوات کے ۔
اگر اُس کی خوبیاں نہ ہوتیں تو وہ بالذات ایجاد مخلوقات
پر اکرنا چاہتا ۔
نہ وہ مخلوق تھا اور نہ اُنکا کون تھا اور نہ اُن کا منعوت تھا
حسن صفات کے ساتھ ۔
وہ اُسکے ساتھ ظاہر ہوئے اور اُس کا جمال ان سے ظاہر ہوا
پس ہر ایک دوسرے کے واسطے منظر حسنات ہے ۔

ان الارادة اول العطفات
كانت لنا وله من النعمات
ظهر الجمال بها من الكثر الذي
قد كان في التعريف كالنكرات
فبدت محاسنه على اعطافه
وهو الخليفة صورة جلوات
لولا اى لولا محاسنه اقتضت
من نفسها ايجاد مخلوقات
ما كان مخلوقا ولو لا كونهم
ما كان منعوتا بحسن صفات
ظهروا به وبهم ظهور جماله
كل لكل مظهر الحسنات

والمؤمن الفرد الوحيد المؤمن
فيها روى المختار كالمسألة
هو مؤمن والفرد منا مؤمن
كلما يتبين تقابلا بالذات
فبذات محاسن بنا و بذات محاسن
سنانه من غير ما اثبات
و بانسبى بل تسميناه
كل لكل نسخة الأيات
كولا ارادته التعرف لم يكن
لكبر ابراز من الخفيات
فلذلك المعنى تقدم حكمها
عن سائر الاوصاف والنسب

اور مومن فرد و وحید اُس مومن کی واسطے ہے جس میں آئینہ کی طرح سر
مختار دکھائی دیتا ہے *
وہ مومن ہے اور ہمارا فرد بھی مومن ہے۔ جیسے کہ دو آئینہ ذات
کے مقابل ہو گئے ہیں *
پس اُس کی خوبیاں ہم سے ظاہر ہوئیں اور ہماری خوبیاں اُس
سے ظاہر ہوئیں بغیر ثابت کرنے کے *
اور ہمارا نام وہ رکھتا ہے اور ہم اُس کا نام رکھتے ہیں ایک دوسرے
کے واسطے آیات کا نسخہ ہے *
اگر اُس کا ارادہ معرفت کا نہ ہوتا تو وہ اپنی کبریائی کو خفیات
سے ظاہر نہ کرتا *
اسی وجہ سے اُس کا حکم تمام اوصاف اور نسبت سے
متقدم ہوا *

پس جاننا چاہئے کہ ارادہ ایک صفت ہے کہ حق کا علم اُس کی ذات کے موافق اُس پر پہنچی ہوا ہے
پس یہ مقتضائے وہی ارادہ ہے اور اُس کے یہ معنی ہیں کہ حق بجانہ اپنے معلومات کے واسطے بقضائے
علم وجود کے ساتھ خاص ہو۔ پس اسی وصف کا نام ارادہ ہے۔ اور ہم میں ارادہ مخلوق وہ بعینہ حق بجانہ
و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ لیکن جب اُس کی نسبت ہماری طرف ہے تو حدوث ہم کو لازم ہے۔ اور ہماری
وصف کو بھی لازم ہے۔ اسی واسطے ہم اپنے ارادہ کو مخلوق کہتے ہیں۔ ورنہ وہی ارادہ اس اعتبار سے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ بعینہ ارادہ قدیم ہے اور ہم اُس کو سب چیزوں کے ظاہر کرنے
سے موافق اُس کے مطلوب کے سواے اپنی طرف منسوب کرنے کے منع نہیں کرتے ہیں اور یہ
نسبت مخلوق ہے۔ پس جب وہ نسبت جو ہماری طرف منسوب ہے دور ہو گئی۔ اور حق کی طرف
اُس کی نسبت ہوئی تو سب چیزوں نے اُس سے اثر قبول کیا۔ جیسے کہ ہمارا وجود ہمارے اعتبار
سے مخلوق ہے۔ اور جب اسکی نسبت خدا کی طرف کی جائے تو وہ قدیم ہے۔ اور یہ نسبت ایسی ضروری
ہے جس کو کشف اور ذوق یا علم جو قایم مقام عین کے ہے عطا کرتا ہے۔ پس یہاں سواے اسکے
دوسری چیز نہیں ہے *

اب جانتا چاہئے کہ ارادہ کے لئے مخلوقات میں تو مظاہر ہیں یعنی پہلا منظر میل ہے اور اسکے

یہ معنی ہیں کہ قلب اپنے مطلوب کی طرف کھینچے۔ اور جب وہ قوی ہوا اور ہمیشہ ہے تو اُس کو دل کہتے ہیں اور وہ ارادہ کا منظر ثانی ہے۔ پھر جب وہ شدید ہو جائے اور زیادہ ہو تو اُس کا نام حجابت ہے اور اُس کے یہ معنی ہیں کہ قلب جس کو کہ دوست رکھتا ہے۔ اُس میں اسے سال شروع کرے۔ گویا کہ پانی کی طرح گرتا ہے۔ اور گرنے سے وہ رک نہیں سکتا اور یہ ارادہ کا تیسرا منظر ہے۔ پھر جب اُس سے بالکل فارغ ہو جائے اور اُس پر قادر ہو جاوے تو اُس کا نام شفقت ہے اور وہ ارادہ کا چوتھا منظر ہے۔ پھر جب وہ دل میں مضبوط ہو جاوے۔ اور اُس کو سب چیزوں سے علیحدہ کر لے تو اُس کا ہوی ہے اور وہ پانچواں منظر ہے۔ پھر اُس کا حکم جسم پر جاری ہو تو اُس کا نام غرام ہے اور وہ ارادہ کا چھٹا منظر ہے۔ پھر جب وہ بڑھا اور وہ علتیں جو میل پیدا کر نیوالی میں دوہر گئیں تو اس کا نام جب ہے اور وہ ساتواں منظر ہے۔ پھر جب وہ جوش مارے یہاں تک کہ اُس کی ذات سے محب کو فنا کر دے تو اُس کا نام وُذ ہے اور وہ ارادہ کا آٹھواں منظر ہے۔ پھر جب وہ اور زیادہ اور لبالب اور پُر ہو جاوے یہاں تک کہ محب اور محبوب دونوں کو فنا کر دے تو اُس کا نام عشق ہو اور اس مقام میں عاشق اپنے معشوق کو دیکھتا ہے لیکن اُس کو پہچانتا نہیں ہے اور نہ اُس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ مجنوں کا قصہ ہے کہ لیلیٰ ایک دن اُس کے پاس ہو کر گذری اور اُس نے مجنوں کو باتیں کرنے کے لئے بلایا۔ مجنوں نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دے میں تیری طرف سے منہ پھیر کر اپنی لیلیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور یہ وصول اور قرب کے سب مقامات میں سے آخر مقام ہے۔ اس میں عارف اپنے معروف کا انکار کرتا ہے۔ پس نہ عارف باقی رہتا ہے نہ معروف۔ اور نہ عاشق باقی رہتا ہے نہ معشوق۔ اور سوائے عشق و وعدہ کے کچھ باقی نہیں رہتا ہے اور عشق وہی ذات محض صرف ہے۔ کہ جس کے تحت میں نہ رسم داخل ہے اور نہ اسم داخل ہے۔ اور نہ نفست داخل ہے اور نہ وصف داخل ہے۔ پس عشق اپنے ابتدائی ظہور میں عاشق کو فنا کر دیتا ہے کہ اُس کا اسم اور رسم اور نفست اور وصف کچھ باقی نہیں رہتا ہے۔ پس جب عشق مرٹ گیا اور گم ہو گیا تو اب عشق نے معشوق اور عاشق دونوں کو فنا کر دیا۔ پس اُس سے ہمیشہ اسم اور وصف اور ذات فنا ہو گئے۔ پس اب نہ عاشق باقی رہا اور نہ معشوق باقی رہا۔ پس اُموقت عاشق دو صورتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا اور دو صورتوں کے ساتھ موصوف ہوگا۔ پس اُسی کا نام عاشق رکھا جائیگا اور اُسی کا نام معشوق قرار پائیگا۔

العشق نار الله اعنى الموقدۃ
فانوارها فطلوعها في الافئدة
نباعظيها لعلهم فيه يختلجون
اعنى في المكانة والجدۃ
فتراهم في نقطة العشق الذی
هو واحد متفرقین علی حدۃ

عشق اللہ کی روشن آگ ہے اُس کا روشن ہونا اور
بُھنا دلوں میں ہے ۔
ایک خبر عظیم کہ جس میں آدمی مختلف ہیں یعنی اُس کے
مرتبہ اور کوشش میں ۔
پس تو ان کو اُس عشق کے نقطہ میں دیکھنا ہے کہ جو
ہے اور وہ اپنی حد میں متفرق ہے ۔

پس اب جانتا چاہئے کہ اس فلسفے عدم شعور مراد ہے ۔ اس طرح سے کہ اُس پر غفلت کا حکم غالب
ہو ۔ پس بالذات اُس کا فنا ہونا گویا اُس کا عدم شعور ہے اور اُس کا اپنے محبوب سے فنا ہونا اُس
میں ہلاک کرنا ہے ۔ پس اصطلاح قوم میں فنا کے یہ معنی ہیں کہ کسی شخص کا بالذات اور نہ کسی چیز کے
لوازم سے عدم شعور ہو ۔ پس جب تو نے یہ جان لیا تو معذم کرنا چاہئے کہ ارادہ آہیہ جو مخلوقات کو
ہر حالت اور ہر ہیئت میں کہ جو بغیر کسی علت اور سبب کے صادر ہوتی ہے خالص کرنا والا ہے بلکہ محض
اختیار آہی ہے ۔ اس لئے کہ ارادہ اُس کی عظمت کے احکام سے ایک حکم ہے یا اُس کی الوہیت
کے اوصاف سے ایک وصف ہے ۔ پس اُس کی الوہیت اور عظمت اپنے نفس کے واسطے ہے
کسی علت سے نہیں ہے ۔ اور یہ امر بخلاف اُس کے ہے کہ جو امام محمد بن الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ
نے فرمایا ہے کہ خدا کا نام مختار رکھنا نہیں جائز ہے ۔ اس لئے کہ کوئی چیز وہ اختیار سے نہیں کرتا جو
بلکہ اُس کو عالم کی خواہش کے موافق کرتا ہے ۔ اور عالم بالذات سوائے اُس صورت کے جو اُس پر
واقع ہے دوسری چیز کو نہیں چاہتا ہے ۔ پس وہ مختار نہیں ہے ۔ یہ کلام امام محمد بن الدین ابن العربی
کا فتوحات مکیہ میں ہے اور انہوں نے ایسے بھیہ پر کہ جس کو تجلی ارادہ سے پایا ہے کلام کیا ہے اور
اُن نے اکثر چیزیں اُس کلام سے فوت ہو گئی ہیں اور یہ امر عظمت الہیہ کے تقصّات سے ہے اور
ہم نے اُس چیز کو حاصل کر لیا کہ جو انہوں نے حاصل کیا تھا ۔ پھر اس کے بعد ہم نے تجلی عزت میں طالع
پائی ۔ پس اس بات پر کہ وہ سب چیزوں میں مختار ہے اور ان میں متصرف ہے لیکن اُس کا تصرف
اختیار مشیت کے حکم سے کہ جو اُس سے صادر ہے بغیر کسی ضرورت اور مرید کے ہے بلکہ وہ ایک
شان آہی اور وصف ذاتی ہے ۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس سے اپنی کتاب میں تصریح کی
ہے پس فرمایا ہے وَ سَبَّحْ بِكَ مِخْلُوقٌ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ فَهُوَ الْقَادِرُ الْمُخْتَارُ الْعَزِيزُ الْمُتَجَبَّرُ الْمُتَكَبِّرُ الْغَنِيُّ
یعنی تیرا رب جن چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اختیار والا ہے پس وہ قادر اور مختار اور غنی اور

جبار اور متکبر اور قہار ہے ۛ

آیسواں باب

قدرت کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ قدرت ایک قوت ذاتیہ ہے کہ سوائے خدا کے دوسرے کو نہیں ہوتی ہے اور اُس کی شان یہ ہے کہ معلومات کو عالم عینی کی طرف اُس کے مقتضائے علمی کی طرف ظاہر کرے پس وہ علیٰ تعلیٰ ہے۔ یعنی عدم سے جو اُس کے معلومات موجود ہیں اُن کے اعیان کا مظہر ہے اس لئے کہ وہ اُن کو اپنے علم میں عدم سے موجود جانتا ہے۔ پس قدرت اُس بارزہ کا نام ہے جو موجودات کے واسطے عدم سے ہوتی ہے اور وہ معفت نفیہ ہے کہ اُس سے ربوبیت ظاہر ہوئی۔ اور وہ قدرت بعینہ یعنی قدرت ہے کہ جو ہمیں موجود ہے۔ پس اُس کی نسبت ہماری طرف قدرت حادثہ ہے۔ اور جب اُس کی نسبت خدا کی طرف کی جاتی ہے تو اُس کا نام قدرت قدیہ ہے۔ اور وہ قدرت ہمارے اعتبار سے اختراعات سے عاجز ہے۔ اور جب اُس کی نسبت خدا کی طرف کی جائے تو وہ سب چیزوں کا اختراع عدم سے وجود کی طرف کرتی ہے۔ اس کو خوب سمجھ لے یہ ایک سرّ جلیل ہے۔ سوائے ذات والوں کے جو اہل اللہ میں دوسرا شخص اُس کے کشف کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اور قدرت کے معنی ہمارے نزدیک معدوم کے ایجاد کرنے کے ہیں۔ اور امام محی الدین ابن العربی اس کے خلاف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب چیزوں کو عدم سے نہیں پیدا کیا بلکہ اُن کو وجودِ علمی سے وجودِ عینی کی طرف ظاہر کر دیا۔ اور یہ کلام اگرچہ عقل میں اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن تب بھی ضعیف ہے۔ پس ہم اپنے رب کو اس بات سے منزہ کرتے ہیں کہ وہ اختراع معدوم کی قدرت سے عاجز ہو۔ اور عدم محض سے وجود محض کی طرف اُس کو ظاہر نہ کر سکے ۛ

پس اب جاننا چاہئے کہ امام محی الدین رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا ہے وہ غیر معروف ہے۔ اس لئے کہ اُنہوں نے اس سے یہ مراد رکھی ہے کہ تمام اشیاء کا وجود پہلے اُس کے علم میں تھا پھر اُن کو عینی کی طرف ظاہر کیا تو اس کے یہی معنی ہیں کہ وجودِ علمی سے وجودِ عینی کی طرف ظاہر کیا اور یہ بت اُن سے قوت ہو گئی کہ بالذات خدا یتائے کے وجود کا حکم اُس کے علم میں وجود کے حکم سے پہلے

تھا۔ پس تمام موجودات اس حکم میں معدوم ہیں۔ اور کسی کا وجود سوا اے خداے وحدہ کے نہ تھا اور اس سے اُس کا قدیم صحیح ہوا اور نہ لازم آتا ہے کہ تمام موجودات اُس کے قدم میں ہر طرح سے ہوں اور وہ اس سے متعالی ہے۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اُس نے موجودات کو اپنے علم میں عدم سے ایجاد کیا۔ یعنی وہ اپنے علم میں عدم سے موجودا جانتا تھا۔ پھر اُن کو عین میں ایجاد کیا۔ اس طرح کہ موجودات کو علم سے ظاہر کر دیا۔ اور وہ درحقیقت عدم محض سے علم میں موجود تھی۔ پس اس کے سچا نے تمام اشیاء کو عدم محض ہی سے ایجاد کیا ۛ

اب جاننا چاہئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا علم لفظہ اور مخلوقات کا علم دونوں ایک ہیں۔ پس بالذات اپنے علم سے اپنی مخلوقات کو جانتا ہے۔ لیکن وہ اس کے قدیم ہونے کی وجہ سے قدیم نہیں ہے اس لئے کہ وہ اپنی مخلوقات کو حادث جانتا ہے۔ اور اُس کے علم میں تمام مخلوقات میث ہے۔ اور اُن سے پہلے اُن کی ذاتوں میں عدم تھا اور اُس کا علم قدیم ہی یعنی اُس سے پہلے عدم نہ تھا۔ اور یہ جو ہمارا قول ہے کہ اُس کے واسطے وجود کا حکم مخلوقات کے وجود کے حکم سے پہلے تھا تو اس کے معنی ہیں کہ قبلیت یہاں قبلیت حکمیہ اصلیہ ہے زمانہ نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے وجود اول ہے۔ چونکہ وہ بالذات مستقل ہے۔ اور مخلوقات کے واسطے وجود ثانی ہے۔ کیونکہ وہ اُس کے محتاج ہیں۔ پس مخلوقات اُس کے وجود اول میں معدوم نہیں۔ پس اللہ سبحانہ نے مخلوقات کو اپنے علم میں عدم محض سے ایجاد کیا ہے۔ بطور اختراع آئی کے پھر اُن کو عالم علی سے عالم عینی کی طرف اپنی قدرت سے ظاہر کر دیا اور مخلوقات کو ایجاد کرنا عدم سے علم کی طرف ہے۔ پھر عین کی طرف اس کے سوا دوسرا طریقہ نہیں ہے اور یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کہ اس سے خدا کی ذات میں جہل لازم آتا ہے کہ مخلوقات اپنی ایجاد سے پہلے اُس کے علم میں تھی۔ اس وجہ سے کہ یہاں کوئی زمانہ نہیں ہے اور سواے قبلیت حکمیہ کے جس کو کہ الوہیت نے واجب کیا اس وجہ سے کہ وہ بنفسہا غالب تھا اور اپنے اوصاف میں تمام عالموں سے بے پروا تھا اور کوئی چیز نہ تھی۔ پس مخلوقات کے وجود میں جو اُس کے علم میں تھا اور اُس کے عدم اصلی میں کوئی زمانہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ اپنے علم میں مخلوقات کے ایجاد کرنے سے پہلے وہ اُس سے جاہل تھا۔ پس اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے اور اعلیٰ اور اکبر ہے۔ پس اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے اس لئے کہ کشف آئی نے بالذات ہم کو عطا کیا ہے۔ اور ہم نے اُس کو اپنی کتاب میں محض اس واسطے لکھا ہے کہ اُس پر لوگوں کو تنبیہ ہو جائے اور اللہ اور رسول اور مومنین

خوش ہوں +

اور امام محمد بن الدین ابن العربی پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس لئے کہ وہ اپنے قول میں صواب کو پہنچے ہوئے ہیں۔ موافق اُس تعریف کے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اور اگر اُس حکم کے موافق جو ہم نے بیان کیا ہے۔ خطا کرنے والے ہوتے تو مہفتنا سے فوق کل ذی علم حلیم یعنی ہر جانینوالے کے اوپر ایک جانینوالا ہے۔ پس جب تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی تو اب جاننا چاہئے کہ قدرت الہیہ ایک صفت ہے کہ جس کے ثابت ہونے سے ہر حال میں اور ہر طرح پر عاجز ہونے کے اُس سے نفی ہوگی اور یہ جو ہم نے کہا کہ اُس کے ثابت ہونے سے عاجز ہونے کی نفی ہو گئی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اگر قدرت بشارت ہوتی تو خدا کا عاجز ہونا ثابت ہو جاتا۔ اس لئے کہ قدرت ثابت ہے اُس میں عدم ثبوت جائز نہیں ہے پس وہ ابداً ثابت ہے اور عاجزی ابداً منقہ ہے +

میسواں باب

کلام کے بیان میں

کلام ایک وجود ظاہری ہے کہ اُس میں وجود کا حکم جائز طور پر جاری ہوا ہے +
 خبردار ہو کہ وہ علم میں چند حرف تھے اور اُس میں عیب مت لگا کہ یہاں کوئی جدا کر نیوالا نہیں ہے +
 پس میں ظہور کی وقت تیرہ ہو گیا تو انہوں نے اس کا لفظ کن کی تعمیر کی تاکہ پہنچنے والا معلوم کرے اسکے اصل مقصود کو +
 تو یہ جان کہ اللہ کے حق میں یہ کہنا جائز ہے کہ وہ کسی چیز کو کن کہے اور فوراً اُس کا وجود ہر دو ہد جائے +
 پس حقیقت اور مجاز میں اُسی کا کلام ہے اور یہ سب باتیں اُسکے واسطے جائز ہیں +

ان الکلام هو الوجود البارز
 فیدجری حکم الوجود الجائز
 کلا وہی فی العلم کانت احرفا
 لا تمقری اذ لیس ثمة ما نر
 فمیزت عند الظہور فعبروا
 عنہا بلفظہ کہ الیہ دلائل
 واعلم بان اللہ حقاً ان یقل
 للشیء کن فیکوما هو عاجز
 فله الکلام حقیقۃ ولہ مجاز
 زاکل ذلک کان وهو الجائز

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حبلہ کی حیثیت سے اُسکے علم کی تجلی ہے اس اعتبار سے

کہ وہ اُس کو ظاہر کرتا ہے۔ خواہ اُس کے کلمات ایمان موجودہ بالذات ہوں۔ خواہ وہ معانی ہوں جنکو اُس کے بندے بطریق وحی یا مکالمات وغیرہ کے سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ خدا کا کلام فی الجملہ صفت واحدہ نفیہ ہے۔ لیکن اُس کی دو جہتیں ہیں۔ اُس میں پہلی جہت کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ کلام عزت کے مقام سے حکم الوہیت ربوبیت کے عرش پر صادر ہوا۔ اور یہ اُس کا ایسا امر عالی ہے کہ اُس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ مگر مخلوق کی طاعت اُس کے واسطے اس حیثیت سے ہے کہ وہ اُس کو نہیں جانتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کو اس محلی میں اُس کو نہ جس کے وجود کے اندازہ کرنے کو ارادہ کرتا ہے سنتا ہے۔ پھر یہ کون موافق اپنی عنایت اور رحمت سابقہ کے اُس پر جاری ہوتا ہے تاکہ وجود کے واسطے طاعت کا یہ اسم صحیح ہو جائے اور وہ معیار کھلائے اور اسی جانب اپنے قول میں اشارہ کیا ہے۔ جب آسمان وزمین کی جانب خطاب کیا ہے۔ اور وہ قول یہ ہے کہ ہمارے پاس خوش اور ناخوش آؤ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پس تمام مخلوقات کو اپنی طاعت کا حکم کیا اور آسمان وزمین بلا جبر اُس کے پاس آئے اور یہ اُس کا محض عنایت اور تفضل ہے۔ اور اسی واسطے اُس کی رحمت اُس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اس واسطے کہ اُس کو طاعت کا حکم کیا ہے اور مطیع ہمیشہ مروج ہو کر آتا ہے پس اگر اُس پر حکم کیا جاتا کہ جبراً آئی تو یہ حکم بیشک عدل تھا۔ اس لئے کہ قدرت کون کو وجود پر مجبور کرتی ہے۔ کیونکہ مخلوق کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ اور اس صورت میں غضب رحمت سے سبقت لیتا ہے۔ لیکن اُس نے عنایت کی اور طاعت کا حکم کیا اس واسطے کہ اُس کی رحمت اُس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ پس تمام موجودات مطیع ہے۔ پس یہاں حقیقت میں جملہ کی حیثیت سے کوئی نافرمان نہیں ہے۔ بلکہ کل موجودات اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے۔ جیسا کہ وہ اپنی کتاب میں اپنے اس قول سے شہادت دیتا ہے کہ ہمارے پاس وہ دونوں خوشی سے آئے اور ہر مطیع کے واسطے رحمت ہوا کرتی ہے۔ اور اسی واسطے دوزخ کا حکم پھر گیا۔ یہاں تک کہ جبار اُس میں اپنا قدم رکھے گا۔ پس تو کہے گا کہ ہرگز ہرگز نہیں۔ پس وہ علیحدہ ہو جائیگا۔ اور اُس کی جگہ ایک جبر جبر کا درخت پیدا ہو جائیگا جیسا کہ حدیث میں وارد ہے اور اس بات کو ہم آئندہ اپنی اس کتاب میں اس کے موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ پس یہ کلام قدیم سے جہت اولیٰ کی پہلی قسم ہے۔ لیکن جہت اولیٰ کی دوسری قسم یہ ہے کہ ربوبیت کے مقام سے زبان انسان میں اُس کے اور خلق کے درمیان کلام صادر ہو جیسے کہ وہ نکاح میں جو انبیاء علیہم السلام پنازل ہوئیں اور وہ

مکالمات کہ جو انبیاء اور اولیاء سے ہوئے۔ اور اسی واسطے طاعت اور معصیت آسانی کتابوں میں جو مخلوق پر نازل ہوئیں واقع تھیں۔ اس واسطے کہ وہ کلام جو زبان انسان میں صادر ہوا تو وہ اُس کی طاعت میں مجبور تھی۔ یعنی فعل کی نسبت انہیں کی طرف تھی تاکہ جہاں معذاب کے عدل کے طور پر صحیح ہو۔ اور ثواب طاعت میں فضل کے طور پر ہو۔ اسلئے کہ اللہ نے اختیار فعل کی نسبت اُنکو اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ اور یہ بات اُن کو جب حال ہوئی کہ جب خدا نے اُن کے واسطے یہ عطا کیا اور یہ بات خدا نے محض اسی واسطے کی ہے کہ اُن کو ثواب دینا صحیح ہو جائے تو معلوم ہوا کہ اُنکا ثواب دینا محض فضل ہے اور عذاب دینا اُس کا عدل ہے۔ اور لیکن کلام کی دوسری جہت یہ ہے کہ حق کا کلام بالذات اعیان ممکنات ہیں۔ اور ہر ممکن کلمات حق سے ایک کلمہ ہے۔ اور اسی واسطے ممکن ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے: **قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِّكَلِمَاتِ سَابِقِ لِنَفْدِ الْبَحْرِ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ سَابِقِ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا** یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمام دریا رب کے کلمات لکھنے کے واسطے سیاہی ہو جائیں تو بیشک دریا ختم ہو جائیں اور کلمات حق ختم نہ ہوں اگرچہ ہم اُس کی شل مدد کے واسطے اور پیدا کریں۔

پس ممکنات حق سبحانہ کے کلمات ہیں اور یہ اس طرح پر کہ کلام جملہ کی حیثیت سے اُس معنی کی صورت ہے کہ جو تکلم کے علم میں ہے۔ پس متکلم نے اس صورت کے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تو سننے والا اس معنی کو سمجھ گیا۔ پس تمام موجودات کلام الہی ہے اور وہ صورت عینہ محسوسہ اور معقول موجود ہے اور یہ سب امور اُس کے علم میں معانی موجودہ کی صورتیں ہیں اور وہ اعیان ثابتہ ہیں۔ پس اگر تو چاہے اُن کو یوں کہے کہ وہ انسان کی حقیقتیں ہیں۔ اور چاہے اُن کو الوہیت کی ترتیب کہے اور چاہے اُن کو وحدت کی بساطت کہے۔ اور چاہے اُن کو غیب کی تفصیل کہے۔ اور چاہے اُن کو جمال کی صورتیں کہے۔ اور چاہے اُن کو اسما و صفات کے آثار کہے۔ اور چاہے اُن کو حق کے معلومات کہے۔ اور چاہے اُن کو حروف عالیات کہے اور امام محی الدین ابن العربی نے اپنے اس قول میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم حروف عالیات تھے کہ نہ پڑھے جاتے تھے۔ پس جیسے کہ متکلم کے واسطے کلام میں کوئی حرکت ارادی ضروری ہے۔ اور سینے سے بذریعہ مانس کے حروف کا خارج ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خلق کو عالم غیب سے عالم شہادت کی طرف ظاہر کرنے کا پہلے ارادہ کرتا ہے۔ پھر اُس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ پس ارادہ اُس حرکت ارادیہ کا مقابل ہے کہ جو متکلم کے نفس میں ہے اور قدرت اُس مانس کی کہ جو بذریعہ

حروف کے سینہ سے ہونٹوں کی طرف نکلتی ہے اُس کے مقابل ہے۔ کیونکہ اُس کو عالم غیب سے عالم شہادت کی طرف ظاہر کرتی ہے۔ اور مخلوق کا پیدا کرنا اُس کلمہ کی ترکیب کا کہ جو ہمیشہ مخصوصہ پر متکلم کے نفس میں ہے اُس کا مقابل ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے جس نے انسان کو نسفہ کمالہ بنایا اور اگر تو اپنے نفس کی طرف دیکھے اور غور کی نظر کرے تو ہر صفت کو اُس سے اپنی ذات میں ایک نسخہ پائیگا۔ پس اپنی ہویت کو دیکھ کہ وہ کس چیز کا نسخہ ہے اور اپنی انیت کی طرف نظر کر کہ وہ کس چیز کا نسخہ ہے۔ اور تیری فکر کس چیز کا نسخہ ہے۔ اور تیری بصر اور تیرا حافظہ اور تیری سمع اور تیرا علم اور تیری حیا اور تیری قدرت اور تیرا کلام اور تیرا راہ اور تیرا قلب اور تیرا قالب یہ سب چیزیں کس چیز کا اُس کے کمال سے اور اُس کی صورت سے نسخہ ہیں۔ اور اُس کے جلال کا کوئی نسخہ نہیں ہے اور اگر عجز و رعب اور شہ طر مشروط نہ ہوتی تو میں اُس کو نہایت واضح بیان کرتا اور اُس کو ہوشیار کی غذا اور نشہ والی نقل بناتا لیکن اسی قدر اشارہ اس شخص کے واسطے کافی ہے جبکہ کوئی بصارت ہے اور میں اپنے سے پہلے کسی کو ایسا نہیں جانتا ہوں کہ جو اس باب میں ان اسرار پر ایسی واقفیت رکھتا ہو۔ جیسے کہ مجھ کو ہے اور میری یہ کتاب اکثر اسی مضمون سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن میں نے مغربی پوسٹ پر چھاپا دیا کہ اُس کو سوائے عقلاء کے دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے اور اُس پر وہی شخص واقفیت حاصل کر سکتا ہے کہ جو حجاب سے نکل گیا ہے اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور وہی صواب کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اکیسواں باب

سمع کے بیان میں

سمع کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہو اور شہادت ہے کہ وہ سب چیزوں کے کلام کر نیکی جگہ میں ایک و شہادت ہے اور نطق اُس میں کبھی تلفظ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور وہ اُس کی ایسی حالت ہے کہ ہر چیز کے تلفظ سے

السمع علم الحق للاشیاء
من حیث منطقہا بغیر صراء
والنطق فیما قد یکون تلفظا
ویکون حالا وہو نطق دعاء

ناطق ہے۔

والحال عند الله ينطق بالذی
هو یفقیضه منطق الفصحاء

اور حال خدا کے نزدیک اُس شخص کے ساتھ ناطق ہوتا
ہے جس سے کہ وہ مثلاً فصحاء کی گفتگو کرنا چاہتا ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ سمع کبلی حق سے مراد ہے جو اُس کو معلوم سے فائدہ پہنچانے کے طور پر
ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو اپنے سینے سے پہلے اور اُس کے بعد بھی جانتا
ہے۔ پس یہاں سوائے اُس کے علم کی کبلی کے جو معلوم میں حاصل ہوتی ہے اور کوئی چیز نہیں جو
خواہ وہ معلوم بالذات ہو یا اُس کی مخلوقات اور وہ اللہ کا وصف نفسی ہے جو اُس نے اپنے
کمال کے واسطے اپنی ذات میں حاصل کیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے کلام کو اور اپنی
شان کو ایسا ہی سنتا ہے۔ جیسے کہ مخلوقات کے کلام کو بحیثیت اُس کی منطق اور اُس کے احوال
کے سنتا ہے۔ پس اُس کا سننا اپنے نفس کے لئے بحیثیت اپنے کلام کے ایک مفہوم ہے اور اُس
کا سمع اپنے نفس کے واسطے بحیثیت اُس کی شانوں کے اس قسم کا ہے جیسے کہ اُس کے اسما و صفات
بحیثیت اُس کے اعتبارات اور طلب موثرات کے مقتضی ہیں۔ پس اُس کا اپنے نفس کو جو دُنیا
وہ ان مقتضیات کا ظاہر کرنا ہے۔ اور ان اسما و صفات کے آثار کا بھی ظاہر کرنا ہے۔ اور اس دوسرے
استماع سے خدا کی تعلیم قرآنی مراد ہے۔ جو اپنے مخصوص بندوں کو جو اُس کی ذات کے ساتھ خصوصیت
رکھتے ہیں۔ اور جن پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ اپنے نبی کی زبان کے اپنے قول کو نازل فرمایا ہے اور
وہ قول یہ ہے کہ اہل قرآن اہل اللہ اور اُس کے خواص ہیں اور بندہ ذاتی اسما و اوصاف و ذوات
کے خطاب کو سنتا ہے۔ پس اُن کو اس طرح سے جواب دیتا ہے۔ جیسے کہ موصوف صفات کو جو
دیتا ہے۔ اور یہ دوسرا سمع سماع کلامی سے زیادہ عزیز ہے۔ اس واسطے کہ حق سبحانہ نے جب اپنے
بندہ کو صفت سمعیہ بطور عاریت دی تو یہ بندہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ اور اللہ بھی سنتا ہے مگر
جو اُس پر اوصاف اور اسما و ذات میں معذوات کے ہیں اُن کو نہیں جانتا۔ اور نہ شمار کر سکتا ہے
برخلاف دوسرے سمع کے کہ جس کو خدا اپنے بندوں کو قرآن کی تعلیم کرتا ہے اُس کو جانتا ہے
پس صفت سمعیہ یہاں بندہ کے واسطے حقیقت ذاتیہ ہے۔ کہ نہ کسی سے فائدہ کے طور پر حاصل کیا
ہے۔ اور نہ عاریت لیا ہے۔ پس بندہ کے واسطے یہ تجلی سمعی صحیح ہو گئی۔ تو اُس کو عرش رحمانیت قائم ہو گیا
پس اُس کا رب عرش پر چڑھ کر تجلی ہوا۔ اور اگر پہلے اُس کا سماع شان کے ساتھ نہ ہوتا۔ تو تمام اسما
اور اوصاف ذات الہی سے اُس کے مقتضی نہ ہوتے۔ اور قرآن کے آداب سے ادب قبول
کرنا بھی جہنم رحمت میں ممکن نہ ہوتا اور یہ ایسا کلام ہے کہ اس کو اوباد اور اُمناء یعنی ادیب اور امین

اور غراب یعنی غریب ان کے سوا دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ اور وہ محققین کے افراد ہیں جو اس کلام کو سنتے ہیں اور دوسرے کی کچھ افہام نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ اور وہ محققین کے حق میں تجلیات کے تنوعات یعنی رنگا رنگیاں اور اختلافات ہیں۔ پس ہمیشہ ذات اسماء و صفات کی لغت سے اُن سے خطاب کرتی ہے۔ اور وہ ہمیشہ ان مکالمات کا ذریعہ ذات کی حقیقت سے جواب دیتے ہیں۔ جیسے کہ موصوف صفات کو جواب دیتا ہے۔ اور یہ اسماء اور صفات اُس چیز کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں جو ہمارے قبضہ میں ہے۔ اور ہم اُس کو اسماء اور اوصاف حق سے پہچانتے ہیں۔ بلکہ یہاں اس کے بعد تمام اسماء اور اوصاف خدا کے واسطے ہیں اور خدا کے علم میں اُس شخص کے واسطے جو اُس کے نزدیک ہے اثر قبول کر نیوالے ہیں۔ پس یہ اسماء جو اثر قبول کر نیوالے ہیں۔ وہ ایسی شائیں ہیں کہ جن سے حق سبحانہ اپنے بندہ کے ساتھ شرا ہے اور حقیقت میں وہ احوال ہیں کہ جن سے عبد اپنے رب کے ساتھ رہتا ہے۔ پس احوال کی نسبت عبد کی طرف مخلوق ہے۔ اور ثنوں یعنی شانوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف قدیم ہے۔ اور وہ چیز کہ جس کو اسماء اور اوصاف کے یہ ثنوں عطا کرتے ہیں۔ وہ خدا کے غیب میں اثر قبول کر نیوالے ہیں۔ پس اس نکتہ کو سمجھ لے کہ یہ نادار ہے۔ اور اس کلام ثانی کی قرأت کی طرف اشارہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سے سورہ اتراد میں کہ فرماتا ہے :- اقراء باسم ربک الذی خلق الانسان من علق و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پس یہ قرأت اہل خصوص یعنی اہل قرآن کی قرأت ہے۔ اور اہل قرآن سے ذاتیں محمد بنین اہل اللہ اور اُس کے خاص لوگ مراد ہیں۔ لیکن کلام آئی کی قرأت اور خدا کی ذات سے اُس کا شاکہ جس سے خدا کو سناتے ہیں۔ پس وہ فرقان کی قرأت ہے۔ اور وہ اہل اصطفا یعنی خدا کے مقبول بندوں کی قرأت ہے۔ اور وہ نفسیوں موسویوں کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے :- واصطنعتک لنفسی۔ یعنی میں نے تجھ کو اپنے نفس کے واسطے بنایا ہے۔ پس اسی وجہ سے یہ طاقت موسویہ نفسیوں کہلاتے ہیں برخلاف پہلے طاقت کے جن کو ذاتیں کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے ولقد اتیناک سبعاً من المثالی والقرآن العظیم۔ پس سمیع الثانی سے سات صفات مراد ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب الکہف والرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھا ہے اور قرآن عظیم سے ذات مراد ہے اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے

اشارہ کیا ہے۔ کہ اہل القرآن اہل اللہ اور اُس کے خاص بندے ہیں۔ پس اہل قرآن کا نام ذاتین ہے۔ اور اہل فرقان کا نام نفیون ہے۔ اور ان دونوں میں وہ فرق ہے جو مقام حبیب اور مقام کلیم میں فرق ہے اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

بائیسواں باب

بصر کے بیان میں

خدا کی بصر تمام عالم کا محل ہے اور اپنے نفس کے سوا تمام عالم کو دیکھتا ہے۔
اُس کے تمام معلومات عین ذات ہیں اور ان سب کے واسطے اُس کا ظہور ہمیشہ ہے۔
پس علم شہود کے وقت اُس کے ظاہر ہونیکے اعتبار سے عین ذات ہے اور یہ بات اُس کو لازم ہے۔
پس معلوم کا بالذات اُس سے مشاہد کرنا ہے اور اس کا شہود اُس کا علم عظیم ہے۔
اور یہ دونوں اُس کے وصف متغائر ہیں اس واسطے کہ ایک ہی چیز کا بسیط اور عالم نہیں ہے۔

بصر لاہ محل ماہو عالم
ویرے سواء نفسہ والعالم
لجميع معلوم له عين له
وعيانہ لجميع ذلك دائم
فالعلم عين باعتبار بروزه
عند الشهود وذلك امر لازم
فيشاهد المعلوم منه لذاته
وشهوده هو عليه المتعاضد
وهذا له وصفان هذا غير ذا
اذما البصير بواحد والعالم

پس جانتا چاہئے کہ اللہ ہم کو اور کچھ کو توفیق دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بصر سے اُسکی ذات مراد ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ معلومات کے لئے ظاہر ہے۔ پس اللہ کا علم اُس کی ذات سے مراد ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ علم کا مبداء یعنی جاسے ابتداء ہے۔ اس لئے کہ وہ بالذات عالم ہے اور بصیر ہے۔ اور اُس کی ذات میں تغیر نہیں ہے۔ پس اُس کے علم کا محل اُس کی آنکھ کا محل ہے۔ پس یہ دو صفتیں ہیں۔ اگرچہ وہ دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز ہیں۔ پس جو سے مراد اُس کے علم کی تجلی ہے کہ جو اس مشہد عیانی میں ہے۔ اور علم سے مراد اُس کی نظر سے اور اک ہے۔ کہ جو عالم عینی میں اُس کے واسطے ثابت ہے۔ پس وہ اپنی ذات کو بالذات دیکھتا ہے اور اپنے

مخلوقات کو بھی بالذات دیکھتا ہے۔ پس اُس کا اپنی ذات کو دیکھنا بعینہ مخلوقات کو دیکھتا ہے اس لئے کہ بصر ایک وصف ہے۔ اور فرق صرف آئینوں میں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن جب اُس کی مشیت ہوتی ہے۔ تب نظر کرتا ہے اور یہاں ایک شریف نکتہ جو اُس کو سمجھ لے۔ پس سب چیزیں اُس سے محبوب نہیں ہیں۔ لیکن کسی چیز پر نظر تعمیر اپنی مشیت کے نہیں کرتا ہے اور اسی قبیل سے ہے۔ وہ امر جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہ اللہ کے واسطے یہ بات ہے۔ اور یہ بات جو ہر روز قلب کی طرف دیکھتا ہے یا وہ چیز جو اسی قسم کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اُن کی طرف نہیں دیکھے گا اور نہ اُن سے کلام کرے گا اور یہ بھی اس قبیل سے نہیں ہے۔ بلکہ نظر سے یہاں رحمت آئیہ مراد ہے کہ جس کے سبب اپنے قریب پر رحم کیا ہے۔ برخلاف اُس نظیر کے کہ جو قلب کی طرف ہے۔ پس وہ اُس چیز پر ہے جس پر وارد ہوئے۔ اور یہ امر صفت نظری کے ساتھ ہے۔ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ اُس کے اور اوصاف میں بھی ہر ایت کرینوالا ہے۔ دیکھو اللہ کے اس قول کی طرف وَلَنَبْلُوَنَّكَ حَتَّىٰ لَعَلَّكَ الْجَاهِدِينَ مِنْكُمْ۔ یعنی البتہ جانچیں گے۔ ہم تم کو یہاں تک کہ جان لیں۔ تم میں سے مجاہدین کو اور تو یہ نہ گمان کر کہ اللہ تعالیٰ اُن کو قبل آزمائش کے نہیں جانتا ہے۔ اور ایسے ہی قلب کی طرف نظر کرنے میں بھی اُس کا حال ہے۔ پس وہ اُس قلب کو نہیں گم کرتا ہے۔ بس کی طرف ہر روز دیکھتا ہے۔ لیکن اس کے تحت میں ایسے اسرار ہیں جن کا کشف بغیر اس تنبیہ کے ممکن نہیں ہے پس جو شخص پہچان گیا تو اُس کو لازم ہو گیا اور جس نے تاویل کی وہ ضرور ایک قسم کی تفسیل میں پڑ گیا۔

پس جانتا چاہئے کہ انسان میں بصر ایک مدرکہ بصریہ کا نام ہے کہ جو آنکھ کی پتلی سے تمام چیزوں کی طرف دیکھتا ہے۔ پس جب وہ اپنے محل قلبی سے تمام چیزوں کی طرف دیکھے گا اور اظہری آنکھ سے نظر نہ کرے گا تو اُس کو بصیر کہیں گے۔ اور وہ بالذات خدا کی طرف منسوب ہونیکے اعتبار سے اُس کی بصیرت قدیم ہے۔ اور جب تجھ کو اس امر کا بصیر معلوم ہو گیا۔ اور یہ بصیرت سوا اُسے خدا کے دوسرے کی مدد سے ظاہر نہیں ہو سکتا تو اب تو سب چیزوں کی حقیقتوں کو جس حیثیت سے کہ واقع میں وہ چیزیں ہیں دیکھے گا۔ اور تیری بصیرت سے اس وقت کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی پس اس عجیب بصیرت کو جس کی طرف کہیں گے۔ ان کلمات میں تیری طرف اشارہ کیا ہے ابھی طرح سمجھ اور اُن کے معانی کے عرشوں سے پوشیدہ گیوں کے واسن ہٹا لے پس تیرا امر خدا

کی طرف وارد ہوا اور نو ہے کہ بلاتوکی تو نہیں ہے۔ بلکہ حقیقتاً تیرا خدا ہے۔ دتر ہے۔ اور جس طرح کہ اُس کے اوصاف اور اسماء متقنی ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ پس اس پوست کو جو بھید کا ڈھکنے والا ہے امار ڈال۔ اور مغز کو کہ جو روشن چیز ہے کھالے اور حقیقت و حُجَّت و حُجَّی لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کی سمجھ لے۔ یعنی میں اپنا منہ اُس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور میں دین باطل سے دین حق کی طرف مائل ہوں اور مشرکین سے نہیں ہوں +

تیسواں باب

جمال کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے جمال سے اُس کے اوصاف علیا اور اسماء حسنہ مراد ہیں اور یہ بات عام طور پر سچ اور لیکن خاص طور پر پس معفت جنت کی اور صفت علم کی اور صفت لطیف و نعم کی اور صفت جود و رزاقیت اور خلافت کی اور صفت نفع وغیرہ کی یہ سب جمال کے صفات ہیں اور پھر صفات مشترکہ کے واسطے ایک وجہ جمال کی طرف ہے اور ایک وجہ جلال کی طرف ہے پس بطرح کہ رَبُّ اُس کا اسم ہے کہ وہ باعتبار ترتیب اور انشاء کے جمال کا اسم ہے۔ اور باعتبار ربوبیت اور قدرت کے جلال کا اسم ہے۔ اور ایسے ہی اُس کا اسم اللہ اور جن ہے۔ بر خلاف اُس کے اسم رحیم کے کہ وہ جمال کا اسم ہے اور اسی پر اوروں کو بھی تیاں کرنا چاہئے +

پس اب جاننا چاہئے کہ حق سبحانہ کا جمال اُرچہ انواع و اقسام کا ہے۔ لیکن اس کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی پہلی قسم معنوی ہے اور وہ اسماء حسنہ اور اوصاف علیا کے معانی ہیں۔ اور یہ قسم شہود حق کے ساتھ اُس کو مخصوص ہے۔ اور دوسری قسم صوری ہے اور وہ اس عالم خلق کا نام ہے۔ جس کو مخلوق کہتے ہیں۔ اور اُس کے انواع و اقسام مراد ہیں۔ پس وہ جس مطلق الہی ہے جو مجلیات الہی میں ظاہر ہوا اور ان مجالی کا نام خلق رکھا گیا ہے۔ اور یہ نام رکھنا بھی حق الہی کے قبیل سے ہے۔ پس عام کی قبیح چیز مثل بیج چیز کے ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ تہا الہی کی مجلی ہے۔ اور نہ اس اعتبار سے کہ وہ جمال کی نوع ہے۔ اس لئے کہ بعض حسن ایسے بھی ہیں کہ قبیح کی جنس اُس کی بڑائی کے ظاہر کرنے

میں تاکہ اُس کا مرتبہ وجود سے محفوظ رہے۔ جیسے کہ سن آگئی اُس کو کہتے ہیں کہ حسن کی جنس کو بحیثیت اُس کے حسن کے ظاہر کیا جائے۔ تاکہ اُس کا مرتبہ وجود سے محفوظ رہے ۴

پس اب جانتا چاہئے کہ تمام چیزوں میں بڑائی محض اعتباری ہو سکتی ہے اس چیز کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے پس عالم میں کوئی بڑائی نہیں پائی جاتی مگر محض اعتباری۔ پس بڑائی کا حکم مطلقاً وجود سے دور ہو گیا۔ پس اب سوائے حسن مطلق کے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ دیکھو کہ معنی کی بڑائی کی طرف کہ وہ باعتبار نہی کے ظاہر ہوئی اور بدبو کی بڑائی اس اعتبار سے کہ وہ طبیعت کے خلاف ہے ثابت ہوئی۔ لیکن یہ بڑائی اُس کو بنانے کے وقت ہے۔ اور جس شخص کی طبیعت کے موافق ہے تو اُس کے حق میں خوبی ہے۔ پس دیکھو آگ کے جلانے کی طرف اس اعتبار سے کہ برتھن اُس میں گرتا ہے وہ اُس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ کس قدر بُری ہے۔ لیکن وہ منہل کے نزدیک نہایت عمدہ چیز ہے۔ اور منہل ایک غایب ہے کہ جس کی زندگی آگ میں ہی بسر ہوتی ہے۔ پس عالم میں کوئی قبیح نہیں ہے۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ اصل میں طبع ہے۔ اس واسطے کہ وہ سب اُس کے حسن و جمال کی صورتیں ہیں۔ اور قبیح چیز کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ مگر محض اعتبار کی جہت سے پس دیکھو بعض اوقات میں کلمہ حسن کی طرف کہ بعض اہمیت بارے کبھی قبیح ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ بالذات حسن ہے۔ پس ان مقدمات سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ وجود عمدہ اپنے کمال کے ایک صورت حسن ہے۔ اور اُس کے جمال کی یہ سب چیزیں مظاہر ہیں۔ اور یہ جو ہمارا قول ہے کہ وجود عمدہ اپنے کمال کے اس میں محسوس اور معقول اور مہیوم اور خیال اور اقول اور آخر اور ظاہر اور باطن اور قول اور فعل اور صورت و معنی پس یہ سب اُس کے جمال کی صورتیں ہیں۔ اور اُس کے کمال کی تجلیات ہیں اور اسی معنی میں میں نے اپنے قصیدہ عنیدہ میں کہا ہے۔

میں مخلوقات کے پیدا کرتے وقت اُس میں تجلی ہوا پس خبردار ہو
کہ میں نے تجھ سے برتوں کو اُٹھا دیا ۴

اور لیکن وہ تیرے تہ کے احکام ہیں کہ جس نے اومہیت کی
ضد کو اُس میں جمع کرنا چاہا ۴

میں نے خلق کو تیرے حسن کی ذات سے علیحدہ کر دیا
اور تو وہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ اور نہ اُس سے علیحدہ

تجلیات فی الاشیاء حین خلقہما
فما ہی میطت عنک فیما البدائع
قطعت الوری من ذات حسنک قطعة
ولم تترك موصولا ولا فصل قاطع
ولکنہما احکام ربنا اقتضت
الوہیۃ للصند فیما التجامع

فانت الوری حقاً وانت امامنا
وانت الذی یعلو وما هو واضع
وما الخلق فی المثال الاکثر لجة
وانت بها الماء الذی هو نابج
وما التلم فی تحقیقنا غیر ما
وغیر ان فی حکم دعتہ الشرائع
ولکن بذوب التلم یرفع حکمہ
ویوضع حکم الماء والا مروقہ
تجمعت الاصلاد فی واحد لہا
وفیر تلاشت وهو غنم ساطع
فکل بہاء فی ملاحۃ صومرۃ
علی کل قد شاہب العنص ینام
وکل اسودار فی تصایف طرۃ
وکل احمرار فی العوارض ناصع
وکی کحیل الطرقت یقتل حبہ
بماض کسیف الہند حالاً مضاع
وکل اسمار فی القوائم کالقنا
علیہ من الشعر الرسل شرائع
وکل ملیحہ بالملاحۃ قد مرھا
وکل جمیل بالمحاسن بارع
وکل لطیف جل اودق حسنہ
وکل جلیل فہو باللطف صادع
محاسن من انشاء ذلک کلہ
فوحده ولا تشترک بہ فہو واسم

پس تو مخلوق حق ہے اور تو ہمارا امام ہے اور تو ہی وہ عالی ہے
کہ جس کا کوئی پست، کرنیوالا نہیں ہے *
اور خلق کی مثال ایسی ہے جیسے کہ برف اور تو اُس میں مثل
پانی بننے والے کی ہے *
اور ہماری تحقیق میں برف پانی کا غیر نہیں ہے سوائے اُنکے کہ وہ
اُس حکم میں ہے جسکو شریعتیں چاہتی ہیں *
لیکن برف جب گھل جاتا ہے تو وہ پانی ہو جاتا ہے اور برف
کا اطلاق اُس پر سے جاتا رہتا ہے *
اور سب مندوں کو ایک چیز میں جمع کر دیا ہے اور اُس میں وہ
مندیں گھل گئی ہیں اور وہ اُن سے علیحدہ ہے *
جس ہر ایک خوبی اپنی صورت کی ملاحۃ میں ہر ایک چیز میں ایسی ہے
جیسے کہ شاخ درخت میں پکے ہوئے میوہ لگے ہوں *
اور ہر سیاہ کہ جبکے موٹے پیشانی صفیں باندھی ہوئی ہیں اور ہر
سرخ کہ جبکے رخساروں پر سرخی ڈھو ڈھار ہی ہے *
اور ہر گہرے آنکھ والا زمانہ ماضی میں اپنی عاشق کو قتل کرتا ہے
جیسے کہ بن کی تلوار زمانہ حال اور مضاع میں *
اور ہر گندمی رنگ والا توایم میں مثل حنائی رنگت کے ہے
اور اُس پر بال لٹکے ہوئے ہیں *
اور ہر طبع ملاحۃ میں تروتازہ ہے اور ہر جمیل خوبو نہیں
نوک لیجا نیوالا ہے *
اور ہر لطیف کہ اُس کا سُن ظاہر ہے یا مخفی ہے اور ہر جلیل
نطق میں سبقت لیجا نیوالا ہے *
یہ سب خوبیاں اُس کی ہیں جس نے ان سب چیزوں کو
پیدا کیا ہے اُس کی توحید کر اور اُس کے ساتھ شریک
نہ کرے اُس وہ واسع ہے *

وایاک ان تلفظ بغیرۃ الہا
الیہ الہا والقیم بالذات راجع
فکل قیم ان نسبت لفعلہ
انتک معانی الحسن فیہ تسارع
یکمل نقصان القیم جمالہ
فما ثم نقصان ولا ثم باشع
ویرفع مقدرا لوضع جلالہ
اذ الالام فیہ فہو للوضع رافع
واطلاق عنان الحق فی کل ماری
فلاک تجلیات من ہو صانع

اور تو اپنے آپ کو غیرت کی خوبی سے بچا کہ اُس کی خوبی اور
بڑائی بذات اُسی کی طرف راجع ہے۔
ہر بری چیز کی نسبت اگر اُس کے فعل کی طرف تو کرنا تو کھلی خوبی
کے معانی اُس میں جلد ظاہر ہو جائیگی۔
اُسکا جمال بری چیز کے نقصان کو پورا کرتا ہے پس یہاں نہ
کوئی نقصان ہے اور نہ کوئی بدمزہ ہو نوالا ہے۔
اور دنی روجی کے مرتبہ کو اُس کا جلال منب کرتا ہے جب
اُسیں وہ ظاہر ہو جائے تو نسبتی کو بلند کر دیتا ہے۔
اور حق تعالیٰ ہر چیز میں مطلق العنان ہے پس یہ بتیاریاں نہ آتیں
ذات کے ہیں کہ جو ان کا صانع ہے۔

پس اب جانتا چاہئے کہ جمال معنوی جس سے کہ اسماء و صفات مراد ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے
کمال کے شہود سے جس حیثیت سے کہ یہ اسماء و صفات ہیں مخصوص ہوا ہے لیکن شہود مطلق ان اسماء
صفات کے واسطے حق سبحانہ و تعالیٰ کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ اس واسطے کہ ہر اہل عقیدہ کے
واسطے جو اپنے رب کے ساتھ اعتقاد رکھتا ہے یہ بات ضروری ہے کہ اُس کے اسماء و صفات
علیہا کا اعتقاد رکھتا ہو۔ اور ہر شخص کے واسطے اپنے معتقد کی صورت کا ظاہر ہونا ضروری ہے اور یہ
صورت بھی اللہ کے جمال کی صورت ہے۔ پس اُس میں جمال کا ظاہر ہونا ضروری ہے معنوی نہیں ہے
پس یہ بات محال ہے کہ جمال معنوی کا شہود مع اپنے کمال کے غیر خدا میں پایا جائے پس اللہ تعالیٰ
اس سے اعلیٰ اور اکبر ہے۔

چوبیسواں باب

جلال کے بیان میں

پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اُس کی ذات کے اسماء و صفات میں جس حیثیت سے
سے کہ وہ ہیں مجلّا ظاہر ہونا مراد ہے۔ لیکن تفصیل کے طور پر جلال صفات عظمت اور بکریہ اور مجید

ثنا کو کہتے ہیں اور یہ سب اس کے جمال ہیں۔ پس جس جگہ کہ اُس کا ظہور شدت سے ہوتا ہے تو اُس کا نام جلال ہے اور ہر جلال کے واسطے جمال ضروری ہے اور یہ بات مخلوق کے قبضہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جمال اُن کو نہیں ظاہر ہوتا ہے۔ مگر جلال کے جمال یا جمال کے جلال کے طریقے پر لیکن جمال مطلق اور جلال ان دونوں کا شہود و سواے خداے وحدہ کے دوسرے میں نہیں ہوتا ہے۔ اور خلق کے واسطے اُس میں قدیم ہونا نہیں ہے۔ پس ہم نے جلال کے نہ معنی بیان کئے ہیں کہ جلال باعتبار اپنے ظہور کے اسماء و صفات میں جس حیثیت سے کہ وہ اُس کے مستحق ہیں اُس کی ذات کو کہتے ہیں اور یہ شہود و دوسرے میں محال ہے۔ اور جمال کے یہ معنی ہیں کہ اُس کے اوصاف علیا اور اسماء حسنی مراد ہیں اور اُس کے اسماء اور اوصاف کا خلق کو پورا کرنا محال ہے اس لئے کہ اُس کے اسماء اور صفات یہاں اس قسم کے ہیں کہ جو اُس کے نزدیک اثر قبول کرنے والے ہیں اور وہ جمال ہیں۔ پس اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جمال مطلق اور جلال مطلق کا ظاہر ہونا خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ پس جب یہ بات سمجھو معلوم ہو گئی تو اب جان لے کہ حق کے صفات اور اُس کے اسماء اس حیثیت سے کہ اُس کے حقائق جو اُن کے متعین ہیں وہ چار قسم ہیں پس ایک قسم اُن میں سے صفات جمال ہے اور دوسری قسم اُن میں سے صفات جلال ہے اور تیسری قسم جلال و جمال میں مشترک ہے اور وہ صفات کمال ہیں اور چوتھی قسم اُن میں سے ذاتیہ ہیں اور ذیل کی جدول سے ان سب کی صورتیں ظاہر ہیں و مہذبہ

الاسماء والصفات الذاتیة	الاسماء والصفات الجمالية	الاسماء والصفات المشتركة وهي الکمالیة	الاسماء والصفات الجمالية
الله	الکبیر المتعال	الرحمن الملک	العلیم الرحیم
الأحد	الغنی العظیم	الرب المہیم	السلام المؤمن
الواحد	الجلیل القہار	المخلق السعیم	البارئ المصور
الفرد	القادر المتقدر	البصیر الحکم	الغفار الوہاب
الوتر	الماحب الولی	العدل الحکیم	الوزار القہار
الصمد	الجبار المتکبر	الولی القیوم	الباسط الرافع
القدوس	القابض الخافض	المقدم المؤخر	اللطیف الخبیر
الحی	المذل الرقیب	الأول الآخر	المعز الحفیظ
النور	الواسع الشہید	الظاهر الباطن	المقیم

الاسماء والصفات الذاتية	الاسماء والصفات الجلالية	الاسماء والصفات المشتقة وهي الكمالية	الاسماء والصفات الجمالية
الحق	القوى المتين الميت المعيد المنتقم والجلال والكرام المانع الضار الوارث الصبور ذو البطس المصير الديان المعذب المفضل المجيد الذي له يكن له كفو احد ذو المحول الشديد القاهر الغيور شديد العقاب	الوالى المتعال مالك الملك المقسط لجامع الغنى الذى ليس كمثل شئ المحيط السلطان المريد المتكلم	الحبيب الجميل الحليم الكريم الوكيل الحميد المبدئ الحى المصور الواحد الدائم الباقي البارئ البدر المنعم العفو الغفور الرؤوف المغنى المعطى النانم الهادى الهدى الرشيد المجمل القريب المجيب الكفيل الحنان المنان الكامل لم يلد ولم يولد الكافى الجواد ذو الطول الشافى المعافى

اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں سے ہر اسم صفت کے واسطے ایک اثر ہے اور یہ اثر اس کے جمال یا کمال کا مظہر ہے۔ پس تمام معلومات عام طور پر اُس کے اسمِ علیم کے اثر ہیں۔ اور وہ معلومات خدا کے علم کے مظاہر ہیں۔ پس ہی طرح تمام موجودات اُس کی رحمت کے مظاہر ہیں اور تمام سلامات اُس کے سلام کے مظاہر ہیں اور یہاں کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ جو عدم محض سے سالم نہ رہا ہو اور یہاں کوئی ایسا موجود نہیں ہے جس پر خدا نے اپنی مایجاد اور رحمت خاصہ سے رحم نہ کیا ہو اور کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ جو خدا کو نہ معلوم ہو۔ پس تمام موجودات مطلق اُس کے تمام اسماء جمال کے مظاہر ہیں۔ اس واسطے کہ اسماء اور اوصافِ جمالیہ میں سے کوئی اسم اور وصف ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے اثر کے عام اور خاص طور پر پایا نہ جاتا ہو۔ پس تمام موجودات خدا کے جمال کے مظاہر

مثلاً ایسی ہی مصنفت جلالہ اشرفی ترقیاتی ہے۔ جیسے کہ قادراً اور قریب اور واسع ہے۔ پس ہر ایک کا اثر وجود میں پھیلا ہوا ہے۔ پس تمام موجودات بعض صفات جلالیہ کے اثر سے جلال کے مظاہر ہیں۔ پس یہاں کوئی موجود ایسا نہیں ہے کہ جس کے واسطے حق کے جلال کی صورت اور اُس کا منظر نہ ہو اور یہاں اسماء جلالیہ بعض موجودات کے ساتھ مخصوص ہیں اور بعض کے ساتھ نہیں ہیں۔ جیسے منتقم اور معذب اور صائر مانع وغیرہ ہے۔ پس بعض موجودات اُس کے مظاہر ہیں کل نہیں ہیں۔ برخلاف اسماء جمال کے کہ وہ سب وجود کو عام ہیں اور یہ اُس کے قول سبقت جتنی غنوی کا بھید ہے۔ لیکن اسماء کمالہ جو مشترک ہیں پس بعضے اُن میں سے مرتبہ کے واسطے ہیں۔ جیسے حزن اور ملک اور رب اور مالک الملک اور سلطان اور ولی پس یہ سب اسماء عموم اور وجود کے واسطے ہیں اور ہر رسم کے واسطے ایک منظر اور صورت ہے۔ اور میری مراد اپنے قول بجلت سے یہ ہے کہ وہ ہر وجہ اور ہر اعتبار سے ایسے ہیں پس تمام موجودات اسماء مرتبہ سے ہر رسم کے واسطے صورت ہے۔ برخلاف اسماء جمال جمال کے کہ وہ وجود ہر رسم کا ایک ہی طریقہ کے ساتھ منظر ہے اور وجود متعددہ ایک اعتبار سے یا کسی اعتبار سے اس میں منحصر ہیں۔ اور بعضے اسماء مشترک اس قسم کے ہیں کہ وجود اُن کے منظر ہونے کو چاہتا ہے ہر ایک اعتبار سے نہیں چاہتا جیسے کہ اُس کا اسم بصیر اور سمیع اور خالق اور حکیم وغیرہ ہے اور بعضے اسماء مشترک ایسے ہیں جو موجودات کے ظہور کو اُن کی صورت کے موافق نہیں چاہتے۔ جیسے اُس کا اسم غنی اور عدل اور قیوم وغیرہ ہے۔ پس یہ سب اسماء اسماء ذاتیہ سے ملحق ہیں لیکن ہم نے اُن کو مشترک کی قسم سے قرار دیا ہے اس واسطے کہ ان میں جمال و جلال کی بوسہ ہے۔ پس جب جھگڑے بات معلوم ہو گئی۔ تو جانتا چاہئے کہ عبد کامل ان تمام اسماء مشترک اور غیر مشترک خواہ جلالیہ ہوں یا جلالیہ ہوں ان سب کا منظر ہے۔ پس جنت جمال مطلق کی منظر ہے اور دوزخ جلال مطلق کا منظر ہے اور یہ دونوں گھر یعنی دنیا اور آخرت معاً اُس چیز کے جو ان دونوں میں سے سوائے انسان کامل کے اسماء مرتبہ کے مظاہر ہیں۔ برخلاف اسماء ذاتیہ کے کہ اُن کا منظر فقط انسان ہی ہے۔ اور اُن کے خیر کا بھی منظر وہی انسان ہے۔ پس موجودات کے سوا دوسری چیز کو اُس میں قدیم ہونا ہرگز نہیں ہے اور اسی کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے۔ اِنَّمَا عَرَضْنَا لَكُمَا نَافِعًا عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَخْلُقْنَهَا وَاسْتَفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ اور امانت نام ہے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اُن کی ذات کا معاً اسماء اور صفات کے۔ پس وجود میں ایسا شخص نہیں ہے جس کے واسطے یہ جملہ صحیح ہو۔ مگر انسان کامل پر یہ جملہ صحیح ہوا ہے اور اسی معنی کی طرف آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ میرے اوپر قرآنِ مجید واحدہ نازل کیا گیا ہے۔ پس تمام آسمان اور جو چیزیں اُس کے اوپر ہے اور تمام زمینیں اور جو چیزیں اُس کے اوپر ہیں سب پر میری مخلوقات وغیرہ وہ سب خدا کے اسماء اور صفات کو ثابت کرنے سے عاجز ہیں۔ پس انہوں نے قبول نہ کرنے سے انکار کیا اور وہ اپنے تصور سے اور ضعیف ہونے کی وجہ سے ڈرے۔ اور اُس کو انسان کا لٹنے اٹھالیا۔ اس وجہ سے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر نوالا تھا۔ اس لئے کہ اُس کو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اپنے نفس کا حق عطا کرے۔ کیونکہ یہ بات اس امر پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کا حقدار ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ویرا قدس واللہ حق قدسہ وکان الانسان ظلوماً یعنی اپنے نفس پر اُس نے ظلم کیا اور خدا کی قدر کے موافق اُس کی قدر نہ کی۔ پھر خدا تعالیٰ نے اُس کی طرف سے عذر کیا۔ اور اس طرح سے اُس کا وصف کیا کہ وہ جہول ہے اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدر عظیم ہے اور انسان اُس کو نہیں جانتا ہے اور اُس کی معذرت کی۔ کیونکہ اُس کی شہادت کے موافق اُس کی قدر کا حق ادا نہ کیا۔ اور اس آیت میں ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ظلم اسم مفعول ہو تو اس کے یہی ہونگے کہ انسان مظلوم ہے۔ اس واسطے کہ کوئی طاقت اس امر کی نہیں رکھتا کہ انسان کامل کے حقوق کو پورے طور پر ادا کر سکے کیونکہ وہ بڑے مرتبہ اور منصب والا ہے۔ پس وہ اُس چیز میں کہ جس سے مخلوقات کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ مظلوم ہے اور جہول کے یہی معنی ہیں کہ وہ جہول ہے۔ اُس کی حقیقت کو نہیں جانتا کیونکہ اُس کے غور سے بعید ہے۔ اور یہ انسان کامل کی طرف سے خدا معذرت کرتا ہے۔ تمام مخلوقات کے واسطے تاکہ ظلم کے وبال سے وہ رٹا ہو جائیں۔ اور جس وقت کہ اُن سے قیامت کے دن اس انسان کی قدر کا پورا ہوا اٹھا دیا جائے تو اُن کا عذر قبول کر لیا جاوے۔ اور اس انسان سے مراد خدا کی ذات کا معہ اسماء اور صفات کے ظاہر ہوتا ہے۔ اور عنقریب اس کتاب میں اپنے محل پر انسان کامل کے بعض مراتب کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ لکھا جائیگا۔ اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے ۛ

پچیسواں باب کمال کے بیان میں

اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال سے اُس کی ماہیت مراد ہے اور اُس کی ماہیت اور اک اور غایت کو نہیں قبول کرتی ہے۔ پس اُس کے کمال کی غایت اور نہایت نہیں ہے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ماہیت کا اور اک کرتا ہے۔ اور اس امر کا بھی اور اک کرتا ہے۔ کہ میری ماہیت کا کوئی امر کر سکتا ہے اور اُس کی اُس کے حق میں کوئی غایت نہیں ہے اور نہ غیر کے حق میں اُس کی کوئی انتہا ہے۔ یعنی اُس کا اور اک بعد اس کے کہ اس امر کا وہ اور اک کرے کہ خدا کی ماہیت اُس کے اور غیر کے واسطے اور اک نہیں کی جاسکتی اور اک کرتا ہے۔ پس ہمارا جو یہ قول ہے کہ اُس کی ماہیت کا اور اک ہو سکتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ جس چیز کا مستحق ہے کمال احاطہ اور عدم جہل کے واسطے ہے اور ہمارا جو یہ قول ہے کہ اللہ اپنی ماہیت کا اور اک کرتا ہے۔ اور اس بات کا بھی اور اک کرتا ہے کہ اُس کی ماہیت اُس کو اور نہ اُس کے غیر کو معلوم ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جس چیز کا مستحق ہے بحیثیت اپنی کبریاوی اور غیر متناہی ہونے سے ہے اس واسطے کہ غیر متناہی چیز کا اور اک نہیں ہو سکتا اور اُس کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ پس غیر متناہی چیز کا اور اک محال ہے پس اُس کا اور اک اپنی ماہیت کے واسطے ممکن ہے۔ کیونکہ وہ علم کے شامل ہونے کو اور بالذات جاہل نہ ہونے کا مستحق ہے اور یہ خطاب نہیں ہے کہ اُس کی ماہیت نے کسی طرح سے اور اک قبول کر لیا ہو۔ پس اس کو سمجھ لے کیونکہ یہ مسئلہ نہایت باریک ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حیرت کے مقام میں تجھ کو لغزش ہو جائے اور اسی منی میں میں نے ایک قصیدہ طویلہ کہا ہے۔ جس کے میں شعر یہ ہیں۔

میں شعر یہ ہیں۔

کیا تو نے جبریل اور فصل کا معاہدہ اپنی ذات اور صفات کے احاطہ کر لیا ہے ؟

یا تیری ذات اس بات کو کہہ سکی کہ اُٹھ کر آیا جائے بڑی ہے پس تو اس بات کا احاطہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی ذات سے احاطہ کر لیا ہے

الاحتطت خبراً اجملاً ومفصلاً

بجميع ذاتك يا جميع صفاتك

ام جل وجهك ان يحاط بكنهه

فاحتطه ان لا يحاط بسنائه

خاشاک من غالی و حاشان لیکن
بلب یا ہلا و ہلا من حیلاتہ

ایسے شخص سے دوری ہو جو گمراہ ہے اور اُس سے
بھی دوری ہو کہ تیری ذات سے جاہل ہے اور افسوس

ہے اُس کی حیرتوں سے ۛ

پس اب جانتا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کا کمال مخلوقات کے کمال کے مشابہ نہیں ہے اس واسطے کہ مخلوقات کا کمال معانی کے ساتھ اُن کی ذاتوں میں موجود ہے۔ اور یہ معانی اُن کی ذاتوں کے مغائر میں اور اللہ تعالیٰ کا کمال بالذات کسی زائد معانی کے ساتھ اُس پر نہیں ہے وہ اس سے منزہ ہے۔ پس اُس کا کمال عین ذات ہے۔ اس واسطے غنا و مطلق اور کمال تمام اُس کے واسطے صحیح ہے۔ پس اللہ سبحانہ کے واسطے اگرچہ معانی کمالیہ متعلق ہیں لیکن وہ اُس کے غیر نہیں ہیں۔ پس کمال کی معقولیت کہ جو اس کے پورے گہر پر مانی ہے وہ ایک امر ذاتی ہے نہ کہ ذات پر زائد ہے نہ اسکی مغائر ہے اور وہ معقول بالذات نہیں ہے اور نہ اس حکم کے سوا کوئی اور چیز ہے۔ اس لئے کہ تمام موجودات جب کسی وصف کے ساتھ موصوف ہوں۔ تو اُس کا وصف موصوف کا غیر ہوتا ہے۔ کیونکہ مخلوق ناقص اور تعدد کو قبول کرتی ہے۔ اور اس بات کی مقتضی ہے کہ اُس کا وصف عین ذات ہو اس واسطے کہ جس حکم پر اُس کی ذات تنہا مرتب ہوئی ہے۔ وہ وہ چیز ہے کہ جس سے اُس کا وجود مرکب ہوا ہو پس ہمارا قول الانسان حیوان ناطق یعنی انسان حیوان ناطق ہے۔ یہ اس امر کا مقتضی ہے کہ حیوان بالذات اور اُس کی معقولیت انسان کی مغائر ہو اور نطق بالذات انسان اور حیوانیت دونوں کی مغائر ہو اور اس بات کا بھی مقتضی ہے کہ حیوانیت اور ناطقیت عین انسان ہو۔ اس لئے کہ وہ دونوں سے مرکب ہے۔ پس بغیر اُن دونوں کے اُس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ پس اُن دونوں کا مغائر نہیں ہے۔ پس مخلوق کا وصف انقسام کے اعتبار سے غیر ذات ہے اور ترکیب کے اعتبار سے عین ذات ہے۔ اور حق سبحانہ میں یہ امر اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ انقسام اور ترکیب اُس کے حق میں محال ہے۔ اس واسطے کہ اُس کے صفات نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات ہیں مگر اس حیثیت سے کہ ہم اوصاف کے تعدد دہونے اور متحد ہونے سے اُس کو سمجھتے ہیں اور اُس کے صفات بحیثیت اُس کی ماہیت اور ہویت کے کہ جس پہ وہ بالذات قایم ہے عین ذات ہیں اور اُن کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عین نہیں ہیں۔ پس وہ مخلوق کے حکم سے متمیز ہوگا اور اُس کی صفیت نہ عین ذات ہے اور نہ غیر ذات ہے اور وہ حکم خدا تعالیٰ کے حق میں بطور مجاز کے ہے اور اس مسئلہ میں اکثر متکلمین نے خطا کی ہے اور اس مسئلہ کو حضرت امام محمد بن الدین ابن العربی نے

ایسا ہی لکھا ہے جیسا کہ ہم نے لکھا ہے لیکن انہوں نے اس جہت اور اس عبارت سے نہیں لکھا ہے بلکہ دوسری عبادت اور دوسرے معنی میں بیان کیا ہے۔ لیکن اکثر متکلمین جو اس بات کے قائل ہیں کہ صفات حق نہ عین ذات ہیں اور نہ غیو ذات ہیں وہ خطا کرتے ہیں اور یہ بات بھی مذکور ہے کہ یہ کلام بالذات رواں نہیں ہے لیکن ہم کو کشف الہی نے یہ بات عطا کی ہے کہ اُس کے صفات عین ذات ہیں۔ لیکن نہ باعتبار اُن کے تقدو کے اور نہ باعتبار اُن کے عدم تقدو کے بلکہ میں نے ایسے امر کا شاہدہ کیا ہے کہ جو شغل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی یہ ایک نقطہ ہے کہ جو بالذات کمالات کے کہ جو پورا کرنے والے اور ہر حال و جلال اور کمال عمدہ طریقہ پر مرتبہ آہیہ کے ساتھ جامع ہیں۔ اُن کی معقولیت ہے اور وہی کمالات نقطہ کے وجود میں ہلاک ہو نوا لے ہیں۔ اور نقطہ کمالات کے وجود میں ہلاک ہو نوا لہا ہے۔ اور نقطہ اور کمالات اُس کی احدیتہ میں غیر متناہی ہونا سمجھا جاتا ہے اور اُس پر ابتدا کی اولیت محال ہے اور یہاں ایسے امور بھی ہیں کہ نہایت دقیق اور عزیز اور اصل ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتے ہیں

وَكَانَ مَا كَانَ مِمَّا لَسْتَ اَذْكُرُهُ

فَظَنَ خَيْرًا وَلَا تَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيرِ

اور وہ اس قسم سے ہے کہ میں اُس کا ذکر نہیں کر سکتا پس تو اُس کو بہتر گمان کر اور خبر مت پوچھ

اب جانتا چاہئے کہ یہ مثال خداے متعال کی ذات کے لائق نہیں ہے اس لئے کہ مثال بالذات مخلوق ہے۔ پس وہ جس امر پر کہ مثال بیان کی گئی ہے اُس کی غیر ہے۔ کیونکہ حق سبحانہ قدیم ہے۔ اور خلق حادث ہے۔ اور عبارت تمنا یہ معانی ذوقیہ کا تحمل نہیں کر سکتی۔ مگر اُس شخص کے واسطے کہ جس کو پہلے مزہ حاصل ہو گیا ہو۔ پس وہ اُس کی سواری ہے کیونکہ وہ اس بات کی نہیں رکھتا ہے کہ اس امر کو جس حیثیت سے کہ وہ ہے۔ اُس کا تحمل کر سکے لیکن اُس میں سے تھوڑا سا حصہ حاصل کر لیا۔ پس جو شخص کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ساحزن اور غم رکھتا ہوا اور اُس کی بھر حضرت یوسف علیہ السلام کے کرنے کے ڈالنے سے اور اُس سے بوائے سے کھل گئی ہو۔ اُس کو یہ حصہ ل سکتا ہے اور جس کے واسطے یہ فوق پہلے سے نہیں ہے۔ پس وہ مطلوب کے قریب نہیں جاسکتا ہے اور اسے اشد مزیدے۔ مگر جو شخص کہ ایمان اور تصدیق والا ہے اور جو چیز اُس کے پاس ہے اُس کو اُسی نے چھوڑ دیا ہے اور جو چیز کہ خدا نے اُس کو بطور الفا کے عطا فرمائی ہے اُس کو لے لیا ہے وہ ناس کر سکتا ہے اور من الحق السهم سے اُسی شخص کی طرف اشارہ ہے اس لفظ کے یہ معنی ہیں کہ جس کے کان میں القا کیا گیا ہے اور وہ شہید ہے یعنی جو کچھ اُس سے

کہا جاتا ہے وہ ایمان کے ساتھ اُس کی شہادت دیتا ہے۔ یہاں تک کہ گویا اُس کے سامنے قوت ایمان کی وجہ سے وہ چیز موجود ہے۔ پس اول کو مکاشفہ کہتے ہیں جس کا قلب ہے۔ جیسا کہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ** ط یعنی تحقیق یہ بیشک اُس شخص کے واسطے ذکر ہے جو دل رکھتا ہے یا اُس کے کان میں ڈالا گیا ہے اور وہ شہید ہے +

چھبیسواں باب

ہویت کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ خدا کی ہویت اُس کا غیب ہے کہ جس کا ظہور ممکن نہیں ہے۔ لیکن وہ تمام اسماء و صفات کے اعتبار سے ہے۔ پس گویا کہ اُس سے اشارہ واحدیت کے باطن کی طرف ہے۔ اور میرا جو یہ قول ہے کہ گویا کہ اُس سے اشارہ واحدیت کے باطن کی طرف ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی اسم یا وصف یا نعمت یا مرتبہ یا مطلق ذات کے ساتھ بغیر اعتبار اُس کے اسماء و صفات سے کہ مخصوص نہیں ہیں۔ بلکہ ہویت سے ان سب امور کی طرف مجموعۂ اور منفرد اشارہ ہے اور اُس کی شان یہ ہے کہ بطون اور غیب ہویت کو بنا دے۔ اور لفظ ہویت لفظ ہوئے شتق ہے کہ جو غائب کی طرف اشارہ کرنے کے واسطے آتا ہے۔ اور وہ اللہ کے حق میں باعتبار اُس کے اسماء و صفات کے مع اس کی غیب ہویت سمجھنے کے اُس کی گنہ ذات کی طرف اشارہ ہے۔

ہویت بیشک ذات واحد کا غیب ہے اور اُس کا

ان الهویۃ غیب ذات الواحد

ومن الحمال ظہورہا فی الشاہد

فکانہا نعمت وقد وقعت علی

شان البطون ومالنا من جاحد

ظاہر ہونا شاہد میں محال ہے +

پس گویا کہ وہ نعمت ہے اور بطون کی شان پر واقع ہوتی

ہے اور اس کا کوئی سکر نہیں ہے +

پس اب جاننا چاہئے کہ یہ اسم اللہ کے اسم سے زیادہ خاص ہے اور وہ اللہ کے اسم کا ایک مجید ہے۔ دیکھو کہ اللہ کے اسم میں جب تک یہ اسم موجود ہے۔ اُس وقت تک اس کے ایسے معنی ہیں کہ جن سے حق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور جب وہ معنی اُس سے جدا کر لئے جائیں تو اُس کے

حرف حرف یعنی باقی رہ جائیگے۔ مثلاً اللہ کے اسم سے جب تو نے الف کو دور کر دیا تو شہ باقی رہ گیا پس اس میں بھی ایک فائدہ ہے۔ اور جب تو نے پہلے لام کو دور کر دیا تو لہ باقی رہ گیا۔ تو اس میں بھی ایک فائدہ ہے۔ اور جب تو نے دوسرے لام کو بھی دور کر دیا تو ہ باقی رہ گئی اور لفظ ہو میں وہ ہی ہ تنہا بلا واؤ کے اصل ہے۔ اور اس میں واؤ جو ملا گیا ہے محض درازنی حرکت اور استمرار عادی کے واسطے ہے کہ دونوں چیزوں کو ایک کر دیا ہے۔ پس اسم ہو تمام اسماء سے افضل ہے۔ اور بعض اہل اللہ نے مکہ منظم میں ۹۹ ہجری میں اس پر اجماع کیا۔ اور مجھ سے اسم عظم میں کہ جس کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ سورہ بقرہ کے آخر میں ہے اور سورہ آل عمران کے اول میں ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ کلمہ ہو ہے مجھ سے گفتگو کی۔ اور یہ بات کلام انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سے چل رہی ہے۔ اس واسطے کہ اُس کا آخر قول ہے اور واؤ اول قول ہے اور سورہ آل عمران کا اول ہے۔ اور یہ کلام اگرچہ مقبول ہے لیکن میں اسم عظم کی دوسری بولتا ہوں اور اس عارف نے جو کچھ کہا ہے اُس کو میں نے محض اگاہی کے واسطے اس اسم کے شرف کی بابت لکھا ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اُس پر جہت مذکور سے واقع ہوا ہے کیونکہ وہ تمام اسماء سے اعظم ہے۔

اب جانتا چاہئے کہ اسم ہو اُس حاضر سے ماو ہے کہ جو ذہن میں موجود ہے۔ اور جس کی طرف اشارہ شاہ جس سے غائب خیال کی طرف رجوع ہوتا ہو اور غائب اگر خیال سے غائب ہوتا ہو اس کی طرف اشارہ لفظ ہو سے صحیح نہ ہوتا۔ پس لفظ ہو سے اشارہ صرف حاضری کی طرف صحیح ہے۔ اور دیکھو خمیر جو چیز کے پہلے ذکر کی گئی ہے۔ اُسی کی طرف راجع ہوتی ہے۔ خواہ لفظاً راجع ہو یا وقتاً یا حالاً جیسے کہ غیر شان اور خمیر قصہ اور اُس کا فائدہ یہ ہے۔ کہ لفظ ہو وجود و محض پر جس میں عدم صحیح نہیں ہے اور فیہو بیت اور فنا سے عدم کے مشابہ بھی نہیں ہے واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ غائب جہت سے معدوم ہوتا ہے۔ یعنی جہت میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ پس لفظ ہو سے اشارہ الیہ کی طرف نہا کا اشارہ نہیں ہو سکتا۔ پس اس کلام سے معلوم ہوا کہ ہویت وجود و محض صریح ہے کہ جس میں ہر کمال وجودی اور شہودی موجود ہے۔ لیکن حکم جس پر کہ غیبت واقع ہوئی ہے۔ وہ اس سبب سے ہے کہ اُس کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ پس نہ اُس کا اور اک ہو سکتا ہے اور نہ وہ پورا ہو سکتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہویت غیب ہے کیونکہ اُس کا اور اک نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ حق سبحانہ کا عیب سوائے اُس کی شہادت کے دوسری چیز نہیں ہے۔ چہ اور نہ اُس کی شہاد

اُس کے غیب سے علیحدہ ہو کر خلافت انسان کے کہ اُس کی دوسری حالت ہے اور ہر مخلوق ایسی ہی ہے اس لئے کہ ہر چیز کے واسطے شہادت اور غیب ہے۔ لیکن اُس کی شہادت بعض اعتبار سے ہے اور اُس کی غیبت دوسرے اعتبار سے ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی غیبت عین شہادت ہے اور اُس کی شہادت عین غیب ہے۔ پس اُس کے نزدیک غیب بالذات نہیں ہے اور نہ شہاد بالذات ہے۔ بلکہ بالذات ایسا غیب ہے کہ جو اُسی کو لایق ہے اور ایسی شہادت ہے کہ جو اُسی کو لایق ہے۔ جیسا کہ وہ خود اپنے نفس کو جانتا ہے اور اس امر کو ہم نہیں سمجھ سکتے اس واسطے کہ اُس کے غیب اور شہادت کو جس حیثیت سے کہ وہ ہے فقط اللہ سبحانہ جانتا ہے دوسرے نہیں جانتا ہے۔

سائیسواں باب

انیت کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ حق سبحانہ کی انیت اُس کی تحدید کا نام ہے۔ اُس چیز کے ساتھ کہ جس کے واسطے وہ ہے۔ پس انیت حق سبحانہ کے ظاہر کی طرف اشارہ ہے۔ اس اعتبار سے کہ اس کا طور اُس کے بطون کو شامل ہے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّهٗ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہویت جس کی طرف لفظ ہو سے اشارہ ہے وہ بعینہ انیت ہے۔ جس کی طرف انا سے اشارہ ہے۔ پس ہویت انیت میں سمجھی جاتی ہے اور ہمارے قول کے یہی معنی ہیں۔ وہ قول ہمارا یہ ہے کہ ظاہر حق سبحانہ کا بعینہ اُس کا باطن ہے اور اُس کا باطن بعینہ ظاہر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض اعتبار سے باطن ہے۔ اور بعض اعتبار سے ظاہر ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے قول کو کہ کس طرح اُنہی نے جملہ کو مومکد کیا ہے۔ اس طرح سے کہ اُس کو تاکید کے ساتھ لایا ہے۔ کیونکہ جس کلام میں کہ سننے والے کا فہم ترو کرتا ہے۔ تو اُس میں تاکید بہتر ہوتی ہے۔ جیسے کہ کسی کلام کا سننے والا انکار کرے۔ تو اُس میں تاکید کرنا واجب ہوتی ہے۔ برخلاف اُس صورت کے کہ اگر سننے والا غالی بلند ہن ہے تو اُس میں تاکید کی حاجت نہیں ہوتی اور جب کہ بطون اور طور کا اعتبار اللہ کے ساتھ تھا تو اُس میں عقل کو ترو و تھا۔ اور وہ اُس کا پورا کرنا اس طرح پر کہ یہ امر اُس کا ظاہر باطن

اور اس کا باطن ظاہر ہو کر ہو سکتا ہے اور ظاہر و باطن کی طرف تفسیر کا فائدہ کیا ہے۔ پس اس مسئلہ میں نفس کے واسطے یا تردید ہے یا انکار ہے۔ پس اس واسطے اُس کو خدا تعالیٰ نے لفظ انا کے ساتھ سو کہ صیغہ کہ موئے علیہ السلام سے فرمایا اِنَّهُ ھُوَ یعنی احدیت باطن جس کی طرف ہویت سے اشارہ ہے۔ وہ انیت ظاہر ہے وہ نیت ظاہر ہے کہ جس کی طرف لفظ انا سے اشارہ ہے۔ پس تو یہ گمان نہ کر کہ اُن دونوں کے درمیان میں تغایر یا انفصال یا انفکاک کسی طرح سے ہے۔ پھر اس امر کی بدلیت کے ساتھ تفسیر کی۔ اور وہ علم ذاتی ہے۔ یعنی اسم اللہ اُس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی الوہیت حقیقی ہے اور وہ جمع اور شامل کرنے کو چاہتی ہے۔ کیونکہ جب یہ کہا کہ اُس کا بطون اور غیب بعید اُس کا ظہور اور شہادت ہے۔ تو اس بات پر تنبیہ ہو گئی کہ اللہ کی حقیقت وہی چیز ہے۔ پس الوہیت بالذات دونوں نفیضوں کے شامل کرنے کو اور دونوں ضدوں کے جمع کرنے کو احدیت کے سبب سے چاہتی ہے اور مغایرت حاصل ہونے میں تغایر نہیں ہے اور یہ مسئلہ تمام حیرت ہے۔ پھر اُس نے جملہ کی اپنے اس قول سے تفسیر کی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا یعنی اکیت معبودہ سوائے میرے کوئی نہیں ہے۔ پس ان بتوں میں اور ان افلاک میں اور ان طبعیوں میں اور ہر چیز میں جس ملت اور مذہب والے اُس کی پرستش کرتے ہیں میں ہی ظاہر ہوں۔ پس یہ سب الہ میں ہی ہوں۔ اور اس واسطے اُن کے لئے الہ کا لفظ ثابت ہو رہا ہے۔ اور اُن کے واسطے اس لفظ کے ساتھ نام رکھنا اس اعتبار سے ہے کہ حقیقت میں اُس پر وہ چیز ہے۔ اور یہ نام رکھنا حقیقی ہے مجازی نہیں ہے۔ اور نہ یہ ایسا ہے جیسا کہ اہل ظاہر نے گمان کیا ہے کہ اللہ بجانے اس سے یہ مراد رکھی ہے کہ بحیثیت اپنی ذاتوں کے اُن کا نام الہ رکھا ہے۔ نہ اس حیثیت سے کہ وہ اپنے نفسوں میں اُن کے واسطے یہ نام ہیں۔ اور یہ اُن سے غلطی اور افتراء خدا پر ہے۔ اس واسطے کہ حق بجانے تعالیٰ عین اشیاء ہے اور اس کا نام رکھنا اکیت کے ساتھ حقیقی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ اہل حجاب کے متقلدین نے گمان کیا ہے کہ وہ مجازی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو بے شک یہ پتھر اور ستارے اور طبعیتیں اور سب چیزیں کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں و الہ نہ ہوتی۔ اور یہ بات کہ کوئی معبود سوائے میرے نہیں ہے۔ پس میری ہی عبادت کرو۔ نہ ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اُس سے یہ مراد رکھی ہے کہ ان الہ کو جو اُس کے مظاہر ہیں بیان کر دے اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ اُن میں الوہیت کا حکم حقیقی ہے اور انہوں نے سوائے ذات الہی کے دوسرے کی عبادت نہیں کی ہے۔ پس خدا فرماتا ہے کہ کوئی معبود سوا میرے نہیں ہے۔ یعنی یہاں کوئی ایسی چیز سوائے خدا کے نہیں ہے۔

جس پر آئمہ کا اسم بولا جائے۔ پس تمام عالم میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ جو میرے غیر کی عبادت کرے اور وہ غیر کی کیسے عبادت کر سکتے ہیں۔ حالانکہ میں نے اُن کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ سوائے اُس چیز کے نہیں ہیں کہ جس کے واسطے میں نے اُن کو پیدا کیا ہے۔ اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز اُسی کے واسطے ہے جس کیسے پیدا کی گئی ہے یعنی عبادت حق کے واسطے۔ کیونکہ حق سبحانہ فرماتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي وَنَاطِقًا أُورِدُ وَوَسْرَىٰ جَلَدًا فَرَمَاتَا ہے۔ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِی پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ان سب آئمہ کے پوجنے والے صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہ عبادت اس منظر کے اعتبار سے ہے پس موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات طلب کی کہ وہ باعتبار ان مظاہر کے اُس کی عبادت کریں۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی معبود سوائے میرے نہیں ہے۔ یعنی یہاں میں ہی ہوں۔ اور جس چیز پر آئمہ کا اسم بولا جاتا ہے۔ پس وہ میں ہی ہوں۔ اور بعد اس کے کہ میں نے اُس کو تعلیم کر دیا۔ کہ میں بعینہ وہ چیز ہوں کہ جس کے مرتبہ کی طرف اُس کے اسم اللہ سے اشارہ ہے۔ پس اے موسیٰ میری عبادت کرو۔ اس حیثیت سے کہ یہ انیت جو تمام مظاہر کی جمع کرنیوالی ہے۔ اور وہ مظاہر ہویت کے عین ہیں۔ پس یہ امر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف محض عنایتاً تھا۔ تاکہ وہ اُس کی عبادت خاص اُسی کی ذات سمجھ کر کریں ایسا نہ ہو کہ اُن سے حق سبحانہ و تعالیٰ اُس اعتبار سے کہ جس کی وہ عبادت نہیں کرتے ہیں فوت ہو جائے۔ پس یہ اُس کا فضل ہے اور اگر کسی جہت سے وہ ہدایت پا جاتے جیسے کہ اور متفرق مذہب والے خدا کے راستے سے گم ہو گئے۔ برخلاف اُس کے کہ اگر وہ اُس کی عبادت کرتے۔ اس انیت کی حیثیت سے مع تمام مظاہر اور تجلیات اور شیئوں اور تقنیات اور کمالات منعوہ کے جو ہویت میں سمجھے گئے ہیں اور انیت میں میں داخل ہیں اور اسم اللہ کے ساتھ تفسیر کئے گئے ہیں۔ اور اس طرح سے شرح کی گئی ہے کہ یہاں کوئی معبود سوائے میرے نہیں ہے۔ پس اس وقت ہر طرح سے اُسی کی عبادت ہے اور اسی کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے۔ وَإِنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ پس متفرق مذہب والے اگرچہ وہ خدا کے راستے پر ہیں۔ لیکن وہ متفرق ہو گئے ہیں اور اُن پر شرک اور الجاہد داخل ہو گیا ہے۔ برخلاف محمد بنیٰ موحدین کے یہ لوگ خدا کے راستے پر ہیں۔ پس بندہ جب خدا کے راستے پر چلتا ہے تو اُس کو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے قول کا بھیہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور وہ قول یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ پس اُس نے اپنے رب کو پہچانا۔ پس اس کے بعد یہ چاہئے کہ اُس کی کما حقہ عبادت کرے۔ اور اسماء اور صفات کی حقیقتوں کے ثابت ہونے کے یہی معنی ہیں۔ کیونکہ جب بندہ نے یہ عبادت کی تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ اشیاء ظاہرہ اور باطنیہ کا عین ہے۔ اور وہ یہ جانتا ہے کہ خدایہی ہے۔ اور اُس کی ہنیت بعینہ وہ چیز ہے۔ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ بیان ہوئے۔ پس اُس کے واسطے ایک موسیٰ تلاش کیا جاتا ہے کہ جو حق بجا نہ و تعالیٰ کو معہ اُن کمالات کے جن کے اسماء اور صفات تحقیقی ہیں تعلیم کر دی تاکہ وہ شخص اُس کو پالے اُس کی عبادت کرے کیونکہ اسکی عبادت کا حق یہی ہے۔ اور اس کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ پس کما حقہ اُس کی عبادت ممکن نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ غیر متناہی ہے پس اُس کے اسماء اور صفات کے واسطے انتہا نہیں ہے۔ اور نہ اُس کی عبادت کے حق کے واسطے انتہا ہے۔ اور اسی مقام کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نہ پہچانا ہم نے تجھ کو جیسا کہ تیری معرفت کا حق ہے اور نہ عبادت کی۔ ہم نے تیری جیسا کہ تیری عبادت کا حق ہے۔ اور جیسے کہ تو نے بالذات اپنی تعریف کی ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اُس کے اور اک کے دریافت کرنے سے عاجز ہونا اسی کو اور اک کہتے ہیں اور میں نے اس کو نظر کیا ہے۔

اے اللہ تیری صورت کے معنی میں عقلاء حیران ہیں اور تیری منشاء میں تمام مخلوقات پریشان ہیں۔ اے انتہا درجہ کی انتہا اور اُس چیز کا آخر کہ جس سے رہنمائی تر راستہ میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو نے اپنی تعریف اپنے کرم سے کی ہے تو اپنی حمدیں ہسر کو شریک کرنے سے منتر ہے۔ پس آدمی تیرا اور اک ہرگز نہیں کر سکتا تیری غایت کے اور اک سے تیری مجد و بزرگی میں تجھ سے دوری ہے۔ تیری معرفت سے قصور کا اقرار کرنا یہی تیری پہچان ہے اور تیرے اور اک کے دریافت کرنے سے عاجز ہونا بھی

یا صوره حیر الالباب معنك
باد ہشتہ اذھل اکوان منشاك
یا غایۃ الغایۃ القصوی واخر ما
یلحق الرشید ضللاک ابن مغنك
علیک انت کما اتینت من کسر
نزھت فی الحمد عن تان و اشراك
فلیس یدرک منک المرء بغیتہ
حاشاک عن غایۃ فی المجد حاشاک
فبالقصور اعترا فی فیک معرفتی
فالعجز عن دواک الاذراک اذراکی

میرا اور اک ہے۔

یہ لوگ کہ تو مائیت کو کبھی بندہ کے سمجھے ہوئے پر دلتی ہے اس لئے کہ مائیت کے معنی مشاہدہ حاضر اور ہر مشہور کو آگاہ کرنا ہے۔ پس ہویت اُس کا عیب ہے۔ پس اُنہوں نے ہویت کا اطلاق عیب پر کیا ہے۔ اور وہ خدا کی ذات ہے اور مائیت کا اطلاق شہادت پر کیا ہے اور وہ بندہ کا سمجھا ہوا ہے اور یہاں ایک نکتہ ہے اسکو سمجھ لے ۴

اٹھائیسواں باب

ازل کے بیان میں

بانتا چاہئے کہ ازل سے مراد مقول قبیہ ہے کہ جس پر خدا کے واسطے حکم کیا گیا ہے۔ اس حیثیت سے کہ وہ اپنے کمال میں اُس کا تقضی ہے۔ اور نہ اس حیثیت سے کہ وہ حادثات پر زمانہ و راز کے ساتھ مقدم ہوا ہے۔ پس اسی کو ازل کہتے ہیں۔ جیسا کہ اُس شخص کی سمجھ جس کو خدا کی معرفت نہیں ہے۔ اُس کی طرف سبقت کرتی ہے اور وہ اس سے منزہ اور اعلیٰ اور اکبر ہے اور اس کتاب میں پہلے ہم اُس کو باطل کر چکے ہیں۔ پس اُس کا ازل اب بھی ایسا ہی موجود ہے جیسا کہ ہمارے وجود سے پہلے موجود تھا۔ وہ اپنی ازلیت سے متغیر نہیں ہوا۔ اور ہمیشہ ابدالاباؤ میں ازلی رہا۔ اور عقرب دوسرے باب میں ابد کا بیان بھی انشاء اللہ آئیگا۔ اور یہ حکم خدا کے حق میں ازل کا ہے۔ لیکن وجود حادث کے واسطے بھی ازل ہے اور اُس کے یہ معنی ہیں کہ حادث کیلئے ایک ایسا وقت تھا کہ اُس میں اُس کا وجود نہ تھا۔ پس ہر حادث کے واسطے ایسا ازل ہے جو حادث کے واسطے نہیں ہے۔ پس معدن کا ازل نبات کے ازل کا غیر ہے۔ اس لئے کہ معدن نبات سے پہلے ہے۔ کیونکہ نبات کا وجود معدن کے وجود کے بعد ہوا ہے۔ پس نبات کی ازلیت معدن کے وجود کے وقت تھی۔ اور نہ یہ کہ معدن سے پہلے تھی۔ اور معدن کی ازلیت جو ہر کے وجود کے وقت تھی۔ اور جو ہر کی ازلیت ہیولا کے وقت تھی۔ اور ہیولا کی ازلیت ہباء کے وجود کے وقت تھی۔ اور ہباء کی ازلیت طلائع کے وجود کے وقت تھی۔ اور طلائع کی ازلیت عناصر کے وجود کے وقت تھی۔ اور عناصر کی ازلیت علیین کے وجود کے وقت تھی۔ جیسا کہ قلم اعلیٰ اور عقل اور ملک کہ جس کا نام روح ہے۔ اور اس کے سوا اور چیزیں اور اُس میں تمام عالم داخل

داخل ہے۔ پس اُن کا ازل کلمہ حضرت ہے۔ اور وہ اُس کا کسی چیز کو یہ کہنا کہ کُنْ فیکُنْ یعنی پس وہ ہو گیا۔ لیکن ازل مطلق کا سواے ذات خدا کے کوئی مستحق نہیں ہے۔ اور مخلوقات کی واسطے اُس میں کوئی وجود نہیں ہے نہ علمی نہ عینی نہ اعتباری اور یہ جو کسی کہنے والے کا قول ہے کہ ازل میں ہم خدا کے نزدیک تھے۔ تو اُس کا یہ مطلب ہے۔ کہ وہ خلق کی ازلیت ہے۔ ورنہ وہ حق کی ازلیت میں موجود نہ تھے۔ پس حق کا ازل ازل الازل ہے۔ اور وہ اُس کا ایک حکم ذاتی ہے کہ وہ بوجہ اپنے کمال کے اُس کا مستحق ہوا ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ ازل نہ وجود کے ساتھ موصوف ہو سکتا ہے۔ اور نہ عدم کے ساتھ موصوف ہو سکتا ہے۔ پس وجود کے ساتھ اس وجہ سے موصوف نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک امر علمی ہے۔ جو عینی اور وجودی نہیں ہے۔ اور عدم کے ساتھ اس وجہ سے موصوف نہیں ہو سکتا کہ وہ نسبت اور حکم اور عدم محض سے پہلے ہے۔ پس وہ نہ کسی نسبت کو قبول کرتا ہے۔ اور نہ حکم کو ایسا واسطے اُس کا حکم کھنچ گیا۔ پس خدا کا ازل اُس کا ابد ہے۔ اور اُس کا ابد اُس کا ازل ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ خدا کا ازل جو بالذات ہے۔ اُس میں خلق کا وجود نہ علمی ہے نہ عینی ہے اس لئے کہ ازل کے معنی اُس حکم قبلیت کے ہیں جو ہر ذات خدا کے واسطے ہے۔ پس کی طرح سے خلق کے واسطے حق کی قبلیت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ خلق کے لئے حق کی قبلیت میں کوئی وجود بحیثیت تعین علمی کے ہے۔ اور نہ بحیثیت تعین وجودی کے ہے۔ کیونکہ اگر وجود علمی کا اُس کو حکم کیا جائے۔ تو اس سے یہ بات لازم آئیگی۔ کہ خلق وجود حق کے ساتھ موجود ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے اپنے اس قول میں آگاہ کر دیا ہے۔ اَلْاِنْسَانُ حَیْنَ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئًا مَّا کَانَ کُوْنًا۔ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس مقام پر اَلْاِنْسَانُ حَیْنَ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئًا مَّا کَانَ کُوْنًا۔ یعنی قد اُنْی عَلٰی الْاِنْسَانِ حَیْنَ مِّنَ الدَّهْرِ اور وہ اللہ کو کہتے ہیں۔ اور حین ایک تجلی اُس کی تجلیات سے ہے لَمْ یَکُنْ شَیْئًا یعنی انسان لَمْ یَکُنْ شَیْئًا مَّا کَانَ کُوْنًا ہے اور اُس کا وجود اس تجلی میں نہ بحیثیت وجود عینی کے ہے۔ اور نہ بحیثیت وجود علمی کے ہے۔ اس لئے کہ وہ کوئی شے نہ کور نہ تھا۔ یعنی شے معلوم نہ تھا۔ اور یہ تجلی ازل حق ہے۔ جو اپنی ذات کی واسطے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ازل میں جو ارواح سے کہا ہے۔ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ کَاوَالِجِ پس یہ ازل مخلوقات کا ازل ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُن کو شل چوٹی کے سپٹے کے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور یہ مراد ہے معلومات کے تعین کے حال سے عالم علمی میں پس اُن کو

چیونٹی کے بچوں کے ساتھ جو تشبیہ دی۔ یہ محض اُن کے لطیف اور باریک ہونے کی وجہ سے ہے اور اپنے قول کو یوں جو شروع کیا ہے۔ کہ اَلْاَسْنَتُ بِرَکَلِّمُ اَس کے یہ معنی ہیں کہ اُن میں استیعلا والہی داخل کیا اور انہوں نے جو علی کہا اسے یہ معنی ہیں کہ انہیں ایسی قابلیت موجود تھی جس سے انہوں نے اُسکے منظر ہر منے کو قبول کر لیا۔ پس انہوں نے حق سبحانہ سے اپنے رب ہونیکا سوال نہیں کیا۔ مگر جب یہ جان لیا کہ اُن میں استعداد ہے اور انکو ایسی قابلیت عطا کی گئی ہے کہ وہ ربوبیت کو ثابت کر سکتے ہیں اور اس کا انہیں کسکتے ہیں پس انہوں نے خدا تعالیٰ کی کتاب میں شہادت دی۔ تاکہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کا شاہد ہو کہ اُس کی ربوبیت پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور اُس کو واحد جانتے ہیں۔ کیونکہ ہم آ آدمیوں کے گواہ ہیں۔ پس قیامت کے دن اُن سے شہادت الماک کی اُن کے کفر اور انکار کرنے کے سبب سے نہیں قبول کی جائیگی۔ اس واسطے کہ اُن کو یہ اطلاع الہی باطن میں جس چیز کا کہ وہ گمان کرتے تھے کہ وہ کفر ہے نہیں حاصل ہوتی تھی۔ پس اُن کی شہادت بغیر تحقیق کے ہے۔ اور ہماری شہاد تحقیق سے ہے۔ کیونکہ ہم کو اس کی خبر ویدی تھی۔ پس ہماری حجت بالذہ ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کی حجت ہے۔ اپنی خلق کے لئے معادوت کے ساتھ اور الماک کی حجت لغزش کرنے والی ہے۔ اس واسطے کہ انہوں نے ظاہر پر حکم کیا ہے۔ اور الماک کی واسطے محض ظاہر ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام کے قصہ میں کہ انہوں نے اُس پر یہ حکم کیا کہ وہ زمین میں فساد ڈالے گا۔ اور خود یہ دعوئے کیا کہ ہم مصلح ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ جاننا کہ ہم خدا کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ اور اُن سے اس امر کا باطن کہ جس پر آدم علیہ السلام رحمانیت اور صفات ربانیت کی حقیقتوں سے ہیں فوت ہو گیا۔ پس جب خدا کی صفات آدم پر ظاہر ہوئیں۔ اور اُن کو اپنے اسماء کی خبر دی۔ کیونکہ صفت علیہ الہیہ اُن کو اور اُن کے غیو کو احاطہ کرنے والے تھے تو انہوں نے کہا سُبْحَانَکَ لَا اَعْلَمُ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا مقتدہ کرنے کے طور پر بر خلاف آدم علیہ السلام کے کہ وہ سب چیزوں کو مطلقاً علم الہی سے جانتے ہیں۔ کیونکہ علم الہی سے وہی مراد ہیں اور خدا کے صفات اُن کے صفات ہیں اور خدا کی ذات اُن کی ذات ہے۔ پس سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ مددگار رہے۔

انتیسواں باب

ابد کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ ابد مراد ہے بعدیت خدا سے کہ جو سمجھی گئی ہے۔ اور وہ اُس کا ایک حکم ہے اس حیثیت سے کہ اُس کا وجود و جوئی اور ذاتی اُس کا متقاضی ہے۔ کیونکہ اُس کا وجود بالذات اپنی ذات سے قائم ہے۔ اس واسطے اُس کو بقا صحیح ہے۔ کیونکہ عدم اُس سے پہلے نہیں تھا۔ پس اُس کو ممکن ہے پہلے اور اُس کے بعد بقا کا حکم کیا اس لئے کہ وہ بالذات قائم ہے اور غیر کا محتاج نہیں ہے۔ برخلاف ممکن کے کہ وہ غیر کا محتاج ہے۔ اگرچہ وہ غیر متناہی ہے۔ پس اُس پر انقطاع کا حکم ہے۔ کیونکہ اُس سے پہلے عدم ہے۔ اور جس چیز سے پہلے عدم ہوتا ہے۔ تو اُس کا مرجع اُسی چیز کی طرف ہوتا ہے کہ جس کی طرف پہلے تھا۔ پس اُس پر معلوم ہونے کا حکم ضروری ہے۔ ورنہ یہ بات لازم آئے گی۔ کہ حق تعالیٰ اپنی بقا میں اُس کا محتاج ہو۔ اور یہ محال ہے۔ اور اگر یہ بات صحیح نہ ہوتی تو خدا کے واسطے بعدیت صحیح نہ ہوتی۔

اب جاننا چاہئے کہ اللہ سبحانہ کے لئے بعدیت اور قبلیت اُس کے حق میں دونوں حکمی ہیں۔ زمانی نہیں ہیں۔ کیونکہ اُس پر زمانہ کا گزرنہ محال ہے۔ پس جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اس کو سمجھ لے۔ پس حق سبحانہ کا ابد باعتبار اُس کے وجود کی ہمیشگی کے بعد انقطاع و وجود ممکن کے اُس کی شان ذاتی ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ ممکنات سے ہر چیز کے واسطے ابد ہے۔ پس دنیا کا ابد یہ ہے کہ ایک امر دوسرے امر کی طرف بدل جائے۔ اور آخرت کا ابد یہ ہے کہ ایک امر حق تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جائے۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ آباد کے انقطاع کا حکم کیا جائے۔ اہل جنت کے آباد اور ہیں اور اہل دوزخ کے آباد اور ہیں۔ اگرچہ وہ ہمیشہ رہیں۔ اور اُن کی بقا کا حکم طول ہو جائے پس حق کی ابدیت ہم پر یہ بات لازم کرتی ہے کہ ہم ماسوا کے حکم کو منقطع کریں۔ پس مخلوق کو یہ زیبا نہیں ہے کہ اپنی بقا میں اُس کے محتاج ہوں۔ اور اگرچہ ہم نے اس حکم کو اس کلام میں معقول عبارت کے ساتھ لکھا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے کشف اور اذعیان سے اُس کی شہادت دیتے ہیں جو چاہے

دیوان لکھنے اور جو چاہے کفر کرے +

اب جاننا چاہئے کہ ایک حال آخرت کے احوال سے خواہ وہ مرحومین کے احوال ہوں۔ یا معذبین کے احوال ہوں ہر ایک کے لئے ازلیت اور ابدیت کا حکم ہے اور یہ بھی ایسا عزیز ہے کہ جس پر یہ واقع ہوا ہے۔ اُس نے اس کا مزہ چکھا ہے۔ اور وہی یہ بات جانتا ہے کہ اُس کو ہمیشہ انقطاع نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک ہی حالت ہے۔ لیکن کبھی اس حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور کبھی نہیں ہوتا ہے۔ پس جب اُس حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوا تو یہ حکم اُس کے اُس حال کے واسطے بھی ہے۔ جس میں وہ واقع ہے۔ اور یہ حکم منقطع نہیں ہوتا۔ اور نہ احوال آخرت سے منتقل ہوتا ہے۔ اور یہ امر شہود می ہے کہ نبی کے واسطے اُس میں مجال نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اس کا محل ہے۔ اور غریب اس کلام کا بیان جنت اور دوزخ کا ذکر اپنے موقع پر انشاء اللہ متائے آئینگا۔ پس حق سبحانہ کا ابد ابدال ابد ہے۔ جیسے کہ اُس کا ازل ازل الازل ہے +

پس اب جاننا چاہئے کہ اُس کا ابد میں ازل ہے اور اُس کا ازل میں ابد ہے۔ اس لئے کہ ابد مرد ہے دونوں طرفوں اصنافین کے منقطع ہونے سے۔ تاکہ وہ بالذات بقائیں منفرد ہو جائے اور اُس سے پہلے ہو۔ پس اصناف اولیہ کے سمجھنے کا نام ازل ہے۔ اور اُس کا وجود اولیت کے سمجھنے سے پہلے ازل ہے۔ اور اصناف آخریہ کا اُس سے منقطع ہونا اس کا نام ابد ہے۔ اور اُس کا باقی رہنا آخریت کے سمجھنے کے بعد ابد ہے۔ اور ازل اور ابد دونوں اللہ کے وصف ہیں۔ کہ جنہوں نے اصناف زمانیہ کو ظاہر کر دیا ہے تاکہ اُس کا واجب الوجود ہونا سمجھا جائے۔ ورنہ نہ کوئی ازل ہے اور نہ ابد ہے۔ پس خدا ہی تھا۔ اُس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔ پس اُس کا سوا اُس ازل کے جو ابد ہے ایسا ابد کہ وہ اُس کے وجود کا حکم ہے کہ کوئی وقت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے کہ کوئی زمانہ اُس پر نہیں گذرتا ہے اور زمانہ کا حکم بنیہ دراز ہونے کے اُس کے بقا کی طرف منقطع نہیں ہو سکتا پس اُس کی بقا کہ جس سے زمانہ منقطع ہوتا ہے۔ اُس کی مساندت سے کہ وہ ابد ہے کم ہے پس اس کو سمجھ لے +

تیسواں باب

قدم کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ قدم وجوب ذاتی کے حکم سے مراد ہے۔ پس وجوب ذاتی وہ چیز ہے کہ جس نے اپنے اسم قدیم کو حقی کے واسطے ظاہر کیا۔ کیونکہ جس کا وجود واجب بالذات ہے۔ اُس سے پہلے عدم نہیں ہے اور جس سے پہلے عدم نہیں ہے۔ اُس کو قدیم ہونا حکماً لازم ہے ورنہ وہ قدم سے متغالی ہے۔ اس لئے کہ قدم زمانہ کے گزرنے کا نام ہے سہی پر۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے پس اُس کا قدم وہ حکم ہے کہ جو وجوب ذاتی کو لازم ہے ورنہ خدا کے اور خلق کے درمیان نہ کوئی زمانہ ہے اور نہ کوئی وقت جامع ہے۔ بلکہ اُس کے وجود کا حکم مخلوقات کے وجود پر مقدم ہے۔ پس اُسی کا نام قدم ہے۔ اور مخلوق اپنی ایجاد میں ایک موجد کی محتاج ہے۔ اسی کا نام حدوث ہے اور اگر حدوث کے کوئی دوسرے معنی ہوتے۔ اور وہ یہ کہ اُس کے وجود کا ظاہر ہونا بعد اس کے کہ وہ شے معلوم نہ تھی۔ پس حدوث کہ جو پہلا ہوا ہے اور مخلوق کے حق میں لازم ہے اور وہ یہ کہ اپنی ایجاد میں ایک موجد کی حاجت رکھتا ہے۔ تو یہ امر ایسا ہے کہ جس نے اسم حدوث کو مخلوق پر واجب کیا ہے۔ پس وہ اگرچہ علم الہی میں موجود تھا۔ لیکن وہ بالذات اس وجود میں محدث ہے۔ کیونکہ وہ ایک موجد کا محتاج ہے۔ پس مخلوق پر اسم قدیم کا اطلاق صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ وہ علم الہی میں اپنے طور سے پہلے موجود تھا۔ کیونکہ اُس کا حکم یہ ہے۔ کہ غیر کے ساتھ موجود ہو۔ پس اُس کا وجود حق کے وجود پر مرتب ہے اور حدوث کے یہی معنی ہیں۔ ورنہ جو چیزیں کہ علم الہی میں ثابت ہیں وہ محدث ہوں گی قدیم نہ ہوں گی۔ اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے ائمہ نے اس سے غفلت کی ہے۔ اور کسی کے کلام میں نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن جس کو کہ حکم اعیان ثابۃ کے قدیم ہونے کا دیا گیا ہے۔ اور یہ دوسرے اعتبار سے دوسری وجہ ہے۔ اور خبر دار ہو کہ ہم زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ علم الہی جب قدیم تھا یعنی اُس پر حکم قدم کا تھا۔ جس کو کہ وجوب ذاتی کہتے ہیں۔ کیونکہ اُس کے صفات اُس کی ذات سے ہر چیز میں کہ جو احکام الہیہ کے لائق ہر لمحے ہیں۔ اور اس وجہ سے کہ اُس پر علم کا اطلاق بغیر معلوم کے وجود کے نہیں ہو سکتا۔ ورنہ وجود

علم کا اور معلوم کا ہوگا۔ جیسے کہ اُن دونوں کا وجود عالم کے معدوم ہونے کے ساتھ محال ہے کہ معلومات موجود تھے جن کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔ اور وہ قدم کے حکم میں علم کے ساتھ ملحق تھے اور خدا کے معلومات اُس کے اعتبار سے قدیم ہیں اور بالذات حادث ہیں۔ پس خلق حق کے ساتھ ملکی طور پر لاحق ہو گئے کیونکہ وجود خلقی حق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور امر کی حیثیت سے عینی ہے اور ذات کی حیثیت سے ملکی ہے۔ پس اس امر کو سوائے کالین کے دوسرا شخص نہیں سمجھ سکتا۔ کیونکہ یہ امر واقع الہیہ محققین ہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور جبکہ یہ قدم مخلوقات کے حق میں امر ملکی ہے اور حدوث امر عینی ہے تو ہم نے اُس چیز کو جس کے وہ بحیثیت اپنی ذات کے جس کی طرف حکم کی حیثیت سے اُس کی نسبت کرتے ہیں پہلے لکھا ہے اور حکم یہ ہے کہ علم الہی اُن کے ساتھ متعلق تھا پس حق سبحانہ کا قدیم ہونا امر ملکی اور ذاتی اور وجوبی ہے۔ اور خلق کا حادث ہونا امر ملکی اور ذاتی اور وجوبی مخلوقات کیلئے ہے پس مخلوقا اپنی ہیئت کی حیثیت سے حق میں کہہ سکتے ہیں۔ مگر حکم کی حیثیت سے کہہ سکتے ہیں تاکہ اُس پر وہ دلالت کرے۔ ورنہ حق سبحانہ بالذات اس بات سے منزہ ہے کہ اُس کو تمام چیزیں بحیثیت اُس کی ذات کے لاحق ہوں۔ پس اُس کو بغیر اعتبار حکم اور اس لحوق کے وہ چیزیں لاحق نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر مکاشفہ عارف کو یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وہ لاحق ذاتی ہے۔ تو یہ بات مکاشفہ کی قابلیت کے موافق ہے۔ نہ اُس امر کے موافق کہ جس کو اللہ تعالیٰ بالذات اپنے نفس کے واسطے جانتا ہے۔ اور شریعتوں کے طریقے نے سوائے حق سبحانہ کی منفرداً تصریح کر سنے کے اور کچھ نہیں لکھا ہے۔ اور یہ تشریح اُس کے موافق ہے۔ جیسا کہ وہ امر واقع میں ہے نہ جیسا کہ بعض شخصوں نے جن کو حقایق کی معرفت نہیں ہے گمان کیا ہے۔ پس بعض وقت ایک چیز اُس کو ظاہر ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں اُس سے پوشیدہ رہتی ہیں۔ پس وہ کہتا ہے کہ تشریح ظاہری پورے ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ وہ اس امر کے مغز اور پوست کو جامع ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی اور ہدایت کو نہیں چھوڑا اور کوئی ہمت ایسی نہیں ہے کہ جس کی طرف آپ نے ہدایت نہ کی ہو۔ پس آنحضرت امین کامل ہیں اور اللہ بہت اچھے جاننے والے ہیں۔ پس قدم واجب الوجود کی ذات کے واسطے ایک امر ملکی ہے اور ازل اور قدم میں یہ فرق ہے کہ ازل معقولیت قبلہ کہ جو خدا کے واسطے ہے اُس کو کہتے ہیں۔ اور قدم کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے عدم نہ ہو۔ پس ازل سب چیزوں سے پہلے ہے۔ اور قدم سے پہلے بالذات سب چیزوں پر اُس کی قبلیت میں عدم نہیں ہے۔ پس

ازل اور اب کے معنی جدا ہیں۔

ان القدیم هو الوجود الواجب
والحکم للباری بذلک واجب
لا تعتبر قدماً الا له بمدّة
او از من معقوله تتعاقب
فان سبب القدم الذی هو متناہ
من کون ذلک حکم من هو واجب
منعنا ان وجوده لا مسبق
بالانعدام ولا قطیعی اذ اذهب
بل انه لغناؤه فی ذاته

وجود واجب قدیم ہے اور خدا کے لئے یہ حکم واجب ہے۔

خدا کے قدیم ہونیکے ساتھ کسی مدت یا زمانہ معقولہ کا جو پے در پے آثار تھا ہے اعتبار نہ کر۔

اُس کی طرف اُس قدم کی نسبت کہ جو اسکی شان ہے اس سبب سے کہ یہ حکم واجب الوجود کے لئے واجب ہے۔

اُس کے یہ معنی ہیں کہ اُس کے وجود سے پہلے عدم نہیں ہوا اور نہ کوئی گلدہ جانیو الا ہے۔

بلکہ وہ اپنے غنا، ذاتی کی وجہ سے قدیم ہے اور یہ حکم مضبوط ہے۔

اکیسواں باب

ایام اللہ کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ حق تعالیٰ کے ایام اُس کے تجلیات ہیں اور اُن کا ظاہر ہونا اس حیثیت سے کہ اُس کی ذات انواع کمالات سے چاہتی ہے۔ اور ہر ایک تجلی کے لئے حکم الہی ہے جس کو شان کہتے ہیں اور اس حکم کے لئے وجود میں ایک اثر ہے کہ جو اس تجلی کو ہی لاحق ہے۔ پس وجود کا مختلف ہونا یعنی ہر زمانہ میں اُس کا متغیر ہونا شان الہی کا ایک اثر ہے کہ جس کی وہ تجلی جو وجود کو متغیر کر دیتی ہے اور اُس پر حاکم ہے۔ اُس کی مقتضی ہے اور اُس کا یہ جو تول ہے کہ کلّ یوم ہوئی شان د اس کے یہی معنی ہیں۔

پس اب جاننا چاہئے کہ اس آیت کے دوسرے معنی بھی ہیں کہ جو حق کی طرف راجع ہیں اور وہ یہ کہ جیسے کہ تجلی کی ایک شان ہے۔ اور اس شان کا وجود حادث میں ایک اثر ہے ایسی ہے اس تجلی کا ایک مقتضی ہے اور اس مقتضی کا حق سبحانہ کی ذات میں ہمیشہ اُس کی ذات کے ایک

متنوع ہے۔ کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ بالذات تغیر کو نہیں قبول کرتا ہے۔ لیکن اُس کی ہر تخلیق میں ایک تغیر ہے۔ جس کو تحول فی الصور کہتے ہیں۔ پس اُس کا نہ متغیر ہونا حکم ذاتی ہے اور تخلیقیت میں متنوع امر و جوہری معنی ہے۔ پس وہ متغیر ہے۔ لیکن متنوع کے معنی کے اعتبار سے وہ متغیر نہیں ہے نہ متنوع ہے۔ یعنی متمول فی الصور ہے اور نہ متمول بالذات ہے۔ جیسا کہ اُس کا کمال مقضیٰ ہے۔ کیونکہ جس حیثیت سے کہ وہ ہے اُسی حیثیت پر ہے اور کوئی ٹیڑھائی اُس حیثیت سے اُس کے تغیر ہونے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے اور یہ امر کُل یوم ہُوَ عِزُّ شَانِ ط کا ایک بعید ہے ۛ

پس اب جاننا چاہئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جب بندہ پر تجلی ہوتا ہے۔ تو اس تجلی کا نام حق کے اعتبار سے شان الہی رکھا جاتا ہے۔ اور بندہ کے اعتبار سے اُس کو حال کہتے ہیں۔ اور یہ تجلی اس بات سے خالی نہیں ہے کہ اُس پر خدا کے اسماء یا اوصاف سے کوئی اسم حاکم ہو۔ پس یہ حاکم اس تجلی کا اسم ہے اور اگر اُس کے واسطے کوئی اسم یا وصف اُس قسم کا جو اسماء اور صفات الہیہ ہمارے قبضہ میں ہیں نہ ہو تو اس ولی کے کہ جس پر وہ تجلی طاری ہوئی ہے۔ نام کا حال بعینہ وہ اسم ہے کہ جس کے ساتھ حق سبحانہ اُس پر تجلی ہوا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے یہی معنی ہیں اور وہ قول یہ ہے کہ قیامت کے بعد خدا ایسے محمد کے ساتھ تعریف کیا جائیگا کہ اُس سے پہلے کسی نے تعریف نہ کی ہو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اسم کا کہ جو تو نے اپنا نام رکھا ہے۔ یا تو نے اُس سے علم غیب میں اپنے نزدیک اثر قبول کیا ہے پس وہ اسماء کہ جن سے خدا نے اپنا نام رکھا ہے۔ وہ اس قسم کے اسماء ہیں کہ اپنے بندوں کو وہ ان سے پہچانتا ہے۔ اور وہ اسماء کہ جن سے غیب میں اُس میں اثر قبول کیا ہے وہ وہ اسماء ہیں کہ جو ہم نے اُس شخص کے احوال میں کچھ ہیں جس پر خدا تجلی ہوا ہے۔ اُس کے غیب میں اثر قبول کرنا والا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اس تجلی کا ادب جس امر کا مقضیٰ ہے اُس پر قائم رہنا واجب ہے۔ اور اس امر کو سونپے اُس شخص کے جس نے اس شہد کا مہر چکھا ہے دوسرا نہیں پہچان سکتا ہے۔ ورنہ عقل اُس کو اپنی نظر فکری کے راستہ سے نہیں پہنچ سکتی۔ اے اللہ میرے مگر جو شخص کہ با ایمان ہو۔ پس ایمان عقل کو لے جاتا ہے اور عقل کو کھول دیتا ہے۔ پس ان مقامات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یوم تجلی الہی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ جن ایام کو کہ اُس نے پیدا

کیا ہے وہ اُس پر نہیں گذر سکتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ آيَاتَ اللَّهِ**۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ جو لوگ اپنے اوپر اُس کی تجلی کے امیدوار نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ اُس کے وجود کے منکر ہیں۔ اور اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پس جو شخص کسی چیز کا انکار کرتا ہے۔ اور اُس کو معدوم بتاتا ہے تو وہ اُس کے ظاہر ہونے کی امید نہیں رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کی طرف دوسری آیت اپنے اس قول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ **الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَ اللَّهِ**۔ کیونکہ اُس کی لقاء اُن پر ایک قربت اور ایک تجلی ہے۔ خواہ وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ پس اس کو خوب سمجھ لے اور اللہ حق کہتا ہے۔ اور وہی سید۔ جسے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے +

بیتواں باب

صلصلہ البحرس کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ صللصلہ البحرس صفت قادریکے انکشاف کا نام ہے کہ جو ساق سے بطور تجلی کے ایک قسم کی عظمت پر ہے۔ اُس کے یہ معنی ہیں کہ قاہرین کی ہیبت اُس سے ظاہر ہوا اور یہ اس طرح سے ہے کہ بندہ اتنی جب قدرت کی حقیقت شروع کرتا ہے تو اُس کو ابتداء میں ایک گھنٹہ کی سی آواز معلوم ہوتی ہے۔ پس ایک ایسا امر پاتا ہے کہ جس سے بطور قوت غمخواریت کے اُس کو مقہور کرتا ہے۔ پس اس سے ایک نرم آواز سنتا ہے۔ اور بعض حقیقتیں جو بعض دوسری حقیقتوں پر صد پہنچاتے ہیں۔ اُس سے اُس کے کان میں ایک آواز پہنچتی ہے اُس کو یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ خارج میں ایک گھنٹہ کی آواز ہے۔ اور یہ مقام اس قسم کا ہے کہ قلوب حضرت غمخواریت میں جانے کی جرات نہیں کرتے۔ کیونکہ اُس کی طرف جانے والے کیواسطے اُس کی قوت تہا رہی بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ پس یہ بہت بڑا حجاب ہے کہ جو مرتبہ اکہیہ اور بندوں کے قلوب کے درمیان پڑا ہوا ہے۔ پس مرتبہ اکہیہ کے انکشاف کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مگر اُس حالت میں کہ جب گھنٹہ کی آواز اُس کے کان میں پہنچ جائے تب پہنچ سکتا ہے۔ اور میں نے جب رتبہ امر علی میں آسمانوں کی طرف سیر کی تھی۔ اور اس مقام برتر میں پہنچا تھا تو ایک ایسی ہیبت اُس جگہ پائی کہ میرے قوسے ٹوٹ گئے اور میری ترکیبیں ضعیف ہو گئیں۔ اور میرے اجزاء پس گئے۔ اور میری پسلیاں چور

ہو گئیں۔ اور میری یہ حالت تھی کہ میں ایک ایسی آواز سنتا تھا۔ جس کی سمیت سے پہاڑ پے جاتے تھے۔ اور جن وائس اُس کے غلبہ سے سر جھکا گئے ہیں۔ اور میں سوائے انوار کے بادل کے اور ایک آگ کے چشمہ کے دوسری چیز نہیں دیکھتا تھا۔ اور میں باوجود اس کے بھی ذات کے دریاؤں کی تاریکی میں کہ وہ تاریکیاں بالائے یکدیگر تھیں مبتلا تھا۔ پس اُس جگہ کسی آسمان کا وجود تھا اور نہ زمین کا وجود تھا۔ پس مضبوط پہاڑ اُس جگہ چلنے لگے۔ اور میں نے زمین کو ٹپا ہر ظہور دیکھا۔ اور میں نے اُن کو اس طرح سے جمع کیا کہ ایک کو بھی نہ چھوڑا۔ اور صفت باندھ کر اپنے رب کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اور وہ ہمیشہ ازل سے اپنک ایسی ہی رہیں گی۔ پس میں نے کہا کہ آسمان کو کیا ہوا تو جواب دیا گیا کہ بھٹ گیا۔ اور جب میں نے کہا کہ زمین کو کیا ہوا تو جواب دیا گیا کہ وہ کچھ دی گئی اور جب میں نے کہا کہ آفتاب کو کیا ہوا تو جواب دیا گیا کہ وہ مکدر ہو گیا۔ اور ان آیات سے جواب دیا گیا۔ والنجوم انکدرت والجبال سیدرت والعدسار عطلت والوحوش حشرت والنبھاس سحرت والنفس نرجت والمودۃ سثلت بائی ذنب قتلت والصف نشرت والسماء کسثلت والنجیم سحرت والجند انزلت پس میں نے کہا کہ مجھ کو کیا ہوا تو جواب دیا کہ یہ میرا جلال ہے۔ علت نفس ما حضرت۔ اور یہ قیامت صغریٰ ہے۔ جس کو میرے واسطے خدا تعالیٰ نے قیامت کبریٰ کی مثال کے طور پر قیام کیا۔ تاکہ میں اپنے رب کی طرف سے گواہ ہو جاؤں۔ اور اُس شخص کو جو میرے گروہ سے ہے۔ اُس کی طرف ہدایت کروں۔ پس اس وقت ایک سوال کرنے والے نے تحقیق کے ترجمان سے سوال کیا۔ پس میں نے اُس کو صفات اور ذات کے نہ جاہل ہونے سے سمجھایا۔ اور مقام آہی کو کہ جو اس کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور انسان کو اور اُس کی کتاب قرآن جس حیثیت سے کہ وہ ہے اُس کو اور امر ختام کہ جو خدا تعالیٰ کے نزدیک ہے ان سب امور کو سمجھایا۔ پس وہ سکرایا۔ اور ان عبارات کو دیکھ کر اپنی قسم میں اشارہ کیا۔ اور کہا کہ فلا اقسد بالجنس الجوارس واللیل اذا عسعس والصبھ اذا تنفس انه لقتل رسول کیم ذی قوۃ عند ذی العرش ملکین مطاع ثنّامین۔ پس میں اُس کے سامنے آیا اور جس چیز کی طرف اُس نے اشارہ کیا تھا اُسکو پورا کیا۔ ۵

پس وصل کا ایک حال تھا کہ میں اُس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں تو جیسا چاہے خیال کر امر وسیع ہے۔ عاشق اور معشوق دونوں کی غلوٹ کی بندہ میں ہیں

فکان للوصل حال لا یوح بہ
فظن ما شئت ان الامر متسع
صب و محبوبہ فی اوج خلواتہ

ملک و مالک و الجند مجتمع
حلت عن سالتلا فی فوق مرتبة
من الجلال کمالا طل منهم
فالافق دائرة والسحب ماطرة
والرعد ناجرة والبرق ملتمح
فالبحر فی زخو والریح فی هدر
والنار فی شرر والمناہیة دفع
وسائل الفلک الدوار قام علی
ساق ذلیل العز ینفضع

اور ملک اور مالک دونوں ہیں اور شکر جمع ہے
اُس کی دھن بڑے مرتبہ والی ہے اور جلال اور کمال
کے اعتبار سے ایک ہمیدہ برسنے والا ہے
پس مٹنی دور کرنے والا ہے اور بادل برسنے والا ہے
اور رعد آواز کرنی والا ہے اور بجلی چکنے والی ہے
پس دریا جوش میں ہے اور ہوا باطل ہے اور آگ شعلہ
زن ہے اور پانی دور ہونی والا ہے
اور تمام آسمان دورہ کرنیوالے ساق پر قائم ہیں اور
اُس غالب کی عزت سے جھکے ہوئے ہیں

تفہیم سوال باب

ام الکتاب کے بیان میں

ام الکتاب فکلمہ فی ذاتہ
ہی نقطۃ منها انتشاء صفاتہ
ہی کالدواء للاحرف بتدوعلی
ورق الوجود بجمک ترتیباً
فالمحرفات من الحروف اشارۃ
فیما تعلق بالقدیم بذاتہ
والمعجمات عبارة عن حادث
من انہ طار علی نقطاتہ
ومتی توکبت الحروف فانہا
کلم فتکلم محض مخلوقاتہ

ام الکتاب اُس کی کہنہ ذات ہے اور وہ اُس کی صفات
کے منشاء کی ایک نقطہ ہے
اور وہ ایک دوات ہے کہ جس سے وجود کے ورق پر
اُسکی ترتیبات کے حکم سے حرف ظاہر نہیں ہوتے
پس حروف مہملات سے اشارہ اُس چیز کی طرف ہے
کہ جو اُس کی ذات قدیم کے ساتھ متعلق ہے
اور حروف معجمات سے مراد حادث ہیں اس وجہ سے
کہ وہ اُس کے نقطوں پر طاری ہیں
اور جب حروف متکرب ہو جائیں تو وہ کلمات ہیں
پس اُس کی مخلوقات اُن کے ذریعہ سے کلام کرتی

پس اب جانتا چاہئے کہ ام الکتاب کس ذات کی ماہیت کو کہتے ہیں کہ جس کو بعض اعتبارات سے ماہیات تحقیق بولتے ہیں۔ اور اُس پر لفظ اسم اور نعمت اور وصف اور وجود اور عدم اور حق اور خلق نہیں بولا جاتا ہے۔ اور کتاب سے مراد وہ وجود مطلق ہے کہ جس میں عدم نہیں ہے اور کُنہ کی ماہیت ام الکتاب ہے۔ کیونکہ وجود اُس میں ایسا داخل ہے کہ جیسے دوات میں حرف پس دوات پر حروف کے اسماء میں سے کسی اسم کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ خواہ وہ حروف مل ہوں یا مٹ جائیں۔ اور عنقریب حروف کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ اس باب میں آئیگا۔ پس ایسے ہی کُنہ ذات کی ماہیت پر وجود اور عدم کے اسم کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ غیر معقول ہیں اور غیر معقول چیز پر کوئی حکم کرنا محال ہے۔ پس اُس کو نہ حق کہہ سکتے ہیں۔ اور نہ خلق کہہ سکتے ہیں اور نہ غیر اور نہ عین کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ ایک ایسی ماہیت کا نام ہے کہ جو کسی عبارت میں منحصر نہیں ہے اور کوئی اُس کے واسطے ایسی عبارت نہیں ہے کہ جو اس کے خلاف نہ ہو اور وہ ایک اعتبار سے الوہیت ہے اور ایک اعتبار سے سب چیزوں کی محل ہے۔ اور وجود کی مصدر ہے اور اُس میں وجود عقل کے سبب سے ہے۔ اور اگر عقل اس بات کی مقتضی ہو کہ حقائق کی ماہیت میں وجود بالقوہ ہو۔ جیسے کہ خراما کے ذرت کا وجود اُس کی گھٹی میں ہے لیکن شہود وجود کو اُس سے بالفعل عطا کرتا ہے۔ بالقوہ مقتضی ذاتی آہی کے واسطے۔ لیکن اجمال مطلق وہ چیز ہے کہ عقل پر اس طرح حکم کرے کہ حقائق کی ماہیت میں وجود بالقوہ ہو۔ بظراف شہود دے کہ وہ امر محمل کو مفصل طور پر تجھ کو عطا کرتا ہے۔ علاوہ اس بات کے ایک یہ ہے کہ بالذات اس تفصیل میں اہل باقی ہے اور یہ امر ذاتی اور شہودی اور کشفی ہے عقل اس کا بحیثیت اپنی نظر کے اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اس مرتبہ پہنچ جائے۔ اور تمام اشیاء اُس پر اُس سے پہلے تجلی ہو جائیں۔ اور واقعی طور پر وہ اُن کا ادراک کرے تب یہ بات حاصل ہو سکتی ہے۔ اور جب یہ بات تجھ کو معلوم ہو گئی کہ کتاب وجود مطلق کو کہتے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جس امر پر وجود اور عدم کا حکم نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ ام الکتاب ہے۔ اور اُسی کا نام ماہیت الحقائق ہے۔ کیونکہ وہ ایسا ہے کہ اُس سے کتاب پیدا ہوتی ہے۔ اور کتاب کے لئے سوائے ایک وجہ کے کُنہ ماہیت کی دونوں وجہوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ اس لئے کہ وجود اُس کی ایک جانب ہے اور عدم دوسری جانب ہے۔ پس اسی وجہ سے عبارت وجود اور عدم کو نہیں قبول کرتے اس واسطے کہ کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ اُس کے واسطے دوسری وجہ اُس کے خلاف موجود نہ ہو۔

پس وہ کتاب کہ جس کو حق سبحانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نازل کیا ہے اس سے وجود مطلق کے احکام مراد ہیں۔ اور وجود مطلق ماہیت الحقائق کی دو وجہوں میں سے ایک وجہ ہے۔ پس وجود مطلق کی معرفت کو علم الکتاب کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے اپنے اس قول سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وکل شیئی فصلناہ فی امام مبین۔ اور دوسرا قول ہے وکلا سطر وکلا یا بس الکافی کتاب مبین ط۔ اور تیسرا قول ہے۔ وکل شیئی فصلناہ تفصیلاً ط اور بعد اس بات کے کہ ہم سمجھ کر بتا چکے کہ ام الکتاب کہنہ کی ماہیت ہے اور کتاب وجود مطلق چہ پس اب جاننا چاہئے کہ کتاب سور اور آیات اور کلمات اور حروف ہیں۔ پس سور صورت ذاتیہ ہیں۔ اور وہ کمال کی تجلیات ہیں۔ اور ہر سورت کے واسطے ایک ایسے معنی ہونا چاہئیں کہ یہ سورت دوسری صورت سے متمیز ہو جائے۔ پس اس وقت ہر صورت الہیہ کمالیہ کے واسطے ایسی شان ہونا چاہئے کہ جو اس صورت کو دوسری صورت سے متمیز کر دے۔ اور اگر ہم کو طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہر صورت کو اُس سے اور ہر سورت کو کتاب الہی سے علیحدہ علیحدہ بیان کرتے اور آیات سے مراد حقائق کا جمع کرنا ہے۔ اور ہر آیت بحیثیت اپنے معنی مخصوص کے جمع الہی پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہ جمع الہی پڑھی ہوئی آیت کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ہر جمع کے واسطے ایک اسم جانی اور جلالی ضرور ہوتا ہے کہ تجلی الہی اس جمع میں اس اسم کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ اور آیت سے مراد جمع ہے۔ کیونکہ وہ متفرق کلمات سے ملکر ایک عبارت ہو گئی ہے اور جمع سوائے ظہور اشیا متفرقہ کے عین واحدیت الہیہ حقہ کے واسطے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اور کلمات سے مراد مخلوقات عینیہ کے حقائق ہیں یعنی وہ چیزیں کہ جو عالم شہادت میں متعین ہیں اور حروف منقوط سے مراد اعیان ثابتہ ہیں کہ جو علم الہی میں موجود ہیں۔ اور حروف مہملہ کی دو قسمیں ہیں اُس میں پہلی قسم ایسی مہمل ہیں کہ جن سے حروف متعلق ہیں۔ اور وہ اُن کے ساتھ متعلق نہیں ہیں اور وہ پانچ ہیں۔ الف۔ وال۔ ر۔ و۔ لام ہیں۔ پس الف سے اشارہ مقتضیات کمالیہ کی طرف ہے۔ اور وہ پانچ ہیں۔ یعنی ذات اور حیات اور علم اور قدرت اور ارادہ اس واسطے کہ بغیر ذات کے ان چاروں کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اور ذات کا کمال بھی ان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ مہمل ہے کہ جس کے ساتھ حروف متعلق ہیں۔ اور وہ بھی اُن کے ساتھ متعلق ہے وہ فو ہیں۔ پس اُس سے اشارہ انسان کامل کی طرف ہے۔ اس لئے کہ اُس میں غلبہ الہیہ اور اربعہ خلقیہ دونوں جمع ہیں۔ اور وہ عناصر اربعہ اُس چیز کے نہ جو اُن سے پیدا ہوئی ہے سب

ہیں اور انسان کامل کے حروف بے نقطہ کے تھے۔ اس لئے کہ اُس کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے لیکن حقایق مطبقہ آئینہ حقایق مقید انسانیت سے اس وجہ سے ستیز ہو گئے کہ انسان کی نسبت ایک ایجاد کرنے والے کی طرف ہے۔ اور اگر وہی موجد ہو تا تو اُس کا حکم یہ تھا کہ اُس کی نسبت غیر کی طرف ہو۔ ایسا سطلے اُس کے حروف حروف کے ساتھ متعلق ہیں اور وہ ان حروف کے ساتھ متعلق ہے۔ اور ہم نے حروف کی حقیقت پر اور اُن کے منشاء کی کیفیت پر الف سے اور الف کے نقطہ سے پیدا ہونے کی کیفیت پر اپنی کتاب الکشف والرقیم فی مثنیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بحث کی ہے۔ پس جو شخص اس امر کا خواستگار ہو۔ وہ اُس کتاب میں دیکھ لے۔ اور جب واجب الوجود کا حکم یہ ہے کہ وہ بالذات قائم ہے۔ اور اپنے وجود میں غیر کی طرف محتاج نہیں ہے۔ بلکہ کل اُس کے محتاج ہیں تو تمام حروف کتاب کے اس معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ سب مہل ہیں اور اُن کے ساتھ وہ حروف متعلق ہیں۔ اور وہ کسی حرف کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ جیسے کہ الف اور دال اور رے اور واو اور لام الف ہیں۔ پس ہر ایک ان حروف سے تمام حروف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور وہ کسی حرف کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ اور کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ لام الف دو حرف ہیں۔ اس لئے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح کر دی ہے کہ لام الف ایک حرف ہے۔ پس اب جاننا چاہئے کہ حروف کلمات نہیں ہیں۔ کیونکہ اعیان ثابۃ کلمہ کُن کے تحت میں داخل نہیں ہیں۔ مگر ایجاد عینی کے وقت اُس میں داخل ہونگے۔ لیکن اُس کے اوج اور قین علی میں تکوین کا اسم داخل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ حق ہے خلق نہیں ہے۔ اس واسطے کہ خلق اُس کو کہتے ہیں کہ کلمہ کُن کے تحت میں داخل ہو۔ اور اعیان ثابۃ علم میں اس وصف کے ساتھ حادث نہیں ہیں۔ لیکن وہ حدوث کے ساتھ حکماً ملحق ہیں اس وجہ سے کہ اُن کی فروات اس بات کی متقاضی ہیں۔ کہ حادث کے وجود کی بالذات قدیم کی طرف نسبت کی جائے۔ جیسا کہ اس کتاب میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پس اعیان موجودہ جن کو حروف کہتے ہیں وہ عالم علمی میں اُس علم کے ساتھ ملحق ہیں کہ جو عالم کے ساتھ لاحق ہے۔ پس وہ دوسرے اعتبار سے قدیم ہیں۔ اور اُس کی تفصیل قدم کے باب میں گذر چکی ہے۔ پس جب تھکویہ بات معلوم ہو گئی کہ کتاب وجود مطلق ہے کہ جو حروف اور آیات اور سور کا جاع ہے۔ جیسا کہ ہر چیز کی حقیقت اُس کی طرف اشارہ کرتی ہے تو معلوم کرنا چاہئے کہ لوح اُس چیز سے مراد ہے کہ جو ترتیب علمی پر وجود میں اس سے تعین کی غرضی ہو۔ مگر مقتضائے اسی کہ جو نسخہ نہیں ہے اُس کے خلاف ہو۔ کیونکہ لوح میں یہ امر نہیں پایا جاتا۔

ہے۔ جیسے کہ اہل جنت اور اہل نار کی تفصیل اور اہل تجلیات وغیرہ کی تفصیل کہ یہ امور لوح میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن وہ کتاب میں موجود ہیں۔ اور کتاب ایک کلیہ عام ہے اور لوح جزئی خاص ہے۔ اور اس کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب آئیگا اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور وہ سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے *

چونتیسواں باب

قرآن کے بیان میں

قرآن ذات محض ہے اُس کی احدیت حق کا فرض ہے *

وہ اُس کا اُس میں مشہد ہے اور اسکو بحیثیت اُس کی ہویت کے ایک دقیق چیز ہے *

جس کو کہ وہ چاہتا ہے اُس سے پڑھتا ہے اور وہ اسکو مطلوب ہے کہ جو اُس کے واسطے فرض ہے *

پس اُس کی قرأت وہ اُس کا زیور ہے کہ اُس نے اسکو آراستہ کیا ہے اور یہ فنا محض ہے *

لیکن اُس کے واسطے بحیثیت ذات کے نہ یہاں کل ہے اور نہ بعض ہے *

وہ ذات میں اُس کی لذت ہے فوق کی حیثیت سے ہے پوشیدگی کی وجہ سے *

اور اس لذت کا سمجھنا قرآن ہے۔ اور وہ یہی فرض ہے *

القرآن ذات محض
احدیثها حق فرض
ہی مشہدہ فیہ ولہ
من حیث ہویتہ عنحض
یتلو ما یطلبہ منہ
وہو المطلوب لہ الفرض
فقراء ترہ حلیتہ
بجلاۃ وذاک فنا محض
لکن من حیث الذات لہ
لاکل هناك ولا بعض
ہی لذتہ فی الذات بہ
من حیث الذوق ولا غرض
والفہم لتلك اللذۃ قر
انہی ہو هذا الفرض

پس اب جاننا چاہئے کہ قرآن اُس ذات سے مراد ہے جس میں تمام صفات مضل ہیں۔ پس وہ مجلی ہے۔ جس کا نام احدیت ہے۔ اور جس کو حق تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ

علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ اُس کا مشہد احدیت مخلوقات سے ہو اور اس نازل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ حقیقت احدیت متعالیہ جو اُن کی پیدائش میں تھے۔ وہ مدد اپنے کمال کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک میں ظاہر ہو گئے۔ پس وہ اپنی اوج سے باوجود محال نزول اور عروج کے نازل ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک جب تمام حقایق الہیہ کے ساتھ متحقق ہو گیا۔ اور اسم واحد کی مجلس اُن کے جسد مطہر میں تھی۔ جیسے کہ وہ اپنی ہویت کے ساتھ احدیت کی مجلسی ہیں۔ اور بالذات عین ذات ہیں۔ پس اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اوپر قرآن مجلہ واحدہ نازل کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اُس کا متحقق مع ان سب امور کے ذاتی اور کلی اور جسمانی طور پر ہوا۔ اور قرآن کریم سے اشارہ اسی طرف ہے کیونکہ اُن کو مجلہ عطا ہوا۔ اور یہ کرم تام ہے۔ اس واسطے کہ اُس سے کسی چیز کو جمع نہیں کیا۔ بلکہ اُس پر کل کا فیضان بطور کرم الہی ذاتی کے ہوا۔ لیکن قرآن حکیم حقایق الہیہ کو بندہ کی بندگی پر ذات میں ثابت کرنے کی طرف تھوڑا تھوڑا نازل کرتا ہے۔ جیسے کہ حکمت الہی اُس کی مقتضی ہے اور ذات اُس پر مرتب ہوئی ہے۔ پس سوائے اس کے وہ سراطیقہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ امکان کی حیثیت سے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تمام حقایق الہیہ میں مع اُن کے جسد پاک کے آغاز ایجاد سے ایک چیز ثابت ہو۔ لیکن جس شخص کی پیدائش الوہیت پر ہو۔ وہ اُس میں ترقی کر سکتا ہے اور اُس سے ایسی چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ کہ جس کے واسطے اُن میں سے کوئی چیز ترتیب الہی کے طور پر تھوڑی سی تھوڑی منکشف ہو اور اللہ نے اس کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے وَنَزَّلْنَاكَ تَنْزِيلًا یعنی ہم نے اُس کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ اور یہ حکم غیر منقطع اور غیر مستقفی ہے۔ بلکہ ہمیشہ عباد اسی طرح ترقی کرتا رہتا ہے۔ اور حق سبحانہ ہمیشہ تجلی میں ہے۔ کیونکہ غیر متناہی چیز کے پورا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ حق سبحانہ بالذات غیر متناہی ہے۔

پس اگر تو یہ اعتراض کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کیا فائدہ ہے کہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر قرآن مجلہ واحدہ نازل کیا گیا۔ تو اس کا ہم یہ جواب دینگے کہ یہ دو وجوہوں سے ہے جس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ امر حکم کی حیثیت سے ہے کیونکہ عبد کمال پر جب حق تعالیٰ بالذات تجلی ہوتا ہے۔ تو اُس پر یہ حکم کیا جاتا ہے کہ ذات غیر متناہی کا اُس کو شہود ہو گیا۔ اور اُس میں وہ ذات اپنے محل سے جسکو مکانت کہتے ہیں۔ بغیر جدا ہوئے نازل ہو گئی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ امر انی حیثیت سے ہے کہ بشریت کے بقایات کو اُس نے پورا

کر دیا۔ اور تمام رسوم خلقیہ منہجی ہوئیں۔ کیونکہ حقایق الہیہ کا معنی اُن کے آثار کے ہر عضو میں اعضا جسد سے ظہور ہو گیا۔ پس یہ جملہ اُس کے اس قول سے متعلق ہے۔ یعنی علیٰ ہذا بوجہ المثانی اور اس کے یہ معنی ہیں کہ خلقت کے تمام نقصانات حقایق الہیہ کے ثابت ہونے سے جاتے ہیں اور حدیث میں وارد ہے کہ قرآن دفعۃً واحدة پلے آسمان و دنیا کی طرف نازل کیا گیا۔ پھر حق سبحا نے آیات مقطعات پر نازل کیا۔ پس حدیث کے یہی معنی ہیں۔ اور قرآن کے دفعۃً واحدة آسمان و دنیا کی طرف نازل کرنے سے متحقق ذاتی کی طرف اشارہ ہے۔ اور آیات کا مقطعات نازل کرنا اس سے اشارہ اسما و صفات کے آثار ظاہر کرنے کی طرف ہے۔ معنی اس بات کے کہ عبدوت میں متحقق کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ترقی کرتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ پس قرآن سے یہاں جملہ ذاتیہ مراد ہے نہ نزول کے قبلاً سے اور نہ مکانات کے اعتبار سے بلکہ مطلق احدیت ذاتیہ مراد ہے جس کو مطلق ہویت کہتے ہیں اور وہ تمام مراتب اور صفات اور شئون اور اعتبارات کے جمع کرنے والی ہے اور جس کو ذات سازج مع جملہ کمالات کہتے ہیں۔ اور اسی واسطے لفظ عظیم کے ساتھ متصل ہے اور سبع المثانی اُس چیز سے مراد ہے جو اُس پر وجود جسدی میں ثابت ہونے سے سات صفتوں کے ساتھ ظاہر ہوئے اور دوسرا قول اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ۔ اس سے اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ بندہ پر جب رحمن تجلی ہوتا ہے تو اپنی ذات میں رحمانیت کی لذت پاتا ہے اور یہ لذت ذات کی معرفت کو حاصل کرتی ہے۔ پس صفات کے حقایق اُس میں متحقق ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کو سوا کے رحمن کے دوسرے تعلیم نہیں کرتا۔ ورنہ وہ ذات کی طرف بغیر تجلی رحمن کے نہیں پہنچ سکتا۔ اور رحمن تمام اسماء و صفات سے مراد ہے کیونکہ حق تعالیٰ بغیر اپنے اسماء اور صفات کے معلوم نہیں ہو سکتا اس بات کو خوب سمجھ لے۔ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو سوا کے کامین امجاد کے جن کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اُن کی طرف دیکھتا ہے۔ دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے اور اللہ حق کہتا ہے۔ اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

پنٹیسیوال باب

فرقان کے بیان میں

صفات اللہ فرقان۔ وذات اللہ قرآن
 و فرق الجمع تحقیق۔ و جمع الفرق جُداً
 و تفرق الصفات علی اختلاف النعتان
 و کم الذات فی احدیة التوحید فرقان
 لان الوصف لا ینفک و لذاته شان

اللہ کی صفات فرقان ہے اور اُس کی ذات قرآن ہے اور
 جمع کا فرق تحقیق ہے اور فرق کی جمع وجہان ہے اور صفات
 کا متفرق ہونا نعت کے مختلف ہونے پر دو جمع ہیں اور
 ذات کا حکم توحید کی احادیث میں فرقان ہے۔ کیونکہ وصف
 اُس سے جدا نہیں ہوتا ہے اور وہ اُس کی ذات کے

لئے ایک شان ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ فرقان اسماء و صفات کی حقیقت سے باعتبار اُن کی اقسام کے اور اختلاف
 کے مراد ہے۔ پس اس اعتبار سے کہ اسماء و صفات اپنے غیر سے متمیز ہوتے ہیں۔ پس ذات حق
 میں بحیثیت اُس کے اسماء حصے اور صفات کے فرق ظاہر ہو گیا۔ پس اُس کا نام رحیم شہید کے اسم
 کا غیر ہے۔ اور اُس کا اسم منعم منعم کا غیر ہے۔ اور رضا کی صفت غضب کی غیر ہے۔ اور حدیث نبوی
 صلی اللہ علیہ وسلم میں اُس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب
 پر سبقت لے گئی ہے۔ اس لئے کہ سابق مسبوق سے افضل ہوا کرتا ہے۔ اور ایسا ہی اسماء مرتبہ کا حال
 ہے۔ پس رحمانیت کا مرتبہ ربیت کے مرتبہ سے اعلیٰ ہے۔ اور الوہیت کا مرتبہ تمام مراتب سے افضل ہے
 پس سب اسماء آپس میں ایک دوسرے سے متمیز ہو گئے۔ اور اُن میں فرق بھی حاصل ہو گیا۔ پیر علی
 اُس شخص سے کہ جس کے واسطے اُس پر حکم ہے افضل ہو گیا۔ پس اُس کا اسم اللہ رحمن سے افضل ہے
 اور رحمن رب سے افضل ہے۔ اور رب ملک سے افضل ہے۔ اور اسی طرح سے باقی اسماء و صفات
 ہیں۔ پس فضیلت اُن کے اعیان میں ثابت ہے۔ مگر اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کسی چیز میں نقصان
 ہو اور نہ مفضولیت ہے۔ بلکہ جب اسماء و صفات کے اعیان اُس کی انصافیت میں متفق ہیں اور اسی
 واسطے بعض نے بعض پر حکم کیا ہے تو کہا گیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے عذاب سے تیری بخشش
 کے ساتھ اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے عفو سے تیری رضا مندی کے ساتھ۔ اور میں پناہ

مانگتا ہوں تجھ سے تیرے ساتھ۔ میں تیری تعریفیں شمار نہیں کر سکتا۔ پس یہ فرقان نفس ذات میں ہے پس معافات نے عذاب سے پناہ مانگی۔ اور معافات باب مفاعلت سے ہے جس کے معنی آپس میں ایک دوسرے کی معافی کرتا ہے اور عفو کا فعل عذاب کے فعل سے افضل ہے۔ اسی واسطے اُس نے اُس سے پناہ چاہی اور رضائے غصہ سے پناہ چاہی۔ پس ہم کہتے ہیں کہ رضا کی صفت غضب کی صفت سے افضل ہے اور اُس نے بالذات اپنی ذات سے پناہ چاہی ہے۔ پس جیسے کہ افعال میں فرق ہے۔ اس طرح سے صفات میں بھی فرق ہے اور اسی طرح ذات کی واحدیت کے نفس میں وہ ذات کہ جس میں کچھ فرق نہیں ہے۔ مگر ذات کے غرائب شیون سے محال اور واجب دونوں نقیض جمع ہیں۔ پس جو چیز کہ عقل میں محال ہے اور عبارت و نقل میں آسکتی ہے تو ذات میں جو احکام کہ واجب ہیں وہ تجھ پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اور اسی امر کی طرف امام ابو سعید خراز نے اشارہ کیا ہے۔ اور اُن کا قول یہ ہے کہ میں نے اللہ کو اُس میں وضوئیں جمع ہونے کی وجہ سے پہچانا اور تو اس سے یہ گمان نہ کر کہ اس جمع سے مراد اول اور آخر اور ظاہر اور باطن کا جمع کرنا ہے۔ بلکہ حق اور خلق اور تعالٰی اور عدم تعالٰی اور محال اور واجب اور معدوم اور موجود اور معدود اور غیر متناہی وغیرہ جو جو نقیض اور ضد ہیں اُن کا جمع کرنا مراد ہے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ معدن تمام امور کے اپنی ہویت اور شانِ ذاتی کے مراد ہے۔ اور اُن کے قول کے یہی معنی ہیں اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

چھتیسواں باب

توریت کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کو موسیٰ علیہ السلام پر نوازل میں نازل کیا اور اُن کو یہ حکم کیا کہ اُن میں سے سات لوہیں تبلیغ کریں اور وہ چھوڑ دیں۔ اس واسطے کہ عقول جو چیز کہ ان دونوں لوحوں میں ہے۔ اُس کو نہیں قبول کرتے ہیں۔ پس اگر اُن دونوں کو حضرت موسیٰ ظاہر کر دینگے تو جس چیز کو وہ چاہتے ہیں نہیں حاصل ہوگی۔ اور اُن پر کوئی شخص نہیں ایمان لائے گا پس وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھ مخصوص یقین نہ اُن کے زمانہ کے اور آدمیوں

کے ساتھ اور جن الواح کے پنچانے کا حضرت موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اُن میں اولین اور آخرین کے علم سوائے علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علم ابراہیم علیہ السلام اور علم عیسیٰ علیہ السلام اور علم ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب علوم تھے۔ پس توریت میں بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں تھا اور نہ اُن کے وارثوں کا تھا اور نہ ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا علم تھا۔ اور وہ سات لوحیں سنگ مرمر کی تھیں اور وہ دونوں لوحیں نور کی تھیں۔ اسی واسطے اُن کے قلوب سخت ہو گئے تھے۔ کیونکہ وہ لوحیں پتھر کی تھیں۔ اور اُن ساتوں لوحوں میں سات قسم کے مقتضیات آئیہ تھے۔ پس پہلی لوح میں نور تھا۔ اور دوسری لوح میں ہدایت تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ۔ اور تیسری لوح میں حکمت تھی۔ اور چوتھی لوح میں تولد اور پانچویں لوح میں حکم تھے۔ اور چھٹی لوح میں عبادیت اور ساتویں لوح میں سعادت کے راستہ کا اور شقاوت کے طریقہ کا بیان تھا۔ اور اس بات کا بیان تھا کہ ان دونوں میں کونسی چیز بہتر ہے۔ پس ان ساتوں لوحوں کی تبلیغ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا۔ اور وہ دو لوحیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھیں۔ اُن میں سے پہلی لوح لوح ربوبیت تھی اور دوسری لوح لوح قدرت تھی۔ پس اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کوئی کامل نہیں ہوا۔ کیونکہ ان ساتوں لوحوں کے ظاہر کرنے کا کسی کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اُن کی قوم سے کوئی کامل نہیں ہوا۔ اور نہ اُن کا کوئی وارث ہوا۔ برخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی۔ جس کی ہم کو تبلیغ نہ کی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا نَرْطُلْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ اور دوسرا قول اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيْلًا۔ اور اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب دینوں سے بہتر ہے۔ اور سب ادیان کو اپنے دین سے آپ نے منسوخ کر دیا ہے۔ کیونکہ اس دین میں وہ چیزیں سب موجود ہیں۔ جو اور انبیاء علیہم السلام فرداً فرداً لاتے تھے۔ بلکہ اس میں اُن کے اوپان سے اور زیادہ ہیں۔ پس تمام دین بوجہ نقص کے اوروں کے منسوخ ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجہ کمال کے مشہور ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَارْتَمَتْ عَلَيَكُمْ مِغْثٰى۔ اور یہ آیت سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی اور اگر نازل ہوتی تو وہی خاتم النبیین ہوتا۔ اور یہ بات سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کے واسطے صحیح نہیں ہے۔ اور انہیں پر یہ آیت نازل ہوئی اور وہی خاتم النبیین ہیں کیونکہ کسی

حکمت اور کسی ہدایت اور کسی علم اور کسی ہجید کو ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ اُس کی تنبیہ نہ کر دی ہو اور اُس کی طرف اشارہ نہ کر دیا ہو۔ جہاں تک کہ وہ بیان کے لائق ہے خواہ تصریح کے طور پر یا تلمیح کے طور پر یا اشارہ کے طور پر یا کنایہ کے طور پر یا استعارہ کے طور پر یا محکم ہونے کے طور پر یا مضمر ہونے کے طور پر یا ماڈل ہونے کے طور پر یا متشابہ ہونے کے طور پر یا کسی دوسرے طریقہ پر جو بیان کا طریقہ ہے۔ پس غیر کا اُس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ اور امر مستقل ہے۔ اور نبوت نہیں پر ختم ہے۔ کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے جس کے وہ محتاج ہوں۔ پس کوئی ایسا شخص کامل نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی چیز بیان کرے۔ جس کو آپ نے نہ بیان کیا ہو تاکہ اُس کامل کا اتباع کیا جائے۔ پس تشریع نبوت کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے۔ چنانچہ کمالات کے آپ ہی جامع تھے۔ پس اگر موسیٰ علیہ السلام کو اُن دونوں لوگوں کے پہنچانے کا حکم کیا جاتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اُن کے بعد نہ بھیجے جاتے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لوگوں کے ہجید کو اپنی قوم پر ظاہر کیا۔ اسی واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا قدم قدرت اور ربوبیت کے ساتھ ظاہر ہوا اور وہ یہ کہ گوارہ میں اُنہوں نے باتیں کیں۔ اور ماوراءِ اُندھوں اور ابرص کو اچھا کیا۔ اور مَرُودوں کو زندہ کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو منسوخ کیا۔ اس لئے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں لائے تھے۔ لیکن اُنہوں نے جب اس کے احکام کو ظاہر کیا تو اُن کی قوم اُن کے بعد گمراہ ہو گئی۔ پس اُنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی اور کہا کہ وہ تین معبودوں میں کا ایک معبود ہے۔ اور وہ تین معبود یہ ہیں۔ باپ اور ماں اور بیٹا اور اُنہوں نے ان تینوں کا نام اُتانیہم ثلاثہ رکھا۔ اور اُن کی قوم متفرق ہو گئی۔ اور بعض نے کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور ملائکہ اُن کی قوم میں سے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ وہ خدا ہیں۔ مگر آدمی کی صورت میں اُتر آئے ہیں۔ اور پھر اپنے علویٰ طرف رجوع ہو گئے ہیں۔ اور ان لوگوں کا نام یحیٰی حضرت عیسیٰ کی قوم میں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ ان تینوں کا نام ہے۔ ایک باپ جس کو روح القدس کہتے ہیں۔ دوسرا ماں جس کو مریم کہتے ہیں۔ تیسری بیٹا۔ جس کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ پس حضرت عیسیٰ کی قوم گمراہ ہو گئی۔ کیونکہ جن امور کا کہ اُنہوں نے اعتقاد کیا تھا۔ اُن کو عیسیٰ علیہ السلام نہیں لائے تھے۔ اس واسطے کہ اُن کا مفہوم اُس کے ظاہر امر کے واسطے جس کی طرف کہ وہ رجوع تھے۔ اور اگرنا مقصود تھا۔ اور اسی واسطے جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تو نے آدمیوں سے یہ کہنا یہ ہے کہ

میں اور میری ماں سوا اے خدا کے یہ دونوں معبود ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ تو اس سے منزہ اور پاک ہے۔ اور میں تیرے تنزیہ اور تسلیم کرتا ہوں۔ پس اس تشبیہ میں تنزیہ کو مقدم کیا۔ اور کہا کہ میرے واسطے یہ زبیا نہیں ہے۔ یعنی میں تیرے اور اپنے درمیان غیرت کی کیسے نسبت کروں کہ میں ان سے کہوں کہ سوا اے خدا کے میری عبادت کرو۔ حالانکہ تو میری عین حقیقت اور عین ذات ہے۔ اور میں تیری عین حقیقت اور ذات ہوں۔ پس تیرے اور میرے درمیان کوئی مفارقت نہیں ہے۔ پس علیہ السلام نے اُس چیز سے جس کا اُن کی قوم نے اعتقاد کیا تھا اپنے نفس کی تنزیہ کی۔ کیونکہ اُن کی قوم نے بغیر تنزیہ کے مطلق تشبیہ کا اعتقاد کیا تھا۔ اور یہ امر خدا کے حق میں صحیح نہیں تھا۔ پھر کہا کہ اگر تو نے اُن سے کہا ہے یعنی حقیقت عبادت کی نسبت یہ ہے کہ وہ اللہ ہے۔ پس اے اللہ تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے نہیں کہا ہے۔ مگر اس طور پر کہ تنزیہ اور تشبیہ کو جمع کر دیا ہے اور واقعہ کا ظہور کثرت میں ہوا ہے۔ لیکن وہ اپنے مضموم کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اُن کا مضموم میری مراد نہیں ہے۔ یعنی جس چیز کا کہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ وہ میری مراد کے خلاف ہے۔ یعنی جو چیز کہ میں نے اُن کو پہنچائی ہے حقیقت الہیہ کے ظہور سے یا وہ میری مراد کے خلاف ہے یا موافق ہے۔ بہر حال جس امر کے کہ وہ معتقد ہیں وہ امر میرا مقصود نہیں ہے۔ اور میں وہ چیز کہ جو تیرے نفس میں ہے۔ اُس کو نہیں جانتا ہوں۔ یعنی میں نے اس امر کی اُن کی طرف تبلیغ کی ہے۔ اور میں یہ نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے آیا تو ہدایت سے اُن کو گمراہ کر گیا یا نہیں۔ پس اگر میں اس کو جانتا تو اُن کو ایسی چیز کی تبلیغ نہ کرتا جس سے وہ گمراہ ہوتے چونکہ تو علام الغیوب ہے اور میں غیوب کو نہیں جانتا ہوں پس میرے نفس میں جو کچھ تھا اور جس چیز کا تو نے مجھ کو حکم کیا تھا۔ اور میں نے اُن سے کہا اُس کی تجھ سے معذرت چاہتا ہوں۔ پس میں نے حکم کو پہنچایا۔ اور اُن کی خیر خواہی کی۔ تاکہ تیرے راستے کو وہ حاصل کر لیں۔ اور اُن کو حقیقت الہیہ ظاہر ہو جائے اور اپنے نفوس کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے اور میں ہمیشہ اُن سے یہی کہتا تھا کہ خدا کی عبادت کرو کہ وہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے اور حقیقت الہیہ کے ساتھ میں اپنے ہی نفس کو مخصوص نہیں کرتا ہوں۔ بلکہ ان سب میں مطلقاً چاہتا ہوں۔ پس میں نے اُن کو بتا دیا کہ جیسے تو میرا رب ہے ایسے ہی اُن کا بھی رب ہے یعنی جیسے تو میری حقیقت ہی ایسی ہے اُن کی بھی حقیقت ہے۔ اور وہ علم جس کو حضرت علیؑ علیہ السلام لائے تھے۔ توریت سے زیادہ تھا۔ سو وہ قدرت اور ربوبیت کا مہجد تھا جبکہ

ظاہر کر دیا اور اسی واسطے اُن کی قوم کا فر ہو گئی۔ اس واسطے کہ ربوبیت کے بھید کو ظاہر کرنا کفر ہے پس اگر عیسیٰ علیہ السلام اس علم کو چھپاتے۔ اور اپنی قوم کی طرف قشور عبارات اور سطور اشارات میں اُس کی تبلیغ کرتے۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو بیشک اُن کی قوم اُن کے بعد گمراہ نہ ہوتی۔ اور جبکہ وہ اپنے دین کے کمال میں اس کے بعد الوہیت اور ذات کے علم کی طرف محتاج تھے۔ اور یہ الوہیت اور ذات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور فرقان میں لائے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں اُن دونوں کی نسبت ذات و صفات کی حیثیت سے وارد ہوا ہے۔ اور اللہ نے اُس کو ایک آیت میں جمع کر دیا ہے۔ اور وہ یہ کہ لیس کملہ شیشی اور وہ صیغ دبیر ہے۔ پس اُس کی مثل اُس چیز سے کہ جو ذات کے متعلق ہے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور وہ صیغ دبیر اُس قسم سے ہے کہ جو صفات کے ساتھ متعلق ہے۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام اُس چیز کی تبلیغ کرتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف کی تھی تو بیشک اُن کی قوم اُن کو قتل فرعون میں نہمت لگاتی۔ پس اُس نے کہا تھا۔ انا سبکم اکلا علی۔ اور ربوبیت کے بھید کا ظاہر کرنا سوائے فرعون کے دعوے کے موافق اور کسی طرح پر نہ تھا۔ لیکن جب یہ امر فرعون کے واسطے تحقیق کے طور پر نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ اُس سے لڑے اور اُس پر فتح پائی۔ پس اگر موسیٰ علیہ السلام ربوبیت کا علم توریت میں ظاہر کرتے تو بیشک اُن کی قوم کا فر ہو جاتی۔ اور فرعون کی لڑائی میں اُن کو نہمت لگاتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے چھپانے کا حکم کیا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن چیزوں کے چھپانے کا حکم کیا تھا۔ کہ جن کا دوسرا شخص تحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جھکوشب اسرنی میں تین علوم دینے گئے۔ ایک علم کے چھپانے کا حکم کیا گیا۔ اور دوسرے علم میں مجھ کو اختیار دیا گیا کہ خواہ میں اُسکو چھپاؤں یا ظاہر کروں۔ اور تیسرے علم کے پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ پس جس علم کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ علم شرایع ہے۔ اور جس علم میں اختیار دیا گیا تھا۔ وہ علم حقایق ہے۔ اور جس علم کے چھپانے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ علم اسرار الہیہ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب علوم کو قرآن میں بتا دیا ہے۔ پس جس کی تبلیغ کا حکم ہے وہ ظاہر ہے۔ اور جس علم کی تبلیغ میں اختیار دیا ہے۔ وہ باطن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سَکِنُھُمْ اَیُّتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِھُمْ حَتّٰی یَتَذَکَّرُوْا لَھُمْ اٰیٰتُ الْحَقِّ اور دوسرا قول ہے۔ وما خلقتنا السموات والارض وما بینھما الا بالحق اور تیسرا قول ہے۔ وسخر کلمہ ما فی السموات وما فی الارض جمیعاً اور چوتھا قول ہے۔ ولتحت فیدہ من ریحی۔ پس یہ سب ایک وجہ سے

حقائق پر دلالت کرتی ہیں۔ اور ایک اعتبار سے شراعی پر دلالت کرتے ہیں۔ پس وہ تہجیز ہونے کے طور پر ہے۔ پس جس شخص کو سمجھ آئی ہے۔ وہ اس امر کو پہنچتا ہے۔ اور جس کی فہم فہم آئی نہیں ہے اور وہ اُس قسم سے ہے کہ حقائق کا انکار کرتا ہے تو وہ اس امر کو نہیں پہنچتا ہے تاکہ وہ اُس کی ضلالت اور شقاوت کی طرف پہنچا نہ لائے۔ اور جس علم کے چھپانے کا مجھ سے عہد لیا گیا ہے۔ وہ قرآن مجید میں بطریق تاویل کے رکھا گیا ہے۔ چونکہ وہ نہایت باریک ہے۔ اس وجہ سے وہی شخص جان سکتا ہے۔ کہ جو پہلے بالذات اس علم پر شرف لے گیا ہو۔ اور کشف آئی کے طریقہ سے اُس کو حاصل کیا ہو پھر اس کے بعد قرآن کو سنا۔ پس وہ اُس جگہ کو جانتا ہے۔ جس میں اللہ نے اُس علم کو رکھا تھا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ اور اُس کے چھپانے کا عہد لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اُسکی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کرتا ہے۔ **وَعَلَّمَ تَاوِيلَهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ** موانع اُس شخص کی قرأت جو بیان وقف کرتا ہے۔ پس جو شخص کہ بالذات اُس کی تاویل پر مطلع ہے۔ اُسی کا نام اللہ ہے۔ پس اس کو خوب سمجھ لے کہ بیان کے گھوڑے نے بتیان کے میدان میں یہاں تک جولانی کی کہ وہ ابدی ہے اور اُس کا اظہار ہمیشہ دل میں نہیں گذر سکتا ہے۔ پس اب ہم اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں کہ جو توریت کا ذکر کر رہے تھے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ توریت اسماء صفاتیہ کی تجلی سے مراد ہے۔ اور یہ مظاہر حقیقیہ میں اللہ سبحانہ کے ظاہر ہونے کا نام ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے اسماء کو اپنی صفات پر دلائل کے طور پر قائم کیا ہے۔ اس کے سوا دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ خلق سذاجت پر پیدا ہوئی ہے۔ پس وہ تمام معانی آئینہ سے خالی ہے۔ لیکن وہ سفید کپڑے کی طرح ہے کہ جو چیز اُس کے سامنے ہوتی ہے اُس پر منقوش ہو جاتی ہے۔ پس خدا کا نام انہیں اسماء میں سے رکھا گیا ہے تاکہ وہ خلق کی واسطے اُس کی صفات پر دلائل ہوں۔ پس خلق کو حق کی صفات سے انہیں اسماء کے ذریعہ سے پہچان لگیا پھر اہل حق اُس کی طرف ہدایت پائیں گے۔ اور وہ ان اسماء اور صفات کی واسطے آئینہ کی طرح ہو جائیں گے۔ پس اُن میں اسماء و صفات ظاہر ہو گئے تو انہوں نے اپنے نفوس کا ایسی چیز کے ساتھ شائد کیا کہ جو اُن میں اسماء ذاتیہ اور صفات آئینہ منقوش ہو گئے۔ پھر۔ پس جب اُنہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو وہ بھی اس اسم کے ساتھ مذکور ہوئے۔ پس توریت کے یہی معنی ہیں۔ اور لغت میں توریت کے یہ معنی ہیں کہ کسی معنی کا بعد مضمون پر قباس کرنا پس عام لوگوں کے نزدیک حق کی تصریح خیال عقائدی ہے۔ اور اُن کو سواے اس امر کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور عارفین کے نزدیک اُن کی ذوات

کی حقیقت حق ہے۔ وہی اُن سے مراد ہے۔ اور توریت میں یہ زبان اشارہ کی زبان ہے لیکن جب چیز کو کہ وہ سات لوہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں تھیں۔ وہ یہ ہے یعنی پہلی لوح لوح نور ہے +

پس جاننا چاہئے کہ لوح میں یہ شرط ہے کہ علوم میں سے کوئی چیز سوائے اس قسم کے جس کو لوح کہتے ہیں۔ دوسری نہ ہو۔ بلکہ اُس میں اور اُس کے غیر میں اُس قسم سے ہو کہ جو باقی الواح میں ہے۔ لیکن جب لوح پر علم کا حکم غالب ہو گیا تو اُس لوح کا یہی نام رکھا جائیگا۔ جیسے کہ قرآن پاک کی سورتیں ہیں کہ جب اُن پر کوئی امر غالب ہوتا ہے۔ تو اُس کا نام اسی امر کے ساتھ رکھا جاتا ہے حالانکہ اُس میں اس قسم کا اور دوسری کا مضمون ہوتا ہے۔ پس لوح نور میں حق سبحانہ کا وصف و احدیت اور افراط کے ساتھ بطور تنزیہ مطلق کے ہے۔ اور اُس چیز کا حکم بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو خلق سے متمیز کر دے اور اُس میں ربوبیت حق اور اُس کی قدرت کا ذکر بھی مع جمیع اسماء حسنہ اور صفات علیا کے ہے۔ پس یہ کل امور حق سبحانہ کے واسطے بطریق علو اور تنزیہ کے کہ جس کا وہ لوح نور میں تختی ہی ہیں۔ اور دوسری لوح لوح ہدائی ہے۔ اُس میں اخبارات الہیہ بالذات ہیں۔ پس یہ علم فوقیہ ہے اور یہ مومنین کے دلوں میں نور الہامی کی صورت ہے۔ کیونکہ ہدایت بالذات ایک بھید و جودی اور الہامی ہے کہ جو اللہ کے بندوں پر جو کم کرتا ہے اور طاری ہوتا ہے۔ اور یہ ایک جذبہ الہی کا نور ہے کہ عارف اُس میں مناظر علیا کی طرف خدا کے راستہ سے ترقی کرتا ہے۔ اور اس سے مراد نور الہی کے رجوع ہونے کی کیفیت ہے۔ جو انسان کی صورت میں اپنے محل اور مکانت پر نازل ہوتے ہیں پس ہدایت اسکو کہتے ہیں اس نور والاطریقہ حدیث و مکانت بلند کی طرف اس حیثیت سے کہ اُس کا کوئی اعتبار نہ ہو نہ بیخ جائے اور اس لوح میں تمام مذہبوں کا احوال اور اُس سے پہلے اور اسکے بعد جو چیزیں ہیں انکے اخبار و ملکوت یعنی عالم اسرار کا علم و عالم جبروت کا علم جو عالم اسرار پر حکم ہے منکشف ہو جاتا ہے اور یہی حضرت قدس ہے۔ اور اسی لوح علم ہنغ ہے اور قیامت اور ساعت اور میزان اور حساب اور حجت اور دوزخ کا ذکر ہے اور اسی لوح سے تمام ملائکہ کے اخبار ہیں۔ اور اسی لوح میں وہ اسرار کہ جو اشکال میں رکھے ہوئے ہیں یہاں تک کہ کہ قوم بنی اسرائیل نے ان اسرار کی معرفت سے کیا جو کچھ کہ کیا۔ اور اُن سے کرامات جو ظاہر ہوئی والی تھیں ظاہر ہوئیں +

اور تیسری لوح لوح حکمت ہے کہ اُس میں سلوک علی کی کیفیت کے پچاننے کا ذکر ہے کہ جو بطور تجلی اور ذوق کے ہے۔ اور مظاہر قدسیہ آئینہ میں دونوں جو توں کا اتارنا اور طور پر چڑھنا اور

درخت سے باتیں کرنا اور اندھیری رات میں آگ کا دیکھنا یہ سب اسرارِ آئینیہ ہیں۔ پس یہ لوح روحانیات کے نازل ہونے کے جاننے کے بطور تغیر کے اصل ہے۔ اور اس لوح میں ایسا علم ہے جو ان سب اقسامِ حکمتِ آئینیہ کو شامل ہے۔ اور اس لوح میں آسمان اور مہیّت اور حساب اور وزن اور پتروں وغیرہ کے خواص کے علم کی اصل ہے۔ اور جس شخص نے کہ بنی اسرائیل سے اس لوح کے علم کو معلوم کیا وہ شخص راہب کہلایا۔ اور ان کی زبان میں راہب اُس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا کو ترک کر دے۔ اور اپنے مولیٰ کی طرف راعب ہو۔

اور چوتھی لوح لوح قوی ہے۔ پس اس لوح میں تنزیلاتِ حکمیہ کا علم ہے۔ اور یہ علم ایسے مرتبہ کا ہے کہ جس شخص کو بنی اسرائیل سے حاصل ہوا۔ وہ شخص بہت بڑا عالم ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے وارثوں کا سامتبہ پایا۔ اور اس لوح میں اکثر رموز اور مثال اور اشارات اس قسم کے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توریت میں ذکر کیا تھا۔ تاکہ حکمتِ آئینیہ آدمی کی قوتوں میں قائم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اُس قول میں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف خطاب ہے خبر دی ہے۔ **يَا يَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَاٰتَيْنَا الْحِكْمَ صَبِيًّا** پس قوت کے ساتھ پکڑنے کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص حکمت جانتا ہو۔ اور نورِ آسمانی کی طرف ہدایت پا چکا ہو۔ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ پھر یہ امر اُس کی قوتوں میں مضبوطی حکمتِ آئینیہ کے سرایت کر گیا ہو۔ اور یہ ایک ذوقی امر ہے اس کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس کو یہ بات حاصل ہو گئی ہو۔ پس یہ امراض لوگوں کے واسطے ہے عوام کی واسطے نہیں ہے۔ اور اس لوح میں علمِ سیمیا اور کیفیتِ سحرِ عالی کی ہے۔ اور سحرِ عالی اُس کو کہتے ہیں کہ جو کرامات کے مشابہ ہوتا ہو اور اُس نے جو اس کو سحرِ عالی کہا تو اس واسطے کہا کہ یہ سحرِ غیرِ دوائی کے اور غیرِ کسی لفظ کے بولنے کے ہوتا ہے۔ صرف سحر کی قوتوں سے انسان میں ساحر کی خواہش کے موافق کل امور جلتے ہیں۔ پس تمام صورتیں کہ جو سواے خیال کے محسوس اور مشہور نہیں ہو سکتی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں اور کبھی دیکھنے والے کی آنکھ اپنی ذات کے خیال کی طرف مٹھتی ہے پس وہ جیسے چاہتا ہے۔ صورت بناتا ہے۔ پس وہ اُس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ خیال میں ہوتی ہے۔ اور گمان یہ کرتی ہیں کہ عالمِ حس میں ہے۔ تو اسی سے توحید کے راستہ پر پڑ جائیگا۔ پس اگر تو چاہے تو میں کسی صورت کا وجود میں تصور کروں تو تو اُس کا تصور کر لیگا۔ اور اگر تو کسی فعل کا ارادہ کر لیگا۔ تو اُس کو کر لیگا۔ لیکن اگر تو یہ جانتا ہے کہ وہ ہلاک کر دینے والا ہے۔ تو اُس کو تو چھوڑ لیگا۔ پس اللہ تعالیٰ اُس پر بقدر اُس چیز کے کہ جو کاف و فون میں کر چکا ہے فتح دیا گا۔

اور پانچویں لوح لوح حکم ہے۔ اس لوح میں اوامر اور نواہی کا علم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرض کیا تھا۔ اور اُن پر جس چیز کو حرام کیا تھا۔ اور اس لوح میں تشریع موسوی ہیں کہ جن پر یہود بنا کی گئی ہے۔

اور چھٹی لوح لوح عبودیت ہے۔ اس لوح میں اُن احکام کی معرفت کا بیان ہے کہ جو خلق کو لازم ہیں جیسے ذلت اور محتاج ہونا اور ڈرنا اور عاجزی کرنا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جب تم میں سے کوئی بُرائی کرے گا تو اُس کا بدلہ بُرائی ہے۔ پس فرعون نے ربوبیت کا دعوٰی کیا اس لئے کہ عبد کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس لوح میں توحید اور تسلیم اور توکل اور تعزیض اور رضا اور خوف اور رجا اور رغبت اور زہد اور توجہ الی اللہ اور ترک ماسوا وغیرہ کے اسرار کا علم ہے اور ساتویں لوح وہ ہے کہ جس میں خدا کی طرف پہنچنے کا طریقہ مذکور ہے۔ پھر سعادت اور شقاوت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس لوح میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں میں کونسی چیز بہتر ہے اور وہ سعادت کے طریق میں جائز ہے۔ اور اس طرح میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وہ بدعت کی جو اُن کے دین میں رغبت اور رہبانیت وغیرہ تھیں۔ اور یہ امور انہوں نے اپنے افکار اور عقول سے پیدا کر لئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے یہ باتیں ثابت نہ تھیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے یہ باتیں پیدا کی تھیں۔ پس انہوں نے اُس کی کما حقہ رعایت نہ کی۔ اگر وہ لوگ اس امر کو بطریق اخبار الہیہ اور کشف الہی کے سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ بیشک اُن کو اس پر فائدہ کر دیتا۔ اور یہ بات کیونکر ہو سکتی تھی حالانکہ اگر اُن کو یہ بات ممکن ہوتی کہ اُس کی کما حقہ رعایت کرتے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ بیشک اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اس کا حکم کرتا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس امر سے بہ سبب اُس کے نہ جاننے کے روگردانی نہ کی۔ اور اُن کے ساتھ رفیق رہے۔ اور جب انہوں نے بدعت کی۔ اور کما حقہ رعایت نہ کی تو اُس پر وہ عذاب وحی گئی۔ اور اس لوح میں تمام علوم جو ادیان اور ابدان کے متعلق ہیں۔ کل موجود تھے۔ اور میں نے جو مضامین کہ تورات میں تھے۔ ان اوراق میں موافق کشف الہی کے جمع کر دی ہیں۔ اور ہمارا مقصد اس کتاب کو مختصر کرنا ہے مگر ہم اُس کو تفصیل سے بیان کریں تو ہماری کتاب بہت طویل ہو جائیگی اور یہ ایک بے فائدہ امر ہے مجملاً تورات کے مضامین اس میں سب موجود ہیں۔ اس کو خوب سمجھ لے اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

سینتیسوال باب

زبور کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ زبور سُرائی لفظ ہے۔ اور اس کے معنی کتاب کے ہیں۔ اور اب اس کا استعمال کتاب کے معنی میں کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ نَعْلَمُ فِي السَّمَاءِ بِعَيْنِ كِتَابٍ میں ہے۔ اور زبور کو حضرت داؤد علیہ السلام پر آیات مفصلات کے طور پر نازل کیا۔ لیکن اُس نے اُن کی قوم کو بعد اس امر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو پورا نازل کر دیا۔ جلدتہ واحدہ عطا کیا تھا اور داؤد علیہ السلام تمام آدمیوں سے زیادہ محاورہ جاننے والے تھے۔ اور خصال میں سب سے بہتر تھے۔ اور جب زبور پڑھتے تھے تو تمام وحوش و طیور اُن کے گرد گرجے ہو جاتے تھے اور وہ خیف اللہ اور قصیر القامت آدمی تھے۔ اور بڑی طاقت والے تھے۔ اُن کے زمانہ میں جو علوم رائج تھے اُن کو خوب جانتے تھے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ جو کتاب کسی نبی پر نازل کی گئی۔ اُس میں وہی علوم ہوتے تھے جن کو یہ نبی حکمت الہی کے طور پر جانتے تھے تاکہ وہ نبی اُس سے جاہل نہ رہیں۔ پس سب کتابیں ایک دوسری کے ساتھ افضلیت میں خدا کے نزدیک ایسے ہی متمیز ہیں۔ جیسے کہ رسول اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متمیز تھے۔ اسی واسطے قرآن بمقابلہ اور کتب آسمانی کے افضل ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین ہیں۔ پس اگر تو یہ اعتراض کرے کہ کلام اللہ میں ایک آیت کو دوسری آیت پر فضلیت نہیں ہے۔ تو ہم یہ جواب دینگے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ تمام قرآن کی آیات سے افضل ہے۔ پس جب قرآن میں بعض آیات کی فضلیت بعض پر صریح ہو گئی تو باقی کتابوں میں مجموعی حیثیت سے یہ امر منع نہیں ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ زبور میں اکثر مواعد ہیں۔ اور باقی خدا کی حمد و ثناء ہے۔ اور اُس میں شراعیع اور احکام کی چند مخصوص آیات ہیں لیکن یہ مواعد اور یہ حمد و ثناء تمام علوم انبیہ حقیقہ اور وجود مطلق کے علوم اور حق تعالیٰ کی تجلی کا کہ جو خلق میں ہے۔ علم اور تبخیر و تدبیر کا علم اور تمام مخلوقات کے خالق کے مقتضیات کا علم اور توائل اور استعادات کا علم اور طبعیات اور ریاضیات

اور نطق اور خلافت اور حکمت اور فراست وغیرہ کے علوم کو احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ یہ کل امور بطور
 تلیج ہونے کے ہیں۔ اور بعض اُس میں سے بطور تصریح کے بیان کئے گئے ہیں۔ مگر اُن کی تصریح اس
 قسم کی ہے کہ اُس کا اظہار مضر نہیں ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے کسی بھید کو منکشف
 کرتی ہے اور داؤد علیہ السلام بڑے عابد تھے۔ اور طیور کی زبان کشف الہی کے ذریعہ جانتے
 تھے۔ اور قوت الہی کی وجہ سے اُن سے باتیں کرتے تھے۔ پس اُن کے کانوں میں جس لفظ کے
 ساتھ چاہتے تھے جس معنی کو پہنچا دیتے تھے۔ نہ جیسا کہ بعض بے معرفت والے اُن کے حال کو غلط
 واقع گمان کرتے ہیں۔ چنانچہ بعضوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ بالذات جانور کی زبان میں باتیں کرتے
 تھے۔ اس خیال سے کہ وہ اصطلاحی الفاظ تھے۔ بلکہ وہ طیور کی باتیں مہمان کی آوازوں کے اختلاف
 کے سمجھتے تھے۔ اور اُن معانی کو جن پر یہ آوازیں دلالت کرتی ہیں کشف الہی سے جانتے تھے اور
 یہ قول اُن کے لڑکے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ ہم کو طیور کی بولی سکھائی گئی۔ اور ہمیشہ وہ
 اسی حالت کے ساتھ رہے یہاں تک کہ بعضوں نے گمان کیا کہ طیور کی واسطے کوئی خاص زبان وضع
 کی گئی ہے۔ جس سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام
 چونکہ اس وضع کو پہنچاتے ہیں۔ اس وجہ سے اُن کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ بلکہ اُن کی آوازیں اس
 قسم کی ہیں کہ بغیر وضع کے بھی اُن کی سمجھ میں آجاتی تھی۔ لیکن جب اُن کو کوئی حالت پیش آتی تھی۔
 تو اُن سے ایک ایسی آواز ظاہر ہوتی تھی کہ طیور بھی بطور الہام الہی کے اُس کو سمجھ لیتے تھے۔
 کیونکہ اُن میں ایک لطف روحانی تھا۔ پس جب اُن کو کوئی دوسری حالت پیش آتی تھی تو اُن
 بعینہ مثل اس آواز کے یا اُس کے سوا دوسری آواز ظاہر ہوتی تھی۔ پس اُس کو وہ طائر سمجھ لیتا
 تھا کہ جو دوسرے طیور بطور الہام الہی کے سمجھتے تھے۔ پس تمام حیوانات سے جب کوئی آواز
 نکلتی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام اُس کو کشف الہی سے سمجھ لیتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام جب کسی جانور
 سے باتیں کرنا چاہتے تھے تو زبان سریانی میں اُس سے باتیں کرتے تھے۔ اور کبھی حیوانات کی
 آوازیں باتیں کرتے تھے۔ پس وہ حیوان قوت الہی سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام
 میں رکھی تھی سمجھ لیتا تھا۔ اور یہ وہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام
 میں رکھا تھا۔ اور یہ امر تمام خلفاء میں عام تھا۔ یعنی خلافت کبریٰ میں ہر شخص کے واسطے یہ بات عقلاً
 کی گئی تھی اور داؤد اور سلیمان علیہما السلام اس امر کے ظاہر ہونے کے ساتھ مخصوص تھے۔ ورنہ
 تمام افراد و اقطاب کو پادشاہی وجودی میں تصرف ہے۔ اور اُن میں سے ہر ایک اُن امور

کوجراتوں اور دونوں میں گذرتے ہیں جانتا ہے۔ چہ جائے کہ طیور کی ربانیں۔ اور حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کالی چوٹی ایک خجل میں سخت پتھر پر مذہیری رات میں چلے۔ اور اُس کی آواز کوئی نہ سنے تو بیشک میں کہوں گا کہ وہ اپنے سوراخ میں تیرے ساتھ جا رہی ہے اور اُن کے سوا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ میں اُس کو نہیں جانتا ہوں۔ کیونکہ وہ بغیر میری قوت کے نہیں جا سکتی ہے۔ میں اُس کا محرک ہوں۔ پس میں کیونکہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اُس سے مطلع نہیں ہوں حالانکہ میں اُس کا محرک ہوں۔ اور حدیث میں وارد ہے کہ ایک جتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رُخ لانا چاہا تو آپ نے مسجد کے ستون سے اُس کو باز دھنے کا ارادہ کیا۔ پھر آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا پڑھی۔ اور اُس کو چھوڑ دیا۔ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا کہ سَبَّ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِاحِدٍ مِّنْ تَعْدِيٍّ۔ اس سے یہ مراد تھی کہ اس خلافت کا ظہور ہو جائے۔ اور وہ ایسا ہو کہ کسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ کمال نہ حاصل ہو لیکن بعض چیزوں میں اور انبیاء علیہم السلام پر بعض کمالات ظاہر اور اولیاء نے اُن کا اتباع کیا۔ اب جانتا چاہئے کہ زبور اشارہ میں مراد افعال کے صفات کی تجلیات سے ہے اور توریت تمام اسماء صفاتی کی تجلیات سے مراد ہے۔ اور انجیل اسماء ذات کی تجلیات سے مراد ہے۔ اور فرقان تمام صفات اور اسماء ذاتیہ ہو یا صفتیہ ہوں۔ اُن کی تجلیات سے مراد ہے۔ اور قرآن ذات محض سے مراد ہے۔ اور قرآن کی نسبت پہلے بھی ہم کچھ چکے ہیں۔ اور فرقان اور توریت کا بیان بھی ہو چکا ہے۔ اور زبور سے جو افعال کی صفات کی تجلیات مراد ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ وہ تقاریر فعلیہ اقتداریہ انبیاء کی تفصیل ہیں۔ اسی وجہ سے داؤد علیہ السلام عالم میں خلیفہ تھے۔ پس جو چیز کہ اُن کی طرف وحی کی گئی تھی اُس کے احکام زبور میں ظاہر ہوئے۔ پس داؤد علیہ السلام مضبوط پہاڑوں کو جگہ سے اکھڑ دیتے تھے۔ اور لوہے کو نرم کر دیتے تھے۔ اور تمام مخلوقات پر حکم کرتے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام اُن کے ملک کے وارث ہوئے۔ اور داؤد علیہ السلام حق مطلق کے وارث تھے۔ پس داؤد علیہ السلام افضل تھے اس لئے کہ اُن کو خلافت ابتدا میں خدا نے دی تھی۔ اور اُن کو یہ خطاب دیا تھا۔ يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ۔ اور سلیمان علیہ السلام کو یہ بات نہیں عطا کی تھی۔ مگر جب انہوں نے ایک مسم کا حصر چاہا اور داؤد نے جانا کہ کسی کے واسطے یہ ممکن نہیں ہے کہ خلافت اُس کے واسطے ظاہر یا باطن میں مخصوص ہو۔ پس اللہ نے اُن کو ظاہر طور پر عطا کی تھی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سلیمان کی طرف سے خبر دیتا

ہے کہ انہوں نے کہا تھا رَبِّ هَبْ لِي مَلِكًا لَا يَنْتَعِي لِأَحَدٍ تَوَاسُّ كے جواب میں خدا فرماتا ہے۔
 فَسَخَّرَ نَالَهُ لِمَا يَحْجِجُ بَا مَرَّةٍ۔ پھر اُن چیزوں کو شمار کیا۔ جو سلیمان علیہ السلام کو اقتدارات الہیہ
 عطا ہوئے تھے۔ اور خدا نے یوں نہ کہا کہ فَاَتَيْنَاكَ مَا تَطْلُبُ۔ کیونکہ یہ منع ہے کہ اُس کا اقتدار خلق میں
 سے کسی پر کیا جائے۔ اس واسطے کہ وہ خدا کی طرف سے خصوصیت ہے۔ پس جب حق سبحانہ کسی
 منظر میں بالذات ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ منظر اُس کی زمین میں خلیفۃ اللہ قرار پاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
 نے اپنے اس قول میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي التَّوْرَةِ اِسْ ذِكْرَ كَے بعد کہ
 اِنَّ الْاَمْرَ لَیْرٰھُکَ اَعْبَادِی الصّٰلِحِیْنَ۔ یعنی صالحین وراثت الہی کے قابل ہیں اور ارض سے یہاں
 حقایق وجودیہ مراد ہیں۔ جو خدا کے بحالی میں منحصر ہیں اور معانی خلقیہ میں اُن کا انحصار ہے اور اُس کی
 طرف امتداد اپنے اس قول میں اشارہ کرتا ہے۔ اِن اَرْضِی وَاَسْعَدَہ فَاِیَا ی فَاعْبُدُوْنِ پس اگر
 تو یہ اعتراض کرے۔ کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا اس عتبار سے مقبول ہو گئی کہ مملکت کبریٰ اُن کے
 بعد کسی کے واسطے سزاوار نہ ہوئی۔ اور وہ سلیمان علیہ السلام کی حقیقت تھی تو اُن کی دعا صحیح ہو گئی۔
 اور سچی ہو گئی۔ اور اگر تو یہ اعتراض کرے کہ اُن کی دعا مقبول نہیں ہوئی۔ اس اعتبار سے کہ خلافت
 اُنہیں کے ساتھ منحصر نہیں رہی۔ اور اُن کے بعد جو اقطاب اور افراد ہوئے۔ اُن کو بھی یہ بات میسر
 ہوئی تو بھی سچا ہے۔ پس جیسے تو چاہے اعتبار کر۔ جب داؤد علیہ السلام کو اپنی خلافت کا منحصر ہونا معلوم
 ہو گیا تو انہوں نے اس طلب کو چھوڑ دیا اور ادب الہی کو تلاش کیا۔ اس سے وہ یہ چاہتے تھے کہ
 خدا کے مظاہر میں متفرد ہو جائیں۔ اور تنہا اس کے حقدار ہوں۔ اور یہ امر اگرچہ ممنوع تھا۔ لیکن اُس کی
 تلاش وسعت اور امکان وجودی کی وجہ سے جائز تھے۔ لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اُن کے واسطے
 یہ اوجیح تھا یا نہیں اور اس مقام میں حق سبحانہ نے اپنے اولیاء کی طرف سے خبر دی ہے۔ وَ مَا
 قَدَّرَ وَاللّٰھُ حَقِّ قَدَّرَہٗ وَ سُبْحٰنَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا یَصِفُوْنَ پس اس اعتبار سے ممنوع
 ہو گیا۔ اسی واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادراک کے دریافت کرنے سے
 عاجز ہونا اسی کا نام ادراک ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تیری تعریف کو
 اس طرح سے شمار نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ تو نے بالذات اپنی تعریف کی ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اُس چیز کی تلاش میں جس کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے ادب قبول کیا ہے اور اپنے
 رَبِّ کے کمال کی وجہ سے عاجزی کا اقرار کیا ہے۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رَبِّ
 کے سلیمان سے زیادہ پہچاننے والے تھے۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اہتمام و درجہ کی تعریف

کی پس اُس سے اُس کا جمل ہونا چاہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہاء تعریف کی۔ پس ایسی چیز کے اور اک سے کہ جو اور اک میں نہیں آسکتی۔ اور قبول کیا۔ یعنی اس کے جمل ہونے سے وعاء کو چھڑو یا اس لئے کہ اُن کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو کسی کے واسطے جمل نہیں کیا ہے۔ اور اُس میں ایک خصوصیت ذاتیہ ہے کہ اُس سے اللہ تعالیٰ نے تمام خلق سے اُس کو اثر قبول کر نیا لا بنایا ہے۔ پس دیکھ کہ درمیان اُس شخص کے کہ جس کو اپنے رب کی معرفت کے واسطے ایک حد ہے جس پر کہ وہ پہنچتا ہے۔ اور درمیان اُس شخص کے کہ جس کو اپنے رب کی معرفت کے واسطے کوئی حد اور انتہاء نہیں ہے۔ کتنا فرق ہے اور اس مقام میں اولیاء محمد شین نے کہا ہے کہ جو اُن لوگوں نے کہا ہے۔ چنانچہ ہمارے شیخ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم معاشرۃ الانبیاء کا لقب دیئے گئے ہو۔ اور ہم وہ لقب دیئے گئے ہیں کہ جو تم کو نہیں دیا گیا ہے۔ اسی طرح امام محی الدین ابن العربی فتوحات ملک میں انہیں کی اسناد سے روایت کرتے ہیں۔ اور شیخ ولی ابوالغیث بن جمیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے دریا میں غوطہ مارا ہے کہ جس کے کنارے پر انبیاء کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کلام کی اگرچہ ایک اعتبار سے تاویل ہو سکتی ہے لیکن ہمارا مذہب یہ ہے کہ نبی مطلق ولی مطلق سے افضل ہے۔ اور غفریب ثبوت اور ولایت کے بیان میں اس کتاب میں انشاء اللہ تعالیٰ ایک بحث ہم کھیں گے۔ اور اللہ صواب کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اٹھیسواں باب

انجیل کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل کو عیسیٰ علیہ السلام پر سبطانی زبان میں نازل کیا اور سترہ زبانوں میں اُس کی قرأت کی گئی۔ اور انجیل کا آغاز اسم اب اور ام اور ابن کے ساتھ ہے جیسے کہ قرآن کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ پس اُن کی قوم نے اس کلام کے ظاہری معنی لئے۔ اور انہوں نے یہ گمان کیا۔ کہ اب اور ام اور ابن روح اور مریم اور عیسیٰ سے مراد ہے۔ پس اسوقت انہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ اور عیسیٰ نہ جانا کہ اب سے اسم

اللہ مراد ہے۔ اور اُس سے کُنہ ذات کہ جب کو ماہیتِ الحقایق کہتے ہیں وہ مراد ہے۔ اور ابن سے کتاب یعنی وجہ و مطلق مراد ہے۔ کیونکہ وہ ماہیت کُنہ کی فرع اور نتیجہ ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وعندہ اُم الکتاب۔ اس سے اشارہ اُس چیز کی طرف ہے۔ کہ جو مذکور ہو۔ اور اُس کا بیان اپنی جگہ پر گذر چکا۔ اور اُسی کی طرف عیسے علیہ السلام اپنے اس قول سے اشارہ کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے اُن سے سوائے اُس کے جس کا کہ تو نے حکم کیا ہے۔ اور جس کی تبلیغ کے واسطے مجھ کو مامور کیا ہے۔ دوسری بات نہیں کہی ہے۔ اور وہ یہی کلام ہے۔ پھر اُنہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو کہ وہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے۔ یہاں تک کہ اُس سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ کہ عیسے علیہ السلام نے ظاہرِ انجیل پہ ہی۔ تھکر کیا۔ بلکہ بیان میں اور وضاحت میں اور زیادتی کی۔ اور فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو کہ میرا اور تمہارا وہ دونوں کا رب ہے تاکہ اُن کا یہ وہم دفع ہو جائے۔ کہ عیسے علیہ السلام اور اُن کی ماں اور روحِ رب ہیں۔ اور یہ اس واسطے کہا تھا کہ عیسے علیہ السلام خدا کے نزدیک بری ہو جائیں۔ کیونکہ اُنہوں نے اپنی قوم سے اس امر کو ظاہر کر دیا تھا۔ پس اُن کی قوم نے عیسے علیہ السلام کے کہنے کو نہ مانا۔ بلکہ اللہ کے کلام سے جو وہ خود سمجھتے تھے اُس پر عمل کیا۔ پس عیسے علیہ السلام نے جو جواب میں کہا کہ اے اللہ میں نے تیرے حکم کے خلاف کوئی بات اُن سے نہیں کہی ہے۔ اُن کا یہ کہنا معذرت کے طور پر تھا۔ یعنی اُن کی قوم کہتی تھی کہ اے عیسے تم ہماری طرف یہ کلام لیکر بھیجے گئے ہو۔ جس کا آغاز اب اور اُم اور ابن کے ساتھ ہے۔ پس اے اللہ جب میں نے اُن کو تیرا کلام پہنچایا تو اُنہوں نے اُس پر عمل کیا جو کچھ تیرے کلام سے وہ سمجھتے۔ پس تو اُن کو اس امر پر پلاست ذکر اس لئے کہ وہ اُس میں موافق اُس چیز کے ہیں۔ اُنہوں نے تیرے کلام سے جانا اور سمجھا ہے۔ پس اُن کا شرک عین توحید ہے۔ کیونکہ اُنہوں نے وہی کیا۔ جو اخبارِ الہی سے اپنے نفوس میں جانا۔ پس اُن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مجتہد نے اجتہاد کیا اور خطا کی۔ پس اُس کے واسطے اجتہاد کا بدلہ ملائے گا۔ پس عیسے علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف سے خدا کو یہ جواب دیکر معذرت کی تھی۔ کہ جب خدا نے یہ سوال کیا تھا کہ اے عیسے کیا تو نے رومیوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ سوائے خدا کے مجھ کو اور میری ماں کو دونوں کو مبدود بناؤ۔ اور اسی واسطے یہاں تک عیسے علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اگر تو اُن کی مغفرت کرے۔ پس تو عزیز اور حکیم ہے۔ اور یہ نہ کہا کہ اگر تو اُن کو عذاب دے۔ تب تو شدید العقاب ہے اور یہ نہ کہا کہ جو چاہے سو کر۔ بلکہ مغفرت کا ذکر کیا۔ اس واسطے کہ خدا سے وہ مغفرت کو چاہتے تھے۔ کیونکہ وہ

حق سے خارج نہ تھے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام خدا تعالیٰ سے ایسی حالت میں کسی کی مغفرت نہیں پاتا ہیں کہ جب وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص سچی عذاب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اَبْرَاهِيْمَ كَابِيْلِهِ اِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَايَا كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ اِنَّهٗ عَدَدَ اللّٰهِ مِيْرًا منہ اور اسی طرح سے تمام انبیاء علیہم السلام نے کیا۔ پس عیسٰی علیہ السلام کا اپنی قوم کو مغفرت چاہنا اس وجہ سے تھا کہ وہ اس کے سچی تھی۔ کیونکہ وہ لوگ اپنے نفوس میں حق پر تھے۔ اگرچہ وہ حقیقت امر میں باطل پر تھے۔ پس اپنے اعتقاد میں اُن کا حق پر ہونا اس بات کا متفق تھا کہ اُن کا حال اُن کے اعتقاد کے موافق ہووے۔ اگرچہ وہ اپنے باطل پر ہونے کی وجہ سے عذاب دیئے جائیں۔ اور اسی واسطے عیسٰی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو اُن کو عذاب دے تو تو عزیز اور حکیم ہے۔ اور بہت اچھا کہا جو اُس کے بعد تھا کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ یعنی وہ تیری ہی عبادت کرتے تھے اور تیرے دشمن نہیں ہیں۔ اور نہ اُن لوگوں سے ہیں جن کا کوئی مولیٰ نہیں ہے۔ کیونکہ کا فوں کا کوئی مولیٰ نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ حقیقت میں حق پر پہنچنے والے تھے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ عیسٰی اور اُن کی ماں اور روح القدس کی حقیقت ہے۔ بلکہ وہ ہر چیز کی حقیقت ہے۔ اور عیسٰی علیہ السلام کا حیحہ قول ہے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ اس کے یہی معنی ہیں۔ پس عیسٰی علیہ السلام نے اس بات کی شہادت دی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ اس کلام کے بعد فرماتا ہے هٰذَا يَوْمُ مَنِّفَعِ الضَّادِيْنَ صِدْقُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اس سے اشارہ عیسٰی علیہ السلام کی طرف ہے۔ کہ اُن کی خواہش کے موافق اُن کی حاجت کو پورا کرو۔ یعنی جب وہ لوگ اپنے نفوس میں سچے ہیں۔ اور میرے کلام کی تاویل موافق اپنے اعتقاد کے کی ہے۔ اگرچہ وہ حقیقت امر کے خلاف ہے۔ لیکن اپنے رب کے نزدیک وہ نفع پانیا والے ہیں۔ نہ غیر کے نزدیک کیونکہ اُن پر ہمارے نزدیک ظاہر امر کے اعتبار سے مگر ابھی کا حکم ہے۔ اور اسی واسطے وہ عذاب دیئے گئے اور جبکہ اُن کا انجام کار خدا کے ساتھ اُن کے اعتقاد کے موافق تھا۔ پس اُن کی سچائی نے اس اعتقاد میں خدا کے نزدیک اُن کو نفع پہنچایا۔ یہاں تک کہ اُن کا حکم رحمت الہی کی طرف رجوع ہوا پس اللہ تعالیٰ نے اُن پر موافق اُس اعتقاد کے جو عیسٰی علیہ السلام کے ساتھ رکھتے تھے تجلی کی پس اُن کو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اُن کا اعتقاد اس اعتبار سے صحیح تھا۔ پس اُن پر اُن کے اعتقاد کی حیثیت سے تجلی ہوا اس لئے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندہ کے کمان کے ساتھ ہے۔ پس انجیل اسماء ذات کی تجلیات سے مراد ہے۔ یعنی ذات کی تجلیات اُس کے اسماء میں ہے اور منجملہ تجلیات

مذکورہ کے ایک واحدیت کی تجلی ہے۔ کہ جو عیسے علیہ السلام کی قوم پر عیسے اور مریم اور روح القدس میں ظاہر ہوئی۔ پس انہوں نے ہر منظر میں حق سبحانہ کا مشاہدہ کیا۔ اور وہ لوگ اگرچہ اس تجلی کے اعتبار سے حق کو پہنچنے والے تھے۔ لیکن تب بھی انہوں نے خطا کی اور گمراہ ہو گئے لیکن اُن کا خطا کرنا یہ تھا کہ انہوں نے اُس میں عیسے اور مریم اور روح القدس کا حصہ کیا اور اُن کا گمراہ ہونا یہ تھا۔ کہ انہوں نے جسم مطلق اور تشبیہ مفید کو اس واحدیت میں ثابت کیا۔ اور اُس کا حکم اُن کے کہنے کے موافق مفید کرنے کے طور پر نہیں ہے۔ پس یہ محل اُن کی خطا اور ضلالت کا ہے۔ اور انجیل میں سوائے اُس چیز کے کہ جس سے ناموس نہ ہوتے۔ وجود ناموسی میں قائم ہو دوسری چیز نہیں ہے۔ اور وہ خلق میں خدا کے ظاہر ہونیکا مقتضاء ہے۔ لیکن جب نصاریٰ اس طرف گئے ہیں جس طرف کہ انہوں نے جسم وغیرہ کو ثابت کیا ہے تو یہ امر اُس چیز کے جو انجیل میں ہے مخالف ہوا۔ تو اب حقیقت میں کسی نے انجیل پر سوائے محمد یوں کے عمل نہیں کیا کیونکہ تمام انجیل قرآن کی ایک آیت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَفُتِحَتْ فِتْنَةٌ مِنْ مَّوْجِبِیْ اور اُس کی روح اُس کی غیر نہیں ہے۔ پس اللہ سبحانہ کے آدم علیہ السلام میں ظاہر ہونے کے ساتھ اخبار ہے۔ پھر خدا نے اُس کی تائید اس آیت سے کی۔ سَدِّیْهِمُ الْبَیِّنَاتِی الْاَفَاقِی وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَبَیِّنَ لَهُمْ اَنَّہُ الْحَقُّ۔ یعنی تمام عالم میں جس کو آفاق کہتے ہیں۔ اور اُن کے نفوس میں حق ہے۔ پھر اسکو بیان کیا۔ اور آپ نے اس قول میں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل کیا تھا۔ اس کی تصریح کی۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَیِّنُوْنَ لَکَ اِتْمَآءِیَابُ یَعُوْنَ اللّٰہَ ط اور اُس کے دوسرے قول میں ہے۔ وَمِنْ لِّطَعِ الرَّسُوْلِ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰہَ۔ پس قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متاثرہ واقعہ کی طرف ہدایت پائی۔ اور ایسا واسطے حضرت آدم علیہ السلام میں جو حق کو نہ سمجھ سکا کیونکہ آیت سوائے آدم علیہ السلام کے دوسرے کی تخصیص نہیں کی۔ لیکن انہوں نے اب قبول کیا۔ اور یہ دعویٰ کیا کہ آدم نے نوع انسان کی ہر فرد مراد ہے۔ اور حق سبحانہ کا تمام وجود کے اجزائیں خدا کے حکم کی فرمانبرداری کے طور پر مشاہدہ کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے۔ حَتّٰی یَبَیِّنَ لَهُمْ اَنَّہُ الْحَقُّ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان ہیں۔ پس اگر ایسی آیت انجیل میں نازل ہوتی تو عیسے علیہ السلام کی قوم میں ایک ہدایت پاتی۔ حالانکہ ایسا نہ ہوا۔ کیونکہ جو کتاب خدا نے نازل کی ہے۔ اُس میں یہ بات ضرور ہے کہ بہت آدمی اُس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور بہت آدمی ہدایت پاتے ہیں جیسا کہ خود اللہ سبحانہ قرآن میں خبر دیتا ہے کہ دیکھو علماء کے رسوم ان دونوں آیتوں کی

انسالیسواں باب

اس بات کے بیان میں کہ حق سبحانہ آخر کی تہائی رات میں آسمان دنیا پر ہر رات کو نزول فرماتا ہو اور اس صیث کا بیان کہ اللہ ثلث اخیر میں نزول کرتا ہو پس کتنا ہول بل

یہ حدیث اس بات پر اشارت و دلالت کرتی ہے کہ حق سبحانہ ہر ہر ذرہ میں تمام موجودات کے ذرات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور رات سے مراد خلق کی تاریکی ہے۔ اور آسمان دنیا سے مراد خلق کا وجود ظاہری ہے۔ اور ثلث اخیر سے اُس کی حقیقت مراد ہے۔ اس لئے کہ وجود کی ہر چیز تین قسم پر منقسم ہے۔ ایک قسم ظاہر ہے۔ جس کو ملک کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم باطن ہے۔ جس کو ملکوت کہتے ہیں اور تیسری قسم ملکی اور ملکوتی دونوں سے منزہ ہے۔ پس وہ ایک قسم جبروتی الہی ہے۔ جس کو زبان اشارہ سے اس حدیث میں ثلث اخیر کہتے ہیں۔ اور یہ منقسم نہیں ہے۔ اس لئے کہ ایک چیز میں جب غیر منقسم ہوں اعتبار کیا جائے۔ تو یہ بات ضروری ہے۔ کہ اُس سے ایک ظاہر بٹھا جائے۔ اور وہ اُس کی صورت ہے۔ اور ایک باطن سمجھا جائے۔ اور وہ اُس کی ذات ہے اور اُس کے واسطے ایک حقیقت بھی ہونا چاہئے کہ جس کے ساتھ وہ قائم ہو۔ پس ثلث اخیر سے اشارہ ظاہر ہو گیا۔ پس حق سبحانہ نازل ہوتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ تشبیہ خلقی کی ذات ہیں مع اپنی تمیز کے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کے دوسرے اعتبار سے اور دوسرے اشارہ سے ایک اور معنی ہیں کہ جو پہلے اشارہ سے اعلیٰ ہیں۔ اور وہ یہ ہیں کہ ثلث اخیر سے صفت الہی مراد ہے جو بندہ پر تجلی ہوئے۔ پس ذات کے ظاہر ہونے کی حقیقت اس صفت کے اخیر میں ہوتی ہے نہ شریع میں اور نہ اوسط میں۔ اور یہ امر ذوقی ہے بغیر کشف کے نہیں معلوم ہوتا۔ یعنی ذات کا صفت کے ظہور کے اخیر میں ظاہر ہونا۔ اور اُس کی صفات کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ اور یہ انتہا ذات کا حکم ہے۔ پس ذات ثلث اخیر میں صفات کی رات سے ظاہر ہو گئی۔ اور یہ جو اُن کا قول ہے کہ آسمان دنیا کا ہر طرف نازل ہوتا ہے۔ یعنی اُس کی صفات کی طرف جس کی تعریف اُس کی خلق نے اسما میں کی ہے۔ اور وہی مخلوقات دنیا ہیں۔ کیونکہ انہیں کے واسطے صفات علیا ہیں۔ اور انہیں کو واسطے عبودیت ہے۔ پس دنیا و نامات سے شتق ہے۔ اور اُس کے اہم و اسماء دنیا ہیں۔ کہ جس کیساتھ

اُن کی عبودیت قائم ہے۔ پس ان اعتبارات سے یہ بات حاصل ہوئی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر اُن صفات میں کہ جن کی انہوں نے اُن کے متناہی ہوئی کے وقت تعریف کی ہے ظاہر ہوتا ہے یعنی وہ لوگ اس صفت کے پورے طور پر ظاہر ہونے سے پہلے ان صفات کے ساتھ ہیں نہ اُس کے ساتھ۔ پس جب تو ظہور کے متناہی ہونے میں اُس کو لگا تو وہ اُس کی ذات کے ساتھ ہیں نہ صفات کے ساتھ ہیں۔ پس اس کو خوب سمجھ لے۔ اور اس حدیث سے دوسرا اشارہ بھی بطور ایک بصید کے ہے۔ لیکن وہ کالمین کے حق میں ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ رات سے مراد ذات الہی ہے۔ اور ثلث اخیر سے کمال معرفت جو ذات کے واسطے جائز ہے وہ مراد ہے۔ کیونکہ خدا کی دو معرفتیں ہیں ایک وہ کہ جس سے اُس کے کمال کا اور اک جائز ہو۔ اور دوسری معرفت وہ کہ اُس کے کمال کا اور اک نہ جائز ہو۔ اور یہ جو میرا قول ہے کہ معرفت کا کمال جائز ہو۔ ثلث اخیر سے وہی مراد ہے۔ اس لئے کہ فلی کو تین معرفتیں خدا کے واسطے حاصل ہوتی ہیں۔ اُس میں پہلی معرفت یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ اُس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور اُس کا بیان پہلے چکا اور دوسری معرفت الوہیت کا پہچانا ہے اور وہ یہ ہے کہ تو ذات کے جمال کو صفات سے پہچانے اور یہ معرفت بعد معرفت رب کے ہے۔ جو نفس کی معرفت کے ساتھ مقید ہے۔ اور تیسری معرفت فوق الہی کی ہے۔ کہ جو بندہ کے وجود میں سرایت کرتی ہے۔ پس اُس کے حق میں غیب سے شہادت کی طرف نازل ہوتی ہے۔ یعنی اُس کے جسم میں ربوبیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ پس اُس کا ہاتھ قدرت والا ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی زبان تلوین والی ہو جاتی ہے۔ اور اُس کا پاؤں چلنے لگتا ہے اور اُس کی آنکھ سے کوئی چیز منجرب نہیں رہتی ہے۔ اور اُس کا کالمین ہر وجود میں کلام کرنے والے کی طرف لگا رہتا ہے۔ اور اسی معنی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اُس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اُس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے جو حدیث کے آخر تک یہی مضمون ہے۔ پس حق سبحانہ اُس کا ظاہر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ باطن ہے۔ پس اس کلام کا حال یہ ہے کہ خدا کے نازل ہونے سے مراد اُس کے آثار اور اُس کے صفات کا ظاہر ہونا ہے۔ جو ربوبیت کے مقتضیات سے ہیں۔ اور آسمان دینا سے ولی کا جنم ظاہر ہی مراد ہے۔ اور ثلث اخیر سے معرفت ذوقیہ کہ جو بندہ کو جو دین سرایت کی جاتی ہے اور اُس کا حق پر پہنچنا صحیح ہے۔ اور اُس کا حق تمام ہو جانا ہی مراد ہے۔ پس اس کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اُس کے قول کو کہ جس نے یہ کہا ہے کہ ہر رات میں اس سے یہ مراد ہے کہ ہر ولی اللہ میں ظہور ذاتی ہوتا ہے اس کو سمجھ

لے۔ اور عبارت کو حدیث میں جس چیز کی طرف کہ ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اُس کے معنوم ظاہری سے خارج نہ کر۔ بلکہ جس چیز کی ہم نے تجھ کو خبر دی ہے اُس کی تحقیق کر اور حدیث کے ظاہر معنی کو بھی نہ چھوڑ۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام غیر متناہی اسرار کو حاوی ہے اور اُن کے کلام کے واسطے ایک ظاہر ہے۔ اور ایک باطن ہے اور ہر باطن کے واسطے ایک ظاہر ہے اور ہر ظاہر کے واسطے ایک باطن ہے۔ اسی طرح سات بطون تک جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کے سات بطون ہیں اور آنحضرت کا کلام خدا کے کلام کی ایک شاخ ہے اس لئے کہ آپ کی یہ شان ہے کہ لَا يُنْطِقُ عَنْ الْهَوَىٰ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ مشرف ہیں اور منعم ہیں اور مجرب ہیں اور مکرم ہیں۔

چالیسواں باب

فاتحہ الکتاب کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ فاتحہ الکتاب سبع المثانی ہے اور وہ سات صفات نفسیہ ہیں۔ یعنی حیات اور علم اور ارادہ اور قدرت اور سمع اور بصر اور کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فاتحہ کو اپنے اور بندہ کے درمیان میں تقسیم کیا ہے۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ وجود خلق اور حق کی طرف منقسم ہے۔ پس انسان کہ جس کو خلق کہتے ہیں۔ باعتبار اپنے ظاہر کے ہے۔ اور باعتبار باطن کے حق ہے۔ پس وجود کی دو قسمیں ہیں۔ ایک باطن اور ایک ظاہر پس دیکھو صفات نفسیہ بالذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں۔ جیسے کہ حق بھانڈے کے لئے بولا جاتا ہے کہ وہ حق ہے اور عالم ہے۔ ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ حق ہے اور عالم ہیں اور باقی صفات بھی اسی طرح سے ہیں۔ پس حق اور عبد کے درمیان میں فاتحہ منقسم ہے۔ پس فاتحہ بالذات اس پہل انسان کی طرف اشارہ ہے۔ جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے وجود کے قفل کو کھول دیا ہے۔ اور اُس کا عبد اور رب کے درمیان میں تقسیم ہونے سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اگرچہ مخلوق ہے۔ لیکن اُس کی حقیقت حق ہے۔ جیسے کہ وہ تمام اوصاف عبودیت کے واسطے حاوی ہے ایسے ہی تمام اوصاف ربوبیت کے واسطے حاوی ہے۔

کیونکہ اُس کی حقیقت اللہ ہے۔ اور اُس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہد ہیں۔ اور یہاں سوائے اُن کے کوئی نہیں ہے۔ دونوں مرتبوں میں وہی معیار ہیں اور دونوں ملکوتوں میں وہی موجود ہیں پس وہی حق ہیں اور وہی خلق ہیں۔ دیکھو سورہ فاتحہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کی تقسیم پنی ثنا اور بندہ کی دعا کے درمیان میں کیسے کی ہے۔ پس بندہ درمیان کمالات الہیہ مکلیہ غیبیہ اور وجودیہ اور درمیان نقایص خلقیہ غیبیہ اور شہودیہ کے کیسے منقسم ہے۔ پس وہی فاتحہ الکتاب ہے اور وہی سبغ المثانی ہے۔ اور اس سورت میں ایسے اسرار ہیں کہ یہ اوراق اُن کے کھنکھنے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ بلکہ اُس قسم سے ہیں کہ ہم اُن کے ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور ہم کو یہ بات ضرور ہے کہ ظاہر اس سورت پر بطریق تعبیر کے ہم کچھ کلام لکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے برکت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پس ہم نے بسم اللہ کے واسطے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام الکھف والرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جو شخص بسم اللہ کی شرح کا شایق وہ اُس کو دیکھے۔ اور اس کتاب میں بھی ہم بطور اشارہ کے تھوڑا سا اُس کا بیان لکھتے ہیں +

چنانچہ مجملہ علماء عربیہ یوں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں ب استعانت کے واسطے ہے یعنی اس کے یہ معنی ہیں کہ میں خدا کی مدد سے ایسا کرتا ہوں۔ اور یہاں فعل جو ذکر نہیں کیا یہ اس واسطے ہے کہ ہر شے کو عام ہو جائے۔ اور فعل کا مقدر لانا اشارہ کی زبان سے بسم اللہ میں یہ ہے کہ اللہ کو پچا تلم ہے۔ اور اُس کے پچانے کا کوئی طریقہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ اس اسم کی تجلی کے بعد تجھکو اُس کی معرفت حاصل ہو۔ اس لئے کہ وہ کمالات کے واسطے آئینہ بنایا گیا ہے جس میں تو اپنے منہ کو دیکھے۔ پس اپنے منہ کے دیکھنے کا کوئی طریقہ سوائے آئینہ کے نہیں ہے۔ پس اس امر کو جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا خوب سمجھ لے۔ کیونکہ تیرا آئینہ دریا ہے حقیقت کی کشتی ہے۔ پس خدا کے نام کی مدد سے اُس کو جاری کر اور اُس کو قائم رکھ۔ اور غیر کے نام کی مدد سے یہ کشتی جاری اور ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ پس جب قلب کا ملاح اسم کی کشتی پر توحید کے دریا میں سوار ہوا اور رحمانیت کی ہوا چلی تینا کہ نفس رحمن کو بین کی جانب سے پائے۔ یعنی نفس رحیم کے اسم کی رحمت سے ذات کے کنارے تک پہنچ جائے۔ پس اُس کے اسماء اور صفات متنزہ ہو گئے۔ اور فاتحہ الوجود کھل گیا۔ اور عابدین معبود ثابت ہو گیا۔ پس اُس نے الحمد للہ کہا اور اللہ کی تعریف موانع اُس کے جبر کا وہ مستحق ہے کی۔ اور اللہ نے اپنی ثنا عین غمہ کی وقت

اور عین تجلی کے وقت کی اور الف اور لام دونوں اگر شمول کے واسطے ہیں جس کے یہ معنی ہیں۔ کہ سب تعریفیں اللہ کے واسطے ہیں تو اُس سے تمام صفات بوجہ توحید و خلقت کی ساتھ تعریف کی گئی ہیں مراد ہیں۔ پس اُس کا اپنے نفس کی تعریف کرنا مراتب الہیہ اور مراتب خلقیہ میں ظاہر ہونے کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ واقع میں اُس پر وجود ہے۔ اور اہل سنت کا مذہب الحمد کے الف لام میں یہی ہے کہ وہ شمول کے واسطے ہے اور اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اور بعض علماء سنت اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ الحمد میں الف لام عہد کے واسطے ہے۔ اور اُس کے یہ معنی ہیں کہ جو حمد اللہ کو لایق ہے وہ اُس کے واسطے ہے تو اس اعتبار سے حمد میں اشارہ اُس کی تعریف کی تعریف بالذات کی طرف ہے۔ جیسا کہ مکانت الہیہ اُس کی مستحق ہے۔ پس حمد کا مقام سب مقامات سے اعلیٰ ہے اسبواً علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سوا سواے الحمد کہلاتا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ نے جیسے کہ مکانت الہیہ مستحق ہے۔ اپنی ذات کی تعریف کی ہے۔ اور وہ مراتب حقہ اور مراتب خلقیہ میں۔ جیسا کہ اُس پر وجود ہے ظاہر ہوا ہے۔ اور اسم اللہ حمد کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس واسطے کہ الوہیت تمام معانی اور مراتب وجود کو شامل ہے۔ اور اسم اللہ ہر حقدار کو حقایق وجود سے اُس کا حق عطا کر نیوالا ہے اور یہ معنی اس اسم کے غیر میں نہیں ہیں۔ اور اُس کا بیان باب الوہیت میں گزر چکا ہے۔ پس یہ اسم حمد کے ساتھ مخصوص ہو گیا پھر اسم اللہ کی نعمت جس کو ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ انسان کی حقیقت ہے اس طرح پر ہے کہ وہ رب العالمین ہے یعنی تمام عالموں کا مالک اور پیا کر نیوالا ہے۔ اور اُن کا منکر ہے۔ پس تمام عوالم الہیہ اور عوالم عبودیت میں سواے اُس کے کوئی نہیں ہے اور وہی ظاہر ہے۔ اور وہی باطن ہے۔ اور رحمن الرحیم سے وہی مراد ہے۔ اور رحمن الرحیم کے آغاز کتاب میں بیان ہو چکے ہیں ۛ

پس اب جاننا چاہئے کہ رحیم رحمن سے زیادہ خاص ہے۔ اور رحمن اُس سے عام ہے پس وہ رحمت جو ہر شے کو محیط ہے وہ اُس کے اسم رحمن کا فیض ہے۔ اور وہ رحمت جو متقین اور زکوٰۃ دینے والوں کے لئے لکھی ہوئی ہے۔ وہ اُس کے اسم رحیم کا فیض ہے۔ اور اصل اس میں یہ ہے کہ ہم رحمن کی رحمت میں ایک قسم کی نعمت ہے۔ جیسے لڑکے کو مار کر ادب سکھانا اُس کے حق میں رحمت ہے۔ اور جیسے بیمار کو بے مزہ دوا پلانا اُس کے حق میں رحمت ہے۔ اگرچہ یہ دونوں دونوں کے حق میں رحمت ہیں۔ لیکن ایک قسم کے عذاب کا شائبہ ضرور ہے۔ اور رحمن ہر رحمت کو عام ہے خواہ کیسے ہی وہ رحمت ہو۔ خواہ اُس میں شائبہ رحمت کا ہو یا نہ ہو۔ برخلاف اسم رحیم کے کہ وہ محض اُس رحمت کے۔ ہی ساتھ مخصوص ہے۔ کہ جس میں رحمت کا شائبہ نہ ہو۔ اور اسی واسطے اُس کے

اسمِ رحیم کا ظاہر ہونا آخرت میں زیادہ سخت ہوگا۔ کیونکہ حقیقت کی نعمتوں کو زحمت کی کدورت نہیں ملے گی۔ پس وہ محض اسمِ رحیم کی برکت سے ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو آگ سے داغ دینے کو مکروہ سمجھا۔ تو فرمایا کہ میری امت کی شفاء تین چیزوں میں ہے۔ ایک قرآن مجید کی آیت میں۔ دوسری شہد کے چاٹنے میں۔ تیسری آگ سے داغ دینے میں مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغ ناپسند نہیں کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اُن کا نام رحیم کیسے رکھا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا۔ عَنْ رَبِّكَ عَلَيْهِ سَاعِدَتُهُ حَيُّ قَيُّمٌ عَلَيْكُمْ يَا مُؤْمِنِينَ سَافِرٌ سَاحِلُهُ۔ کیونکہ اُن کی رحمت کو کسی قسم کی زحمت نہیں ملی ہے۔ اور وہ رحمتہ للعالمین ہیں۔

پھر حقیقت محمدیہ کا کہ جو عین ذات ہے۔ تمام افراد انسان کی پہلے اس طرح تعریف کی کہ مَالِكٌ يَوْمَ الدِّينِ یعنی مالک اور حاکم قوت والے کو کہتے ہیں۔ اور یوم کے معنی تجلی آسمی کے ہیں۔ اور لفظ دین روایت سے مشتق ہے۔ پس یوم الدین کے معنی تجلی ربانی کے ہیں۔ کہ تمام موجودات جس کے واسطے ہے۔ پس اُس میں جس طرح وہ چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اور وہ اُس کا مالک ہے۔ اور مالک یوم الدین کا جو لفظ وارد ہوا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ عالم باطنی کا صاحب ہے۔ جس عالم کو عالم قیامت اور ساعت کہتے ہیں۔ اور یہ محسوسات کی صورت اور موجودات کی روحانیت کا محل ہے۔ پس اسکو خوب سمجھ لے۔ پھر اپنے نفس کو بالذات مخاطب کیا۔ اور کہا اَيَاكَ تَعْبُدُ۔ یعنی سوائے تیرے کوئی نہیں ہے۔ ایک شاعر اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے۔ کہ تیرا طہاب دل ہے دل معشوق کا ہے کہ خوش ہوتا ہے۔ (طہاب ایک موضع کا نام ہے) اور اس معنی کا نام التفات ہے۔ کیونکہ وہ تکلم ہونے سے مخاطب ہونے کی طرف متصل ہوا اسی کو صحت التفات کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کے کہنے کا یہ موقع ہے کہ تیرا طہاب قلب ہے۔ پس اُس نے کہا کہ تیرا طہاب اپنے نفس کو مخاطب کے قایم مقام کیا۔ پس اللہ تنالے فرماتا ہے۔ اَيَاكَ تَعْبُدُ اپنے نفس کو مخاطب کیا۔ یعنی وہ بالذات مخلوقات کے مظاہر کا عابد ہے۔ اس لئے کہ حقیقت میں وہی اُن کا فاعل ہے اور وہی اُن کا محرک ہے۔ اور وہی اُن کا مسکن ہے۔ پس اُن کی عبادت اُس کے واسطے اُس کی عبادت اپنے نفس کے واسطے ہے۔ اور اس لئے کہ اُس کا اُن کو پیدا کرنا اپنے اوصاف اور اسماء کے حق کو عطا کرتا ہے۔ پس اُسی نے اپنے نفس کی اُن کے ساتھ عبادت کی۔ پس ہم نے

تجھکوا اپنے دانتوں میں شہود کے ہونے سے آگاہ کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ** اُس سے مراد خلق اور حق ہے۔ پس اُس نے اپنے نفس کو مخاطب کیا کلام حق کے ساتھ۔ اور وہ خلق کے کان سے سنتا ہے۔ اور اپنے نفس کی طرف خلق کے کلام سے خطا کرتا ہے اور حق کے کان سے اُس کو سنتا ہے۔ اور جب یہ بات معلوم ہو چکی کہ وہ بالذات اُن کا عابد ہے۔ تو ہم کو اس کے شہود پر اطلاع ہو گئے۔ پس اُس نے کہا **وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ** تاکہ ہم حول اور قوت اور قدرت سے بری ہو جائیں۔ اور یہ سب امور حق سبحانہ کی طرف مصروف ہوں۔ اور ہم اس کا اپنے نفوس میں لحاظ کریں۔ اور اُس سے غافل نہ ہوں تاکہ ہم اس امر سے اُس کی واحدیت کی معرفت کی طرف ترقی کریں۔ اور اُس کی تجلیات کو دیکھیں۔ اور اُس سے سعادت چاہ ل کریں۔ اور ان دونوں کمالات کے واسطے ایسے معافی ہیں۔ جن کی ششج ان اوراق میں نہیں آسکتی ہے۔ پس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا مقصود اس کتاب کو مختصر کرنا ہے نہ طویل کرنا پھر اُس نے خلق کی زبان سے کہا۔ **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**۔ کیونکہ نصف اول بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مالک یوم الدین تک ہے۔ اور یہ کل امور حق کی زبان سے اپنے نفس کے واسطے اجبار میں۔ اور نصف ثانی خلق کی زبان سے حق کے واسطے مخاطب ہے پس صراط مستقیم طریق مشہد احدی کو کہتے ہیں۔ جس پر اللہ نے اپنے نفس کے واسطے تجلی کی ہے۔ اور اُسی کی طرف اُس کے اس قول سے اشارہ ہے۔ یعنی صراط اللہ یعنی اُس کا طریقہ تجلی کے ظاہر ہونے کی طرف ہی ہے۔ پھر اس مقام والوں کی صفت بیان کی ہے۔ یعنی اس مشہد احدی والے بعد اس امر کے کہ وہ خدا کے راستے پر جمع ہو جائیں۔ تفرقہ کی زبان سے کہا۔ **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ**۔ یعنی تیرے وجود اور تیرے شہود سے میں نے اُن پر تجلی کی جو مع قرب الہی کی نعمتوں کے اور عذیر المغضوب علیہم۔ اور وہ اہل بعد میں کہ جن پر اُس نے اپنے اسم منتقم کے ساتھ تجلی کی ہے **وَالضَّالِّينَ** اور وہ لوگ وہ ہیں کہ خدا کی ہدایت میں گم ہو گئے۔ اور انہوں نے اُس کو نہ پایا۔ لیکن وہ معصوب نہیں ہیں۔ بلکہ خدا اُن سے راضی ہے بلکہ اُن کو اپنے قریب رہنے کو جگہ دی ہے۔ اور وہ لوگ سوال کئے جائیں گے۔ اور اُن سے خدا کہے گا کہ اے میرے بندو تم نے میری تمنا کی ہے۔ پس وہ لوگ جواب دیں گے کہ اے اللہ ہم تیری رضا مندی کی تمنا کرتے تھے۔ تو اللہ اُن سے کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوں اور اپنے قریب رہنے کی تم کو جگہ دی ہے۔ پس اب تمہاری کیا تمنا ہے تو وہ سوا اُس کی رضا مندی

کے اور کچھ تناء کرینگے۔ کیونکہ وہ اُس کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اگر وہ اُس کو پہچانتے تو اُس کی تناء کرتے۔ پس وہ لوگ انواع و اقسام کی نعمتوں سے جنت کے باغوں میں منعم ہونگے۔ اور جن پر کہ خدا نے اپنی تعجبی نہیں کی ہے۔ وہ زمین سے گمراہ ہیں۔ بلکہ جان کی لذتوں سے نعمت پائیوا ہیں۔ اس کو سمجھ لے اور اُمید کرتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے ۛ

اكتالیسواں باب

طور اور کتاب مسطور فی رق منشور وال بیت المعمور وسقف المرفوع والبحر المسجور کے بیان میں

پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ ہم کو اور تجھ کو توینق دے کہ یہ باب اس کتاب کے تمام ابواب میں عمدہ ہے۔ پس تجھ کو چاہئے کہ مد حضور قلب کے اُس میں غور کر۔ اور جو امر کہ تجھ سے کہا جاتا ہے اُس میں نامل کر اور ظاہر لفظ پر اکتفاء کر بلکہ اُس کے سوا کچھ ہم نے تجھ کو اشارات اور عبارت بتلائی ہیں اُن کو طلب کر ۛ

پس اب جانتا چاہئے کہ یہ سب معانی مذکورہ جو طور وغیرہ میں ذکر کئے گئے ہیں۔ اگرچہ انکا اعتبار اہل شریعت کے قول میں زواہر پرستہ۔ لیکن حقیقت امر میں تو ہی مراد ہے۔ پس تیری اینت ان سب عبارات کو عامی ہے۔ اور ان معانی کا تقد و تیری اینت کے اعتبارات کے تقد کے واسطے ہے۔ پس ان سب معانی کا اعتبار تو اپنی ذات میں کر لے ان اسماء کے ساتھ توسلی ہے اور ان صفات کے ساتھ تو ہی موصوفت ہے ۛ

اب جانتا چاہئے کہ طور سے تیرا نفس مراد ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَفَاذْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ۔ یعنی بائیں جانب نفس۔ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ یہاں طور اور پیر ہے اور ایمین اور پیر ہے۔ اور وہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام کو تعجبی ہوئی تھی جیسے کہ اہل اللہ کو گڑھوں اور پہاڑوں اور جنگلوں میں تعجبی ہوتی ہے۔ پس جو تعجبی کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ وہ ان کی وفات کی حیثیت سے تھی۔ اُس پہاڑ کو حیثیت سے نہ تھی۔ لیکن وہ پہاڑ محض موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کا محل تھا۔ اور پہاڑ کا ریزہ ریزہ چٹان

اس سے یہ مراد ہے کہ اُنہوں نے اپنے نفس کو ذات الہی میں فنا کر دیا تھا۔ اور اُن کا بیہوش ہونا اس سے محق اور سچ مراد ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام معدوم ہو گئے۔ اور عبد ایسا ہو گیا۔ گویا کہ اُس کا وجود تھا ہی نہیں۔ اور حق ہمیشہ رہا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو نہ دیکھا۔ لیکن اللہ نے اللہ کو دیکھا۔ اور یہاں کوئی جیبہ سوا ہے اس کے کہ لفظ موسیٰ کے ساتھ تعبیر کی جائے نہیں ہے۔ اور اسی معنی کی طرف حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس قول میں اشارہ کرتا ہے۔ لَنْ تَرَانِي یعنی اے موسیٰ تو جب موجود تھا تو میں تجھ سے مفقود تھا۔ اور جب تو نے مجھ کو پالیا تو تو مفقود ہو گیا۔ اور حادث کو یہ ممکن نہیں ہے کہ قدیم کے ظاہر ہونے کے وقت ثابت نہیں رہ سکتا۔ اور اسی معنی کی طرف حضرت جنیدؒ نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے کہ جب حادث قدیم کے ساتھ ملتا ہے تو اُس کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر میں غائب ہو جاتا ہوں تو اُس کو پالیتا ہوں۔ اور اگر میں ظاہر ہو جاتا ہوں تو وہ مجھ سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور اسی امر کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے کہ اے موسیٰ اپنے نفس کو جد کر۔ اور میری طرف آؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں تیری طرف کس طرح سے پہنچوں۔ تو اُس کے جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ اپنے نفس سے مفارقت کر کہ میری طرف کو آؤ۔ پس یہ بات جب مجھ کو معلوم ہو گئی کہ طور تیرے نفس کا باطن ہے۔ جس کو حقیقت الہیہ کے ساتھ انسان میں تعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ اُس کی خلقت مجاز ہے۔ دیکھو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس میں آپؐ نے فرمایا ہے۔ کہ میں رحمن کی ذات کو میں کی جانب سے دیکھتا ہوں اور پسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ کہ طور امین نفس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ طور جو امین کا غیر ہے۔ وہ ایک پہاڑ ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امین کے ہی ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ اور اس بات پر آگاہ کر دیا ہے۔ کہ رحمن کی ذات اپنے نفس میں پائی جاتی ہے۔ اور رحمن کی ذات اُس کا اسماء اور صفات میں ظاہر ہونا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَالْقُبُورُ اِذَا تَفَتَّسُ یعنی جب ظاہر ہو جائے۔ پس اب جاننا چاہئے کہ کتاب مسطور معہ اپنی تقایع اور اقسام اور اعتبارات حقیقہ اور خلقیہ کے وجود مطلق ہے۔ اور وہ مسطور ہے۔ یعنی موجود اور مشہور ہے۔

ملکوت میں اور ملکوت سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اور اُس کی مثال ملک میں تقابہ انسانیہ میں ہے۔ جس کی رق منشور کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے۔ پس روح انسانی کی قابلیت کی تشبیح رق کے ساتھ یہ ہے کہ تمام اشیاء کا وجود اُس میں بطبع اصلی اور فطری کے ساتھ ہے۔ اور تمام موجودات کا وجود اُس میں اس حیثیت سے ہے کہ کوئی چیز اُس میں مفقود نہیں ہے۔ اور اُس کی لفظ منشور کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے۔ اس لئے کہ کتاب حجب منشور ہوتی ہے تو اُس میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی کہ جو نہ پہچان لی گئی ہو۔ اور رقی منشور لوح محفوظ ہے۔ اور اُسکی مثال روح انسان ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ اُس کو قبول کرتی ہے۔ اور اُس میں تمام موجودات منطبق ہو جاتی ہیں اور یہ لوح کی ذات ہے۔ اور اُن دونوں میں کچھ تغائر نہیں ہے۔ لیکن بیت معمور وہ جگہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے واسطے اُسکو خاص کیا ہے۔ پس اُس کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا ہے۔ اور ملائکہ سے اُسکو آباد کیا ہے۔ اور اُس کی مثال انسان کا قلب ہے کہ وہ حق سبحانہ کا محل ہے۔ اور وہ آباد کرنے والے سے خالی نہیں رہتا ہے۔ یا روح الہی قدسی اُس میں رہتی ہے یا ملکی یا شیطانی یا نفسانی۔ اور وہ روح حیوانی ہے۔ پس ہمیشہ وہ رہنے والوں سے آباد رہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّمَا لِيَعْبُدَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مِنَ اِمْنًا بِاللّٰهِ۔ یعنی جو شخص اُس میں رہتا ہے۔ پس عمارت رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اور سقف مرفوع مکانت علیا آلبیہ کو کہتے ہیں جو اس قلب میں موجود ہے۔ کیونکہ جب قلب کو بیت معمور کے ساتھ تشبیہ دی گئی تو حقیقت الہی کو اُس کی سقف مرفوع قرار دیا۔ اور چھت بیت کا یعنی گھر کا ایک جز ہو کر رہتی ہے۔ پس بیت معمور کی چھت الوہیت ہے اور بیت قلب ہے۔ اور جیسے کہ چھت بیت کا ایک جز ہے۔ ایسے ہی قلب جس کو اللہ نے وسیع کیا ہے۔ اُس کا ایک رُب یعنی خلاصہ اور جز ہے۔ اس واسطے کہ واسع کل ہے اور موسوع جز ہے۔ اور یہ توسیع کی زبان ہے ہے۔ کہ جس پر اس امر کی حقیقت ہے۔ لیکن حق کا حکم اور اُس کا وصف یہ ہے کہ وہ سب چیزوں میں سما جائے۔ اور اُس میں کسی چیز کی گنجائش نہ ہو۔ اور اُس میں کل اور جز کہنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ وہ اپنی ذات مقدس کے اعتبار سے ان سب امور سے منزہ ہے۔ پس اب اُس چیز کو معلوم کر

کہ جو بحیثیت وجود معینی کے خدا کے واسطے ہے۔ اور اُس چیز کو معلوم کر کہ جس کے واسطے بحیثیت وجود وحکی کے خدا ہے۔ اور اُس شخص کو کہ جو وہ ہے۔ پہچان اور اُس شخص کو کہ جو تو ہے۔ اور جس کی وجہ سے وہ تو ہے۔ اور جس کی وجہ سے تو اُس کا غیر ہے۔ اور جس کی وجہ سے وہ تیرے تقاضے سے منزہ ہے ان سب امور کو پہچان ۵

پس اب جاننا چاہئے کہ جو نسبت تیرے اور اُس کے درمیان ہے۔ وہ کہاں سے صحیح ہوئی۔ کہ جو تجھ کو حاصل ہو گئی اور کہاں سے تیرے اور اُس کے درمیان سے منقطع ہو گئی۔ جو تو مفقود ہو گیا اور اس بات میں غور کر کہ یہ عبارت جن میں اسرار الہی کے مضمون تصریحاً اور اشارتاً بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن جب سمجھو وہ علم مضمون اور سر مکنون ہے۔ کہ جو کاف و نون کے درمیان میں ہے۔ پس یہ اشارہ کی زبان سے اُس کی تعبیر بیان کی گئی۔ لیکن ظاہر میں یوں کہا جاتا ہے۔ کہ وہ عرش کے ستارے ایک دریا ہے جس میں جبہ شیل علیہ السلام ہر روز داخل ہوتے ہیں۔ اور جب اُس سے نکلے ہیں تو اپنے بازو کو جھاڑتے ہیں۔ پس اُس سے ستر ہزار قطرے ٹپکتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ہر قطرہ سے اُس کے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ جو علم الہی کا حامل ہوتا ہے۔ پس یہ ملائکہ ہر روز بیت معمور میں ایک دروازہ سے داخل ہوتے ہیں۔ اور دوسرے دروازہ سے نکلے ہیں۔ اور پھر اُس میں قیامت تک وہ نہیں لوٹیں گے۔ پس اس امر کو جس کی طرف ہم نے تصریحاً اشارہ کیا ہے۔ خوب سمجھ لے۔ اور جس امر کی طرف کہ ہم نے تجھ کو تلویح کے طور پر رمز کیا ہے۔ اُس کو معلوم کر لے اور دیکھ کہ یہ دریا تیرے واسطے کیوں جاری کیا گیا ہے اور یہ فجر کیوں روکی گئی۔ آیا وہ اس وجہ سے ہے کہ تیری عقل اُس کے اور اک سے فہم ہے۔ یا خیرت آئینہ نے اُس کو جدا ہونے سے روک لیا ہے۔ پس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ میں اُس کے چھپانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو شب اسہنی میں تین علم دیئے گئے۔ پس ہر علم کی تفصیل بیان کی۔ اور ایک علم کی نسبت فرمایا کہ اُس کے چھپانے کا بھج سے عہد لیا گیا ہے۔ پس یہ سب امور جن کو ہم نے اس مسطور میں ظاہر کر دیا ہے۔ وہ اس بحر سمندر کے جہاگ ہیں۔ مدہ موتی ہیں ہیں۔ جو دریاؤں میں سے نکلے ہیں۔ ہم نے اُس میں سے کسی چیز کو نہیں چھپایا ہے۔ بعضی چیزوں کو عبارت میں رمز کے طور پر لکھا ہے اور بعضی چیزوں کو اشارہ میں چھپایا ہے

کے طور پر لکھا ہے۔ اور بعضی چیزوں کو تصبیح کے طور پر غیر کی طرف نسبت کر کے ضرب المثل بیلین کیا ہے اور اُس سے وہی مراد ہے۔ کیونکہ وہ اُس کی خیر کو حاوی ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ زمانہ میں اس کی مثل کسی نے آج تک نہیں لکھی ہے۔ اور کسی وقت میں اس کی شکل پر متشکل ہونے کے واسطے کسی نے جو امر دسی نہ کی۔ پس اس کو خوب سمجھ لے اور اس میں غور کر۔ پس سعید ابن السعید وہ شخص ہے جس نے اس کو پڑھایا۔ اس کو حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے۔ اور وہی سید ہے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے *

پہلا حصہ تمام شد

فہرست کتب

نجوم الفرقان { جس میں قرآن شریف کے کل الفاظ اپنے ماضوں کے تحت میں بقیہ حوالہ درج ہیں تاکہ اگر کسی آیت کو تلاش کرنا چاہیں اور اُس کا ایک ہی لفظ یاد ہو تو آسانی

قرآن شریف میں سے لے سکے۔ یا اگر کسی مضمون کے متعلق کل آیات جمع کرنی ہوں تو چند مسئلوں میں جمع ہو جاؤں جیسی تقطیع قریبات سو صفحہ کپڑے کی جلد۔ سُنہری نام۔ قیمت ۔ ۔ ۔ للہ

نجوم الفرقان کبیرا یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آج تک کبھی شائع نہیں ہوئی اور نہ اس سے بہتر ہو فی ممکن ہے۔ کیونکہ اس میں نہ صرف نجوم الفرقان صغیر کی طرح

قرآن شریف کے ہر ایک لفظ کا بقیہ سورہ نمبر و آیت حوالہ دیا گیا ہے بلکہ اُس کے ہمراہ ہر ایک سورۃ کے نام اور رکوع کا حوالہ بھی دیدیا گیا ہے تاکہ قرآن شریف کے ہر ایک نسخہ کے ہمراہ اس کا استعمال کرنا آسان ہو مگر سب سے بڑھکر اس میں یہ سہولیت ہے کہ ہر ایک آیت جس میں وہ لفظ آیا ہے اُس آیت کا اتنا ٹکڑا بھی دیدیا گیا ہے تاکہ آیت مطلوبہ کے دریافت کرنے میں کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ اور بغرض تکمیل استفادہ اسکے

ہمراہ لغات القرآن بھی لکائی گئی ہے۔ مجلد قیمت دس روپیہ۔ (ازیر طبع)۔ (ع)

تفسیر القرآن { تفسیر القرآن کا اُردو ترجمہ - خاتمہ محمد ثبین جناب مولانا جلال الدین سیوطی نے علم قرآن کے متعلق ایک نہایت جامع اور مبسوط کتاب لکھی ہے جس کا نام القرآن فی علوم القرآن

ہے۔ اس کتاب میں قرآن مجید کے جملہ علوم اور ہر علم کے انواع و اقسام مثلاً عام خاص مجمل معین حکم متشابہ ظاہر نص وغیرہ قرآن مجید کے نزول کی کیفیت - اسباب نزول - کونسی آیت کس وقت اور کس جگہ نازل ہوئی

کوئی صورت سب سے پہلے نازل ہوئی اور کوئی سب سے بعد۔ قرآن مجید کس طرح جمع کیا گیا۔ اس میں کیا کیا اعجاز ہیں۔ قرآن مجید سے مسائل نکالنے کے کیا طریق ہیں۔ غرض قرآن مجید کے متعلق حتمہ اور کوئی تفصیل

سے بیان کیا ہے۔ یہ کتاب دو حصوں پر تقسیم ہے۔ قیمت ہر ایک حصہ (لکھنؤ) ہر دو حصہ کے خریدار کو تیس بیس بیس لکھ

کو حاصل ہے مشکل سے کسی کتاب کو حاصل ہوا ہوگا۔ یہ کتاب حقائق و معارف سے معمور ہے اور اگر اسے علم خفہ کا نصاب کہیں تو بجا ہے اسے لٹراس

کتاب پر بیشمار شرحیں عربی و فارسی میں لکھی گئی ہیں اور ہر ایک عالم نے اس پر طبع آزمائی کی ہے۔

مفصل فہرست کتب طلب کرنے پر ارسال کیجاتی ہے

بقیہ فہرست کتب ناول

روح بلی { یہ کتاب بھی ماری کوریلی کی تصنیف ہے اور اس میں ایک دوسرے روحانی مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک شخص ایک مردہ لڑکی کے روح کو اس کی دعات کے وقت ابسا مجوس کر لیتا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ وابستہ رہتی ہے۔ اور وقتاً فوقتاً اس کو زندہ کر کے اس کے ذریعہ سے بہت سے کام نکالتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی عجیب قصہ ہے مگر ہمارے مشرقی قصہ نگاروں کی طرح اس میں صرف عجائبات کا ذکر کے لوگوں کو تعجب میں ڈالتا اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ روحانیات کے متعلق اعلیٰ درجہ کے مسائل کو حل کرنا جو صاحب اس قصہ کو مطالعہ کرے وہ اس میں علاوہ تفریح کے بہت سے علمی واقعات کا بیان پائے گا جس سے انکو غور و فکر کے لئے بہت سے قیمتی سبق حاصل ہونگے جیسی تقطیع پر چھپا ہے۔ لکھائی چھپائی اور کاغذ اعلیٰ درجہ کا۔ قیمت - - - - - (عار)

سمندر کی سیر { یہ ناول بھی فرانس کے مشہور ناولسٹ جولس ورن کی تصنیف سے ہے کیا ہے ویسے ہی اس میں سمندر کے تہ کی عجائبات کو ایسے دلچسپ طور سے بیان کیا ہے کہ گویا چشم دید واقعات معلوم ہوتے ہیں۔ سمندر کے عجائب و غرائب کے سامنے عقل حیران ہوتی ہے اور پرستان کی سیر کا مزہ آجاتا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ ساری باتیں درست اور سائنس کے علم واقعات کے عین مطابق ہیں۔ جو لوگ تفریح طبع کے لئے ناول پڑھتے ہیں انکے لئے اس قسم کے ناول خاص طور پر مفید ہیں کیونکہ ان کے مطالعہ سے نہ صرف دل بہلتا ہے بلکہ بڑا تکلیف سائنس کے معلومات کا ذخیرہ ہم پہنچتا رہتا ہے۔ اور اس طور سے بیک کر شہ دو کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس قسم کے ناولوں کے مطالعہ سے لوگوں کا بگڑا ہوا مذاق درست ہوگا اور رفتہ رفتہ لوگوں میں سائنس اور دیگر علوم کے مطالعہ کا شوق بڑھے گا۔

جیسی تقطیع پر لکھائی چھپائی عمدہ۔ قیمت ہر دو حصہ - - - - - (ستر)

پاتال کی سیر { فرانس کے ایک مشہور و معروف ناولسٹ اور سائنس دان جولس ورن کی تصنیف ہے۔ اس مصنف کی کتابوں نے شہرہ عام حاصل کیا ہے۔ کیونکہ ان میں علاوہ ناول کی دلچسپی کے سائنس کے بڑے بڑے مسائل کو ایسی سادگی اور سلاست سے بیان کیا ہے کہ ایک بچہ بھی اس سے پورا لطف حاصل کر سکتا ہے۔ کہیں چاند کی سیر کرائی ہے کہیں تخت السراے کی۔ کہیں سمندر کی۔ مگر ساتھ ہی لطف یہ ہے کہ عجائب و غرائب اس طور سے بیان کئے ہیں کہ اگرچہ پرستان کا سماں بدھ جاتا ہے مگر سائنس کے اصول میں ذرا فرق نہیں آتا۔ خاص کر اس ناول کو پڑھکر جس میں

(مضامین فہرست کتب طلب کرنے پر سالانہ کتاب)

(تمام حقوق محفوظ ہیں)

خزینہ تصوف

انسانِ کامل

حصہ دوم

یعنی

الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ

مصنفہ للعارف الربانی والمعدن الصہبانی سید عبد الکریم ابن ابراہیم الخلیل کائن ترجمہ من مؤخرہ تذکرہ مصنفہ

جسمیں

أصول وفروع و احادیث و احادیث عظام - قلب - روح - کرسی - کتب آسمانی - فرشتگان
و غیرہ کے معانی و اسرار کا نہایت شرح و بیضا سے بیان
کیا ہے

مترجمہ

حضرت مولوی ظہیر احمد صاحب ظہیری السہوانی

1908ء

مطبوعہ فیض بخش سٹیم پریس فیروز پور شہر

جو فیض بخش سیٹم پریس فیروز پور شہر سے مل سکتے ہیں

امفضل فرست کتب طلب کرنے پر ایصال کیجاتی ہے)

انسان کا حصہ دوم

بیالیسواں باب

رفرف اعلیٰ کے بیان میں

جاننا چاہیے کہ رفرف اعلیٰ مکانت الکیہ سے مراد ہے کہ موجودات اور امور ذاتیہ کہ جن کی
 ہریت بالذات متقاضی بھی ہیں پھر وہ ایک نوع پر نہیں ہے بلکہ اُس کی بہت قسمیں ہیں اور ہر قسم کو
 رفرف اعلیٰ کہتے ہیں اور ہر رفرف مکانت الکیہ سے مراد ہے اگرچہ اُن کے مقتضاء مختلف ہیں
 لیکن وہ یحقیقت اپنی شان ذاتی کے عین مکانت ہے۔ اور بعض کو بعض پر تفصیل نہیں ہے کیونکہ
 تفصیل سوائے مقتضیات صفات اور اسماء کے دوسری چیزیں واقع نہیں ہوتی ہے اور یہ امور
 ق کے ذاتیات ہیں پس اُن دونوں میں تفاضل نہیں ہے جیسے کہ کبریا اور عزت ان دونوں
 میں بھی تفاضل نہیں ہے کیونکہ رفرف ان دونوں سے مراد ہے پس یہ کہنا صحیح نہیں ہے
 کہ عزت کبریا سے افضل ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبریا عزت سے افضل ہے اور اسی طرح
 عظمت ذاتیہ ہے پس اس قسم کے امور سے مقتضاء ذات بالذات مکانت علیاء الکیہ کے
 واسطے مراد ہے۔ اور میراجو یہ قول ہے کہ مکانت الکیہ کے واسطے یہ اقتضاء ذاتی کی قید ہے
 کیونکہ ذات کیواسطے بالذات دو اقتضاء ہیں۔ ایک اقتضاء مطلق اور ایک اقتضاء مقید پس مقتضاء
 مطلق اُس کو کہتے ہیں کہ جس کا وہ بالذات بغیر اعتبار الوہیت اور رحمانیت اور ربوبیت کے مستحق
 ہو۔ بلکہ یہ اقتضات مطلق اس بات سے خالی ہیں کہ اُن کو ذات کسی نوع کیواسطے انواع کی ذات
 سے چاہئے۔ اُسکی مثال ایسی ہے جیسے وجود اور نہایت اور صرافت و احدیت وغیرہ اس
 قسم سے کہ جس کی ذات اپنے نفس کے واسطے مقتضی ہے۔ اور اقتضاء مقید اُس کو کہتے ہیں
 جس کو ذات اپنے نفس کے واسطے چاہیے۔ لیکن انواع کو ذات سے کسی نوع کے ساتھ
 جیسے الکیہ اور رحمانیت اور ربوبیت اور عزت اور کبریا اور عظمت مکانت الکیہ کیواسطے
 ہیں۔ اور جیسے علم اور سرایان وجودی اور مکانت رحمانیہ کے واسطے احاطہ کرنا اور سوائے
 اسکے اُس قسم کی چیزیں کہ جن کا وہ بالذات اعتبار اُسی یا رحمانی یا ربانی وغیرہ کے واسطے اپنے
 اوصاف اور اسماء سے مستحق ہے۔ پس اس کو نمونہ سمجھ لے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ جو مقتضیات کہ مقید ہیں وہ بھی مطلق ہونے کی طرف راجع ہیں۔ کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب امور کو اپنی ذات کے واسطے چاہا ہے۔ پس الوہیت اُس کی ذات کا مقتضاء ہے اور رحمانیت بھی اُس کی ذات کا مقتضاء ہے۔ اور ان دونوں کے سوا جتنے مراتب ہیں سب اُس کے مقتضیات سے ہیں۔ اور جس مرتبہ کی کہ اُس کی ذات مقتضی ہے وہ اُس کی ذات کا بغیر مقید کرنے کے مقتضاء ہے۔ کیونکہ یہ مرتبہ مقتضیات ذات سے ہے۔ پس جس چیز کی کہ ذات مقتضی ہوتی ہے وہ ذات کے مقتضیات سے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ ان چیزوں کا مستحق ہے نہ اپنے کمال کی وجہ سے اور نہ اپنے نقص کی وجہ سے۔ بلکہ بالذات اور اس کے کمالات اُس کے ذاتی امور ہیں۔ پس کل مقتضیات مقتضیات ذاتیہ مطلقہ ہیں۔ لیکن جب یہاں ایسے امور تھے کہ جن کو ذات مطلقاً چاہتی تھی۔ اور یہاں ایسے امور تھے کہ جو ذات کو چاہتے تھے۔ اور ان میں اس کا اعتبار کیسے مرتبہ یا مکانت کے واسطے صحیح تھا تو ہم نے یہ کہا کہ مقتضیات ذاتیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مطلق اور ایک مقید۔ پس انکو خوب سمجھ لے۔

تینتا الیسواں باب

تحت ملج کے بیان میں

ان التبریر لرتبه السطان
هو عرشه بمكانة الرحمن
فجلوسه فوق السرير ظهورة
في مجده وعلوه السلطان
فهو المعبر عنه بالعرش المجيد
وبالعظم بمحكم القرآن
وان عرش مطلقة بخلوقاتہ
والاستواء متمكن من باني
پس اب جاننا چاہئے کہ جو مقتضیات کہ مقید ہیں وہ بھی مطلق ہونے کی طرف راجع ہیں۔ کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب امور کو اپنی ذات کے واسطے چاہا ہے۔ پس الوہیت اُس کی ذات کا مقتضاء ہے اور رحمانیت بھی اُس کی ذات کا مقتضاء ہے۔ اور ان دونوں کے سوا جتنے مراتب ہیں سب اُس کے مقتضیات سے ہیں۔ اور جس مرتبہ کی کہ اُس کی ذات مقتضی ہے وہ اُس کی ذات کا بغیر مقید کرنے کے مقتضاء ہے۔ کیونکہ یہ مرتبہ مقتضیات ذات سے ہے۔ پس جس چیز کی کہ ذات مقتضی ہوتی ہے وہ ذات کے مقتضیات سے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ ان چیزوں کا مستحق ہے نہ اپنے کمال کی وجہ سے اور نہ اپنے نقص کی وجہ سے۔ بلکہ بالذات اور اس کے کمالات اُس کے ذاتی امور ہیں۔ پس کل مقتضیات مقتضیات ذاتیہ مطلقہ ہیں۔ لیکن جب یہاں ایسے امور تھے کہ جن کو ذات مطلقاً چاہتی تھی۔ اور یہاں ایسے امور تھے کہ جو ذات کو چاہتے تھے۔ اور ان میں اس کا اعتبار کیسے مرتبہ یا مکانت کے واسطے صحیح تھا تو ہم نے یہ کہا کہ مقتضیات ذاتیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مطلق اور ایک مقید۔ پس انکو خوب سمجھ لے۔

میں یہ مذکور ہے۔ کہ میں نے اپنے رب کو جو ان مرد کی صورت میں ایک ایسے تخت پر دیکھا اور اُس کے پیڑ میں یہ چیزیں تھیں اس حدیث میں ہم کو یہ کشف عطا کیا کہ وہ ظاہر اور باطن میں واقع ہے۔ پس اُس کا ظاہر تو یہ ہے کہ حق سبحانہ نے صورت مذکورہ معینہ محدودہ میں اپنے تخت معین پر نعلین مذکوریں کے ساتھ کہ جو سونے کی نہیں۔ اور تاج مخصوص کے ساتھ تجلی کی۔ اس لئے کہ حق سبحانہ جس چیز کے ساتھ چاہے اور جس طرح چاہے تجلی کرے۔ پس وہ ہر مقول اور مقول اور ہر مفہوم اور ہر مہموم اور ہر مسموع اور مشہود میں متجلی ہوتا ہے۔ پس وہ صورت محسوس میں متجلی ہوتا ہے اور وہ عین اور باطن اُس صورت کا ہے۔ اور کبھی جس طرح چاہتا ہے متجلی ہوتا ہے پس وہ جس چیز میں متجلی ہوتا ہے وہ اُس کی عین اور ظاہر ہے۔ اور کبھی صورت خیالیہ میں متجلی ہوتا ہے اور وہ اُس کی عین اور ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کا ظہور خیالیہ میں محسوس اس طور پر ہوتا ہے کہ وہ اُس صورت کا نفس اور عین مشہود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی واسطے اس کے سوا غیر متناہی صوتیں ہیں۔ اور اس خیالی تجلی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ وہ معتقد کی صورت کے موافق ہو۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ محسوسات کی صورت کے موافق ہو۔ پس اس کو سمجھ لے۔ لیکن مطلق تجلی ظاہر ہے اُس کا منشاء اور عالم مثالی اُس کے رہنے کی جگہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب شدت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو اُس کا مشاہدہ اس چرخی کی آنکھ یعنی چشم ظاہری سے محسوس طور پر کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ حقیقت میں بصیرت کی آنکھ ہے کہ جو اُس کو دیکھتی ہے۔ مگر جب وہ بالکل آنکھ ہو گیا تو اس مشہد میں اُس کی بصر اسکی بصیرت کا محل ہو گئی۔ اور دوسری قسم معنوی یعنی جس چیز نے کہ حدیث میں ہم کو کشف عطا کیا وہ یہ ہے کہ معنی میں وہ واقع ہے پس جو چیزیں کہ حدیث میں مذکور ہیں اُن سے معنی الہی مراد ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ذکرِ رُفوف میں بیان کیا ہے کہ وہ مکانت الئیدہ ہے۔ اور تخت کو کہا کہ وہ مرتبہ رحمانیہ ہے کہ جو مکانت الئیدہ میں ہے اور تاج غیر متناہی ہونے سے مکانت اور رہنے کی جگہ میں مراد ہے۔ اور اس چیز میں جس کو وہ بالذات چاہتا ہے۔ کیونکہ اُس کے تمام صفات غیر متناہی ہیں۔ لیکن اُن کا شہود اور حصر غیر متناہی ہونے میں متناہی ہے اور اُسی کا نام صواب ثاب یعنی جو ان صورت ہے۔ کیونکہ صورت کو متناہی ہونا لازم ہے اور وہ غیر متناہی ہے۔ پس تاج کا ذکر کہ جو سر پر ہے اس سے اشارہ ذات کی ماہیت کی طرف ہے کہ جو غیر متناہی ہے پس حق سبحانہ تعالیٰ جب متجلی ہوتا ہے تو جس چیز کے ساتھ متجلی ہوتا ہے اُسی کے ساتھ اُس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور ہر مشہود متناہی ہوا کرتا

ہے۔ لیکن اسکی تجلی میں متناہی غیر متناہی ظاہر ہوتا ہے۔ پس وہ بحیثیت اپنے متناہی ہونے کے غیر متناہی ہے۔ اور بحیثیت اپنی واحدیت کے ایک چیز ہے اور واحد میں کثرت نہیں ہوتی ہے۔ پس اُس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر متناہی ہے۔ کیونکہ غیر متناہی ہونا کثرت کی شرط ہے اور وہ کثرت سے منزہ ہے اور وہ بحیثیت اپنی ذات متوجہ کی حد اور حصار اور اوراک سے غیر متناہی ہے۔ پس دو ضدیں عین وحدت میں کہ جس میں تشبیہ نہیں ہے جمع ہو گئیں۔ پس تو اس امر عجیب اور عجاب کی طرف دیکھ اور اس خبر مستطاب میں غور کر شاید کہ تو صواب کی طرف تہتا پاوے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اُسی کی طرف بازگشت ہے۔

چوالیسواں باب قدیم اور نعلین کے بیان میں

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو اور تجھ کو ہدایت کرے اور وہ حکمت عطا کرے کہ جو ہم کو عطا کی ہے۔ کہ قدیم سے دو حکم ذاتی کہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد میں مراد ہیں اور وہ دونوں ذات سے ہیں بلکہ وہ دونوں عین ذات ہیں۔ اور یہ وہ دو حکم ہیں جن پر ذات مرتب ہوئی ہے جیسے حدوث اور قدم اور حقیقت اور خلقت اور وجود اور عدم اور متناہی ہونا اور غیر متناہی ہونا اور تشبیہ اور تنزیہ وغیرہ۔ پس وہ چیزیں کہ جو ذات کے واسطے بحیثیت اس کے عین ہونے کے اور بحیثیت اُس کے حکم کے جس کے واسطے وہ ہی ہیں۔ اسی واسطے اس امر کا نام قدیم رکھا گیا۔ کیونکہ قدیم منجملہ صورت کے ہے۔ اور لیکن نعلین دو وصف متضاد کا نام ہے جیسے کہ رحمت اور نعمت اور غضب اور رخصا وغیرہ۔ پس قدیم اور نعلین میں یہ فرق ہے کہ قدیم متضادات خصوصاً بالذات سے مراد ہے۔ اور نعلین اُن متضادات سے کہ جو مخلوقات کی طرف پہنچنے والے ہیں مراد ہے یعنی وہ اثر کو مخلوقات میں چاہتے ہیں پس وہ نعلین قدیم کے تحت میں ہیں۔ کیونکہ صفات عقلیہ صفات ذاتیہ کے تحت میں ہیں اور نعلین لے سونے کی ہونا وہ یہ ہے۔ کہ بالذات وہ اثر کو طلب کرتے ہیں۔ یعنی وہ موجودات میں حکم کی سرایت کرنے والے ہیں پس اُن کا حکم ہر موجود اور ہر جسم میں ہے خواہ وہ موجود

کیسے قسم کے ہوں اور جب تجھ کو نعلین کے معنی معلوم ہو گئے اور قدیم سے مراد بھی معلوم ہوئی تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید تجھ کو ظاہر ہو گیا اور وہ حدیث یہ ہے کہ جبار اپنا قدم آگ میں رکھے گا پس کہنے لگا کہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ اور وہ آگ اس وقت فنا ہو جائے گی اور بجائے اُس کے ایک جروجیر کا درخت جم اُٹھے گا اور ہم اُسکی طرف آخر کتاب میں اُس باب میں کہ جس میں ہم جہنم کا ذکر کریں گے۔ حتی الامکان تصریح یا کنایہ کے ساتھ اُس کو لکھیں گے۔ پس اس معنی کو سمجھ لے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ رب کے واسطے ہر موجود میں ایک کامل وجہ ہے اور یہ وجہ اس موجود کی روح کی صورت پر ہے۔ اور اس موجود کی ایک صورت محسوسہ اور جسد محسوس پر ہے اور یہ امر رب کے واسطے ذاتی ہے اُسی نے اپنی ذات کے لئے قبول کیا ہے اُس سے کسی اعتبار سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اُس لئے کہ کوئی چیز اُس کے واسطے کسی اعتبار سے قائم نہیں ہوئی ہے۔ کیونکہ جو چیز حق کی طرف کسی اعتبار سے منسوب ہے تو یہ نسبت اُس سے اس اعتبار کے خلاف کی وجہ سے علیحدہ ہو سکتی ہے۔ اور جو چیز اُس کی طرف بغیر کسی اعتبار کے منسوب ہے تو اُس کی نسبت اُس چیز سے کسی اعتبار سے علیحدہ نہیں ہو سکتی ہے۔ پس اسکو سمجھ لے۔ اور اگر یہ امر ایسا ہی ہے تو صورت رب کے لئے امر ذاتی ہے اور اس قول میں اشارہ اُسی کی طرف ہے کہ آدم علیہ السلام کو رحمن کی صورت پر پیدا کیا۔ اور دوسرا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور یہ دونوں حدیثیں اگرچہ ایسے معانی کے مقتضی ہیں۔ کہ جن میں ہم نے اپنی کتاب الکہف والرحیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گفتگو کی ہے۔ لیکن کشف نے ہم کو یہ بات عطا کی ہے۔ کہ اُن دونوں حدیثوں سے الفاظ ظاہری مراد ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ لیکن اس شرط پر کہ اللہ تعالیٰ کو جسم ثابت کرنے سے اور تشبیل سے منزہ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ حق کتاب ہے۔ اور وہی سید ہے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

پینتالیسواں باب عرش کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ عرش تحقیق کے موافق عظمت اور مکانت تجلی اور خصوصیت ذات کا منظر ہے اور اُس کا نام جسم المحضرت ہے اور وہ اُس کا مکان ہے لیکن وہ مکان جہات ستہ یعنی چھ طرفوں سے منزہ ہے اور وہ منظر اعلیٰ اور محل تر و تازہ ہے اور تمام اقسام موجودات کو شامل ہے۔ پس وہ وجود مطلق نہیں وجود انسانی کے واسطے جسم کی طرح ہے۔ اس اعتبار سے کہ عالم جسمانی عالم روحانی اور عالم خیالی اور عالم عقلی وغیرہ کو شامل ہے۔ پس اسی واسطے بعض صوفیائے کرام نے اُس سے یوں تعبیر کی ہے کہ وہ جسم کلی ہے مگر اُس میں ایک عضو ہے کیونکہ جسم کلی اگرچہ عالم ارواح کو شامل ہے لیکن روح اُس سے اوپر ہے اور نفس کلی اُس سے اوپر ہے۔ اور ہم وجود میں کوئی چیز ایسی نہیں جانتے جو عرش کے اوپر ہو۔ مگر رحمن عرش کے اوپر ہے اور انہوں نے نفس کلی سے یوں تعبیر کی ہے کہ وہ روح ہے پس یہ اس بات کا حکم ہے کہ روح عرش کے اوپر ہے۔ حالانکہ یہ امر اجماع کے خلاف ہے علاوہ اس بات کے ایک یہ بات ہے کہ جس شخص نے تمہارے اصحاب صوفیائے کرام سے یہ کہا ہے کہ عرش جسم کلی ہے تو یہ امر تمہارے خلاف نہیں ہے کہ وہ روح کے اوپر ہے اور اُس کی تعبیر نفس کلی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور بے شک نفس کا مرتبہ جسم کے مرتبہ سے اعلیٰ ہے اور جس چیز کو کہ ہم کو عرش میں مطلقاً کشف الہی نے عطا کیا ہے جب ہم اُس کو عبارت میں بیان کریں گے تو یوں کہیں گے کہ وہ ایک آسمان ہے کہ جو تمام افلاک مغنویہ اور صوریہ کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور اس آسمان کا سطح مکانت رحمانیہ ہے۔ اور اس آسمان کی نفس ہویت مطلق وجود ہے خواہ وہ عینی ہو یا حکمی ہو۔ اور اس آسمان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ پس اُس کا باطن عالم قدس ہے اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا عالم ہے اور عالم قدس اور اُس کا مجلا اُس کا نام ہے اور اس کو کشیب کہتے ہیں (کشیب بمعنی تودہ ریگ کہ بلند باشد) کہ جسکی طرف اہل جنت جس دن کہ حق کے مشاہدہ کے لئے جائیں گے تو اُس پر

کھڑے ہوں گے اور اُس کا ظاہر عالم اُنس ہے کہ وہ تشبیہ تجسیم اور تصویر کا محل ہے۔ اور اسی واسطے جنت کی چھت ٹھرا ہے۔ پس ہر تشبیہ اور تجسیم اور تصویر ہر جسم یا روح یا لفظ یا معنی یا حکم یا عین سے اس آسمان کا ظاہر ہے۔ پس جب تجھ سے مطلقاً عرش کہا جائے تو جان لے کہ اُس سے یہی فلک مذکور مراد ہے۔ اور جب وہ صفات کے ساتھ مقید ہو تو جاننا لے کہ اس آسمان کا یہ وجہ مراد ہے۔ جیسے کہ اُس کا قول ہے العرش المجید پس اُس سے عالم قدس مراد ہے۔ کہ جو رحمانیت کا مرتبہ ہے اور رحمانیت محمد کا منشاء ہے۔ اور اسی طرح عرش عظیم سے حقایق ذاتیہ اور مقضیات نفسانیہ مراد ہیں۔ کہ جن کی مکانت اور عظمت بھی عالم قدس ہے۔ اور عالم قدس معانی الہیہ کہ جو احکام خلقیہ اور تقاض کونیہ سے مقدس ہیں وہ مراد ہیں۔ پس اب جاننا چاہئے کہ جسم مکمل انسانی میں اُن سب چیزوں کا جو وجود انسان میں ہیں جمع کرنے والا ہے۔ جیسے روح اور عقل اور قلب وغیرہ۔ پس وہ انسان میں عرش کی نظیر عالم میں ہے۔ پس عرش عالم کی اور اُس کے جسم کی مکمل ہے کہ جو تمام متفرقات کی جامع ہے۔ اور ایسے اعتبار سے تمہارے اصحاب صوفیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا ہے۔ کہ وہ جسم کلی ہے اور ہم میں اور اُس میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ دونوں عبارتوں میں معنی واحد ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔

پچھیا لیسواں باب

کرسی کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ کرسی تمام صفات فعلیہ کی تجلی ہے۔ سے مراد ہے پس وہ اقتدار الہی کی مظہر ہے اور امر و نہی جاری ہونے کی محل ہے اور رتقایق حقیقہ کا پہلے مرتبہ تمام اقیق خلقیہ کے ظاہر کرنے میں کرسی میں متوجہ ہونا ہے۔ اور حق سبحانہ کے دونوں قدم اُس کے قریب ہیں۔ اور یہ اس واسطے کہ وہ پیدا کرنے اور معدوم کرنے کا محل ہے۔ اور تفصیل اور پوشیدگی کا منشاء ہے اور نفع اور نقصان کا وہ مرکز ہے۔ اور متفرق ہونا اور جمع ہونا اس میں صفات متضادہ کے آثار کا با تفصیل ظاہر ہونا ہے اور اُس سے وجود میں امر الہی ظاہر ہوتا ہے۔ پس وہ قضا

کے جدا کرنے کا عمل ہے۔ اور قلم تقدیر کا عمل ہے اور لوح محفوظ جمع کرنے کا اور لکھنے کا عمل ہے۔ اور ان دونوں کا بیان اپنے اپنے موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ آئیگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۖ

پس اب جاننا چاہئے کہ اس وسعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وسعت حکمی اور ایک وسعت وجودی عینی۔ پس وسعت حکمی وہ ہے کیونکہ تمام آسمان اور زمین اُس کی صفات فعلیہ کا اثر ہیں۔ اور کرسی تمام صفات فعلیہ کے مظہر کا عمل ہے۔ پس وسعت معنوی کرسی کی ہر صورت میں حاصل ہوگئی۔ کیونکہ اُسکی ہر صورت صفات فعلیہ سے ایک صفت ہے اور وسعت وجودی عینی بھی وہی ہے۔ کیونکہ وجود بالکل یعنی وجود کہ جو خلق کے ساتھ مقید ہے تمام آسمانوں اور زمینوں وغیرہ کو احاطہ کرنے والا ہے اور اسی کو کرسی کہتے ہیں یعنی وجود مقید کا نام کرسی ہے کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ امر ونہی کے جاری ہونے کا عمل ہے اور صفات فعلیہ کا بھی محل ہے۔ اور اقتدرات الہیہ کا مظہر ہے۔ اور ان سب امور سے وجود مطلق مراد ہے۔ کیونکہ اس میں امر جاری ہے اور وہی مجلّا اور مظہر ہے۔ پس وہ وہ کرسی ہے کہ حق سبحانہ جس کے قریب ہوا ہے اور اُس کے قدیم اُس کے نزدیک ہوئے ہیں۔ اور اُس میں ایجاد کیا ہے اور معدوم کیا ہے۔ اور اُس میں ہلاک کیا اور اُس میں سلامت رہا۔ اور عطا کیا اور باز رکھا اور بلند کیا۔ اور پست کیا اور عزت دی اور ذلت دی وہ اللہ پاک ہے۔ اور عزیز ہے اور جلیل ہے۔

سینت الیسواں باب

قلم اعلیٰ کے بیان میں

اب جاننا چاہئے کہ قلم اعلیٰ منشا ہر خلقیہ میں تمیز ہونے کے طور پر پہلے تعینات حق سے مراد ہے۔ اور یہ جو میرا قول ہے کہ تمیز ہونے کے طور پر یہ اس واسطے کہا ہے کہ خلق کے لئے ایک ابہامی تعین پہلے علم الہی میں ہے اور اُس کا بیان پہلے گذر چکا۔ پھر اُس کے واسطے ایک وجود مجمل اور حکمی عرش میں ہے۔ کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عرش اُس کی

ایک صورت ہے جس کو موجودات خلقیہ کہتے ہیں۔ پھر اُس کا کرسی میں ایک ظہور تفصیلی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے باب میں ذکر کیا ہے۔ پھر اُس کا ظہور تیسرے نمونے کے طور پر قلم اعلیٰ میں ہے۔ کیونکہ اُس کا ظہور ان مجالی اول میں بالکل غائب ہونے کے طور پر ہے۔ اور قلم میں اُس کا وجود وجود عینی ہے۔ کہ جو حق سبحانہ سے متمیز ہے۔ اور قلم اعلیٰ ایک نمونہ ہے کہ جس چیز کو وہ چاہتا ہے روح محفوظ میں منقوش ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ عقل اول ایک نمونہ ہے کہ جس چیز کو وہ چاہتی ہے نفس میں منقوش ہو جاتی ہے۔ پس عقل قلم کی مکانت ہے اور نفس روح کی مکانت ہے۔ اور قضا یا فکر یہ کہ جو نفس میں قانون عقلی کے ساتھ پائے جاتے ہیں وہ بمنزلہ صورت وجود کے ہیں۔ کہ جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ عقل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ قلم ہے۔ اور قلم عقل اول کو کہتے ہیں۔ اور وہ دونوں چیزیں روح محمدی کی دو صورتیں ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ اے جابر سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ تیرے نبی کی روح ہے۔ پس قلم اعلیٰ اور عقل اول اور روح محمدی ان تینوں سے جو ہر فرد مراد ہے۔ اور خلق کی طرف اُس کی نسبت کرنے سے اُس کا نام قلم اعلیٰ ہے۔ اور مطلق خلق کی طرف اُسکی نسبت کرنے سے اُس کا نام عقل اول ہے۔ اور انسان کامل کی طرف اخافت کرنے سے اُس کا نام روح محمدی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عنقریب روح اور عقل اول کی تفصیل اس کتاب میں اپنے موقع پر اللہ تعالیٰ آئے گی۔

اثر الیسواں باب

روح محفوظ کے بیان میں

ایک نفس ہے کہ اُسی نے علم عالم سے ذات کا احاطہ کیا ہے اور اے آدمی کے بیٹے وہ تمہاری روح محفوظ ہے۔ اُس کی قابلیت میں سب وجود کی صورتیں بغیر پوشیدگی کے منقوش ہیں۔

نفس حوت بالذات علم العالم
ہی لوحاً المحفوظ یا ابن آدم
صورت الوجود جمعہا منقوشة
فی قابلیتہا بغیر نكاحاتہ

فَاذْكُتْ بِالْهَيَا وَصَفَتْ بِهِ
 پس جب اُسکے وصف میں آہستگی کے ساتھ تو قدم
 من ظلمة الرين الغيوم القاتم
 رکھتا ہے تو سیاہ بادل کی زنگ کی تاریکی سے
 ظہرت لها الاشياء فيها عندها
 تجھ کو تمام چیزیں اُس میں ظاہر ہو جائیں گی اور تمام مخفیات
 ویدت لها مستخفيات العالم
 اُس کے نزدیک معلوم ہو جائیں گے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تجھ کو ہدایت کرے کہ لوح محفوظ نور الہی حق سے مراد ہے کہ جو شہد غلطی میں مبتلی ہوتا ہے اور اُس میں تمام موجودات اصلی طور پر منطبع ہو جاتے ہیں۔ پس وہ ہیولا کی اصل سے۔ کیونکہ ہیولا ایسی صورت کو نہیں چاہتا ہے کہ جو لوح محفوظ میں منطبع نہ ہو۔ پس جب ہیولا نے کسی ایسی صورت کو چاہا جو عالم میں اُس کے اقتضاء کے موافق فی الفور یا عدلت کے ساتھ نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ قلم اعلیٰ لوح محفوظ میں اُس کے پیدا کرنے کے واسطے چلا ہے اور ہیولا نے اُس کو چاہا ہے۔ پس اُسکا پیدا کرنا اُسکی خواہش کے موافق ضروری ہے۔ اسی واسطے حکماء الہیوں نے کہا ہے کہ جب ہیولا کسی صورت کو چاہے۔ تو صورتوں کے بخشنے والے پر یہ حق ہے کہ عالم میں اس صورت کو ظاہر کر دے۔ اور یہ جو اُن کا قول ہے۔ کہ صورتوں کے بخشنے والے پر حق ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اس میں گنجائش بہت ہے۔ اور قائم مقام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ہے۔ اور وہ قول یہ ہے کہ اللہ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں ایسی چیز کو نہ بلند کرے جس کو پست نہ کیا ہو اسکا یہ مطلب نہیں ہے۔ کہ خدا پر کوئی چیز واجب ہے اللہ تعالیٰ اس منزہ اور اعلیٰ اور اکبر ہے۔ اور غریب ہیولا کا بیان اپنے موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ آئیگا۔

پھر جاننا چاہئے کہ نور الہی جس میں موجودات منطبع ہیں اور جس کو نفس کلی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں پھر اُس کو اور اک کہتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ قلم اعلیٰ نے اس نور میں جس کی تعبیر لوح محفوظ کے ساتھ کرتے ہیں کہا ہے وہ اس نور کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اس وجہ کا نام ہمارے نزدیک عقل کلی ہے۔ جیسے کہ نور میں انطباع ہوتا ہے اور اس کی تعبیر لفظ قضاء کے ساتھ کی جاتی ہے اور وہ تفصیل اصلی ہے جس کو کہ وصف الہی چاہتا ہے۔ اور ہم نے اُس کے مجلا کی تعبیر کرسی کے ساتھ کی ہے۔ پھر لوح محفوظ میں تقدیر اُس حکم کا نام ہے کہ جو خلق کو ایک صورت معینہ پر خاص حالت میں اور خاص وقت پر ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کا نام اپنے مجلا کے اعتبار سے قلم اعلیٰ ہے۔ اور ثمری اصطلاح میں اس کو عقل اول کہتے ہیں

اور غریب اس کا ذکر اپنے موقع پر آئیگا۔ پس اسکی مثال یوں سمجھنا چاہئے کہ جیسے حق سبحانہ نے زبد کے پیدا کرنے کا ایک ہیئت خاص پر خاص زمانہ میں حکم کیا۔ پس جس امر کو کہ یہ تقدیر کہ لوح محفوظ میں چاہتی ہے اسی کا نام خلق کا ایک صورت معینہ پر حالت مخصوص میں ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ اپنے مجملہ کے اعتبار سے قلم اعلیٰ کہلاتا ہے۔ اور تمہاری اصطلاح میں اُس کو عقل اول کہتے ہیں۔ اور وہ محل کہ جس میں اس اقتضاء کا بیان پایا جاتا ہے اُس کو لوح محفوظ کہتے ہیں اور اسی کا نام نفس کلی ہے پھر وہ امر کو جو اس حکم کے پیدا کرنے کا وجود میں تقضی ہے وہ صفات الہیہ کا تقضی ہے اور اسی کا نام قضاء ہے اور اس کا مجملہ کرسی ہے۔ پس تو پہچان لے کہ قلم سے کیا مراد ہے۔ اور لوح سے کیا مراد ہے۔ اور قضاء سے کیا مراد ہے۔ اور قدر سے کیا مراد ہے۔

پھر جاننا چاہئے کہ لوح محفوظ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم سے ایک جز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے قانون کے موافق جاری کیا ہے۔ اور جس طرح سے کہ موجودات خلقیہ کے حقایق اُس کو چاہئے تھے اسی کے موافق قائم کیا ہے اور خدا کے واسطے اس علم کے سوا اور بھی علم سے کہ جس کو موافق حقایق حقیقہ کی خواہش کے اس طرح پر کہ وجود میں قدرت جس طرح پیدا کرنا چاہتی تھی ظاہر کیا ہے اور وہ لوح محفوظ میں ثابت نہیں ہے بلکہ کبھی اُس میں عالم عینی میں ظاہر ہونے کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی اس میں عالم عینی میں ظاہر ہونے کے وقت بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اور جو چیز کہ لوح محفوظ میں ہے وہ قیامت تک وجود جہتی کے آغاز کا علم ہے۔ اور جو کچھ اُس میں اہل جنت اور اہل نار کا علم ہے وہ تھوڑا سا تفضیل کے طور پر ہے۔ کیونکہ یہ قدرت کے پیدا کرنے کی وجہ سے ہے اور قدرت کا حال پوشیدہ ہے معین نہیں ہے۔ ہاں اُس میں اس کا علم مطلقاً اجمال کے طور پر پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ مطلق نعمتوں کا علم یہ اُس شخص کے واسطے ہے کہ جس کو قلم نے سعید ابدی لکھ دیا ہے۔ پھر اگر ان نعمتوں کی تفصیل بیان کی جائے تو اس جنس کی بھی تفصیل ہو جائے گی۔ اور وہ بھی ایک حیلہ ہے جیسے تو یہ کہے کہ وہ جنت الماویٰ کے رہنے والوں سے ہے۔ یا جنت الفردوس کے رہنے والوں سے ہے۔ یا اہل جنت النہم ہے۔ یا اہل جنت الفردوس ہے غرض یہ ہے کہ مجمل طور پر کہا جائے گا۔ سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اہل دوزخ کا حال ہے۔

پھر جاننا چاہئے کہ جس چیز کا لوح میں حکم کیا گیا ہے اور وہ اُس میں مقدر ہے اُس کی قسمیں ہیں۔ ایک ایسا مقدر ہوتا ہے کہ جبر کا بدلنا غیر ممکن ہے۔ اور ایک ایسا مقدر ہے کہ جس میں تبدیلی

اور تغیر ممکن ہے۔ پس وہ مقدر کہ جس میں تغیر اور تبدیل غیر ممکن ہے وہ وہ امور میں جن کو عالم میں صفات الکیہ چاہتے ہیں۔ پس اُن کے وجود کا معدوم ہونا محال اور غیر ممکن ہے۔ اور جن امور میں کہ تغیر اور تبدیل واقع ہو سکتی ہے وہ اس قسم کے امور میں کہ جن کو تمام عالم کے قوایل حکمت لاوی کے قاعدہ کے موافق چاہتے ہیں۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ اُن کو اس ترتیب کے موافق جاری کرتا ہے۔ پس جس چیز کا کہ لوح محفوظ میں حکم کیا گیا ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اور کبھی وہ خداوند کے پیدا کرنے کے حکم کے طور پر جاری ہوتی ہے پس وہ واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور بہ شک جبر چیز کو کہ عالم کے قوایل چاہتے ہیں وہ صفات الکیہ کے مقتضاء کی ذات ہے لیکن اُن دونوں میں فرق ہے یعنی اُس چیز میں کہ جس کو عالم کے قوایل چاہتے ہیں۔ اور اُس چیز میں کہ جس کو مطلقاً صفات چاہتے ہیں فرق ہے۔ اور یہ اس واسطے ہے کہ عالم کے قوایل اگرچہ کسی چیز کو چاہتے ہیں۔ لیکن عاجزی اُن کی دلیل ہے۔ کیونکہ اُن کا حال غیر کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی واقع ہوتے ہیں اور کبھی نہیں واقع ہوتے برخلاف اُن امور کے کہ جن کو صفات الکیہ چاہتے ہیں۔ پس وہ ضرور واقع ہیں۔ کیونکہ اقتضاء الکی اُن کو چاہتا ہے۔ اور یہاں ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عالم کے قوایل ممکن ہیں اور ممکن ایک شئی کو اور اُسکی ضد کو دونوں کو قبول کرتا ہے۔ پس جب قابلیت نے کسی چیز کو چاہا اور قدر نے اُس کو جاری نہ کیا لیکن اُسکی نقیض کو وقوع میں لایا۔ تو یہ نقیض بھی اُس قابلیت کا مقتضاء ٹھہریگا۔ کہ جو ممکن میں موجود ہے۔ پس ہم یہ کہیں گے کہ جس چیز کو عالم کے قوایل حکمت کے قانون کے موافق چاہتے تھے وہ واقع ہو گئے۔ پس جب قابلیت کی خواہش کے موافق بعینہ واقع ہو گئے تو ہم کہیں گے کہ وہ قانون حکمی کے موافق واقع ہو گئے اور یہ امر ذوقی ہے اور عقل اُس کا ادراک بحیثیت اپنی نظر۔ فکری کے نہیں کر سکتے۔ بلکہ وہ ایک کشف الہی ہے پس اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اُس کو عطا کرتا ہے۔ پس قضا حکم اُس کو کہتے ہیں جس میں تغیر و تبدیل نہ ہو سکے۔ اور قضاء مبرم اُسکو کہتے ہیں کہ جس میں تغیر و تبدیل ہو سکے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا، مبرم سے خدا سے پناہ مانگی ہے۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اُس میں تغیر اور تبدیل ممکن ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحییٰ اللہ ما یشاء ویثبت وعدہ ۱۸۱ الکتب برخلاف قضا، حکم کے کہ جسکی طرف خدا تعالیٰ یوں ارشاد کرتا ہے وکان امر اللہ قد راع قد ودا۔ اور مکی کشف پر قضا، مبرم کے پہنچانے سے زیادہ اس علم میں کوئی سخت چیز نہیں ہے۔ پس جس چیز کو کہ

محکم جانتا ہے اُس میں ادب اختیار کرے۔ اور جس چیز کو کہ وہ مہرم جانتا ہے اس میں شفاعت کا خواستگار ہووے۔ اور حق سبحانہ جو قضا و مہرم سے اس کو خبر دیتا ہے اُس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شفاعت کے واسطے اُس کو حکم کرتا ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے من ذالذی یشفع عندہ الا باذنہ ۛ

پھر جانتا چاہئے کہ نور الہی کہ جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں وہ خدا کی ذات کا نور ہے اور اُس کی ذات کا نور اُس کی عین ذات ہے اس وجہ سے کہ انقسام اور اجزاء ہونا اس میں محال ہے پس وہ حق مطلق ہے جس کی تعبیر نفس کلیہ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور وہ خلق مطلق ہے۔ اور اسی امر کو صرف اس قول سے اشارہ ہے بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ یعنی قرآن سے نفس ذات کہ جو بلند اور صاحب مجد اور صاحب عزت لوح محفوظ میں ہے وہ مراد ہے اور وہ نفس کلیہ میں ہے یعنی انسان کامل کی ذات میں بغیر حلول کے اللہ تعالیٰ حلول اور اتحاد سے متوالی اور منزوہ ہے۔ اور اللہ حق کہتا ہے۔ اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے ۛ

اُچھا سوال باب سدرۃ المنتہی کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ سدرۃ المنتہی نہایت مکانت کا نام ہے کہ جس سے مخلوق اپنے سیروس خدایتعالیٰ کی طرف پہنچتی ہے اور اُس کے بعد سوائے اُس مکانت کے کہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہی مخصوص ہے دوسری چیز نہیں ہے اور مخلوق کا یہاں قدم نہیں ہے اور سدرۃ المنتہی سے اوپر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ مخلوق یہاں پس جاتی ہے اور مٹ جاتی ہے اور نیست و نابود ہو جاتی ہے اور اُس کا عدم محض کے ساتھ کوئی وجود نہیں رہتا ہے اور جبریل علیہ السلام کے قول میں اسی کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر میں ایک بالشت بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں۔ اگرچہ حرف امتناع ہے لیکن آگے بڑھنا منع ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میں نے یہاں ایک بیر کا درخت پایا کہ اس

کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے۔ پس اس پر مطلقاً ایمان لانا چاہئے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالذات اس کی خبر دی ہے پس اس حدیث میں تاویل بھی ہو سکتی ہے اور وہ وہ چیز ہے کہ ہم نے اس کو اپنے عروج کی حالت میں پایا ہے۔ اور یہ حدیث اپنے ظاہر معنی کو بھی مختل ہے۔ پس اسوقت یہ معنی ہوں گے کہ انہوں نے اپنے مجالی مثالیہ اور منازل اور مناظر آئینہ میں ایک ہر کا درخت کہ جو ان کے خیال میں محسوس ہوتا تھا اور ان کے کمال کی آنکھ سے دکھائی دیتا تھا پایا۔ کہ ان کو کشف واقعی ظاہر و باطن میں جمع ہو جائے۔ اسی طرح سے جن جن چیزوں کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج میں پا کر اور دیکھا کہ خبر دی ہے ہم اس پر مطلقاً ایمان لاتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے اس کو کشف الہی کے اعتبار سے متعید پایا ہے۔ کیونکہ تمہارے معراج ان کے سے معراج نہیں ہے۔ پس ہم ان کی حدیث سے اس چیز کے معنی کو لیتے ہیں کہ جو ہم کو کشف نے عطا کیا ہے۔ اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ اس کے سوا اور اس قسم کی چیزیں ہیں جن کو تمہارا علم نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اس حدیث میں جو چیز کہ کشف الہی نے ہم کو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کے درخت سے ایمان مراد ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ جس شخص کا پیٹ ایک ہیر سے بھر گیا اللہ تعالیٰ نے اس کا قلب ایمان سے بھر دیا۔ اور یہ جو کہا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں تو یہ ضرب المثل ہے اس ایمان کی بڑی اور قوی ہونے کی۔ اور اس کا ہر تاجنت کے ہر گھر میں پھلا ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس گھر کے مالک کا وہ ایمان ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ ہم نے سدرۃ الہی کو ایک ایسا مقام پایا ہے کہ جس میں آٹھ حضرات ہیں۔ اور ہر حضرت میں مناظر علیا سے ایک اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جن کا ہر غیر ممکن ہے۔ یہ مناظر ان حضرات والوں کے ذوق کے موافق علیحدہ علیحدہ ہیں۔ لیکن مقام اس کو کہتے ہیں کہ حق سبحانہ اپنے مظاہر میں ظاہر ہوا اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حقایق حقیہ اور معنی خلقیہ میں جو اس کے واسطے ہیں تجلی کرے۔

پس پہلے حضرت یہ ہے کہ حق سبحانہ اس میں اپنے اسم باطن کے ساتھ بحیثیت ظاہر عبد کے متجلی ہو۔

دوسرا حضرت یہ ہے کہ حق سبحانہ اس میں اپنے اسم باطن کے ساتھ بحیثیت ظاہر عبد کے متجلی ہو۔

تیسرا حضرت یہ ہے کہ حق سبحانہ اُس میں اپنے اسم اللہ کے ساتھ بحیثیت روح عبد کے متجلی ہو۔

چوتھا حضرت یہ ہے کہ حق سبحانہ اُس میں صفت رب کے ساتھ بحیثیت نفس عبد کے متجلی ہو۔ پانچواں حضرت یہ ہے کہ مرتبہ متجلی ہو اور اُس کے یہ معنی ہیں۔ کہ رحمن عبد کی عقل میں ظاہر

ہو۔

چھٹا حضرت یہ ہے کہ حق سبحانہ اُس میں بحیثیت دم عبد کے متجلی ہو۔

ساتواں حضرت یہ ہے کہ ہویت کی معرفت حاصل ہو اور حق سبحانہ اُس سے بحیثیت بندہ

کے اسم کی انیت کے متجلی ہو۔

آٹھواں حضرت ذات کا پہچانا مطلق عبد سے ہے کہ حق سبحانہ اس مقام میں معنہ اپنے کمال کے سیکل انسانی کے ظاہر و باطن میں متجلی ہو اس طرح سے کہ باطن باطن میں ظاہر ہو اور ظاہر ظاہر میں اور ہویت ہویت میں اور انیت انیت میں اور یہ حضرت سب حضرات سے اعلیٰ ہے اور اُس کے بعد حرف احدیت ہے اور خلق کی اُس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ محض حق ہے اور وہ ذات واجب الوجود کے خواص میں سے ہے۔ پس جب کامل کو اس سے کوئی چیز حاصل ہو گئی تو ہم کہیں گے کہ وہ اُس کے واسطے متجلی الہی ہے اور خلق کی اُس میں کوئی مجال نہیں ہے۔ پس یہ امر خلق کی طرف منسوب نہ ہوگا بلکہ وہ حق کے واسطے ہے۔ اور اسی وجہ سے اہل اللہ نے احدیت کی تجلی کو خلق کے واسطے منع کیا ہے اور احدیت کا بیان پہلے گزر چکا اور خدا ہی صواب کی توفیق دینے والا ہے۔

پچاسواں باب

روح القدس کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ روح القدس روح الارواح ہے اور وہ احاطہ کن کے تحت میں داخل ہونے سے منزہ ہے پس اس کو مخلوق کہنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہ وجود حق سے ایک خاص وجہ ہے اور اسی وجہ سے وجود قائم ہے، پس وہ روح ہے لیکن اور ارواح کی طرح

نہیں ہے کیونکہ وہ روح اللہ ہے۔ اور وہ وہ چیز ہے کہ جس سے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس قول سے اسی طرف اشارہ ہے وَلَفَخْتُ فِيهِ مِنْ دُوحِي۔ پس آدم کی روح مخلوق ہے اور اللہ کی روح مخلوق نہیں ہے۔ پس وہ روح القدس ہے یعنی وہ روح نقائص کو نیہ سے مقدس ہے اور اسی روح کو وہ انہی کے ساتھ مخلوقات میں شری کر رہے ہیں۔ اور آیت میں اُس سے یوں تعبیر کی گئی ہے فَاَيْنَمَا تُولُوْا فَنُفِثْ وَجْهَ اللّٰهِ۔ یعنی یہ روح مقدس جس سے اللہ تعالیٰ نے وجود کوئی کو قائم کیا ہے جدھر تم اپنے منہ کو پھیرو گے محسوسات میں احساس کر سنے سے اور معقولات میں فکر کرنے سے۔ پس یہ روح مقدس اپنے کمال کی وجہ سے متعین ہوگی۔ کیونکہ اُس سے وجہ انہی مراد ہے کہ جو وجود کے ساتھ قائم ہے۔ پس یہ وجہ ہر چیز میں اللہ کی روح ہے اور کسی چیز کی روح اُس کی ذات ہو ا کرتی ہے۔ پس وجود اللہ کے نفس سے قائم ہے اور اُس کا نفس اُس کی ذات ہے ۛ

پس اب جاننا چاہیے کہ محسوسات سے ہر چیز کے واسطے ایک روح مخلوق ہے کہ جس کی وجہ سے اُس کی صورت قائم ہے پس اس صورت کی واسطے روح اسی ہے جیسے لفظ کی واسطے معنی۔ پھر اس روح مخلوق کے واسطے ایک روح الہی ہے کہ جس سے یہ روح قائم ہے اور یہ روح الہی روح القدس ہے۔ پس جس شخص نے روح القدس کی طرف انسان میں نظر کی تو اُس کو مخلوق دیکھا۔ اس واسطے کہ قدیم کا وجود اس میں نہیں ہے پس قدم صرف خدا تعالیٰ کے ہی واسطے ہے اور اُس کی ذات کو تمام اسماء اور صفات لاحق ہیں۔ کیونکہ اُس کا جدا ہونا محال ہے اور اس کے ماسوا مخلوق اور محدث ہے۔ پس انسان کے واسطے مثلاً ایک جسم ہے اور وہ اُس کی صورت ہے اور ایک روح ہے اور وہ اُس کے معنی ہیں۔ اور ایک بھید ہے اور وہ روح ہے اور ایک وجہ ہے جس کو روح القدس اور ستر انہی اور وجود سارے کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں۔ پس جب انسان پر وہ امور زیادہ غالب ہیں کہ جن کو اُس کی صورت تقضی ہے اور وہ لفظ بشریت کے اور وہو انیت کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے پس اُس کی روح رسوب معدنی کو حاصل کرتی ہے کہ جو صورت کی اصل اور اس کے محل کا منشاء ہے یہاں تک کہ غنقریب اس کا عالم اصلی اُس کے مخالف ہو جائے کیونکہ مقتضیات بشریہ اُس میں موجود ہیں۔ پس اب مطلق روحی ہونے سے صورت کے ساتھ متعین ہو جائیگا۔ پس طبیعت اور عادت کی قید میں پھنس جائیگا۔ اور یہ دنیا میں مثل قیدی کے ہے آخرت میں۔ بلکہ وہ بعینہ قیدی ہے

کہ جس میں روح قرار پکڑی ہوئی ہے لیکن آخرت کی قید محسوس دوزخ کی آگ میں ہے۔ اور وہ دنیا میں اسی معنی کے اعتبار سے قید ہے۔ کیونکہ آخرت ایسی جگہ ہے کہ جہیں معافی محسوس صورتوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پس اس کو سمجھ لے۔ اور انسان اُس کے برعکس ہوتا ہے جب اُس پر امور روحانہ ہمیشہ فکر صحیح کرنے سے اور کم کھانے سے اور کم سونے سے اور کم بات کرنے سے اور مقتضیات بشریت کو چھوڑ دینے سے زیادہ غالب ہوتے ہیں۔ پس اُسکی صورت الوہی روحی کو حاصل کرتی ہے۔ پس وہ پانی پر چلنے لگتا ہے اور مہو میں اُڑنے لگتا ہے اور دیواریں اُس کو حجاب نہیں ہوتیں۔ اور شہر اُس کو دور نہیں معلوم ہوتے۔ پھر اُس کی روح اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانے پر قادر ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ روکنے والی چیزیں کہ جو اقتضات بشریت ہیں دور ہو جاتی ہیں۔ پس وہ مخلوقات کے اعلیٰ مرتبہ میں ہو جاتا ہے اور یہ عالم ارواح ہے کہ جو سب قیدوں سے مطلق ہے۔ اور یہ امر ان اجسام کی ہم نشینی کے سبب سے حاصل ہوتا ہے جن کی طرح اس آیت میں ارشاد کیا گیا ہے اِنَّ الْاَنْبَاءَ لَفِيْ غُيُوبٍ پھر جس پر امور اکیہ غالب ویں۔ اور وہ اُس کے اسماء حسنیٰ اور صفات علیا میں مع ان امور کے کہ جن کو بشریت اور حیوت چاہتی ہے تو وہ قدسی ہو گیا اس لئے کہ بشریت شہوات کو چاہتی ہے جن سے یہ جسم قائم ہے اور جن امور کی طبیعت عادی ہے۔ اور روحیت ان امور کو چاہتی ہے کہ جن سے انسان کی ننگ و ناموس قائم ہے۔ مثلاً جاہ اور استعلاء اور رفعت کیونکہ وہ بڑے مرتبہ والا ہے۔ پس جب انسان ان مقتضیات مذکورہ کو روحیت اور بشریت سے چھوڑ دیتا ہے اور وہ اُس بھید کے واسطے کہ جو اُس کی اصل ہے ہمیشہ ثابت رہتا ہے تو اُس میں خدا کے بھید کے احکام ظاہر ہو جاتے ہیں پس اُس کی صورت اور اُس کی روح بشریت کی پستی سے نکل کر تنزیہ کے قدس کی بلندی پر چڑھ جاتی ہے۔ اور حق سبحانہ اُس کا کان اور اُس کی آنکھ اور اُس کا ہاتھ اور اُس کی زبان ہو جاتا ہے۔ پس جب وہ اپنے ہاتھ سے مادر زاد اندھے کو چھوتا ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اور ابرص پر جب وہ ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ شفا پاتا ہے اور جب کسی چیز کے پیدا کرنے کے لئے کوئی حکم کرتا ہے تو وہ خدا کا حکم ہوتا ہے اور وہ روح القدس کے ساتھ مؤید ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرماتا ہے وَ اَيَّدَاۤهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ پس اسکو خوب سمجھ لے اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اکیاون باب

اُس فرشتہ کے بیان میں جس کا نام روح ہے

جاننا چاہئے کہ یہ فرشتہ جس کا نام اصطلاح صوفیہ میں حق مخلوق بہ اور حقیقت محمدیہ ہے اللہ تعالیٰ نے اُس کی طرف ایسی نظر کی ہے جیسے اپنے نفس کی طرف پس اُس کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے اور عالم کو اُس سے پیدا کیا ہے اور اُس کو تمام عالم میں اپنی نظر کا محل بنایا ہے اور اُس کے ناموں میں سے ایک نام امر اللہ ہے اور وہ تمام موجودات میں اعلیٰ اور اشرف ہے اور مرگاہ اور منزلت کے اعتبار سے عالی ہے اُس سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں ہے وہ تمام مغربین ملائکہ کا سردار ہے اور تمام مکرمین فرشتوں سے فضل ہے اور تمام موجودات کی چلی کو اُس پر اللہ تعالیٰ نے وائر کیا ہے اور تمام مخلوقات کے آسمان کا اُس کو قطب بنایا ہے۔ اور ہر مخلوق کے ساتھ اُس کی ایک صورت خاص ہے کہ وہ اُس سے لائق ہوتا ہے۔ اور جس مرتبہ میں کہ خدا اُتے اُتے اُس کو پیدا کیا ہے اُس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اُس کی آٹھ صورتیں ہیں کہ وہ عرش کے اٹھانے والی ہیں۔ اور اُس سے ملائکہ کو پیدا کیا ہے وہ سب اُس کے اوپر ہیں اور اُس کے عنصر میں رہیں ملائکہ کی نسبت اُس کی طرف ایسی ہے جیسے قطروں کی نسبت دریا کی طرف ہوتی ہے اور اُن آٹھ کی نسبت کہ جو عرش کو اُٹھائے ہوئے ہیں اُن آٹھ کی طرف جن سے وجود انسانی قائم ہے روح انسان سے۔ اور وہ عقل اور وہم اور فکر اور خیال مصورتہ اور حافظہ اور مدد کر اور نفس ہے۔ اور اس فرشتہ کی واسطے عالم اُفتی اور عالم بیرونی اور عالم علمی اور عالم ملکوتی اور عالم ملکوتی میں ایک سمیت الہیہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ میں پیدا کیا ہے۔ اور اُس کا ظہور پورے طور پر حقیقت محمدیہ میں ہوا ہے۔ اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل البشر ہیں۔ اور خدا اُتے اُتے اُن کے مبعوث کرنے سے احسان جتایا ہے۔ اور وہ نعمتیں کہ جن کو خدا اُتے اُتے پیدا کیا ہے وہ سب آپ ہی کے سبب سے موجود ہوئیں پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا اِهْدٰى بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا وَاِنَّكَ لَتَهْدٰى اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

یعنی ہم نے تیری روح کے واسطے ایک صورت کامل اس فرشتہ کی صورتوں سے جو تمہارا حکم ہے بنائی ہے۔ کیونکہ یہ فرشتہ جس کا نام امر اللہ ہے اور جس کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ امر بی یعنی اُس کے وجود سے ایک وجہ ہے اور اُس میں ایک یہ نکتہ ہے کہ جب روح کا ذکر اُن کے سوال میں مطلقاً تھا یعنی اُس کا چھو یہ قول ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ تَجِابْ اُس کا مطلق دیا گیا یوں کہا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي یعنی امر کے وجود میں سے ایک وجہ ہے بر خلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے کہ اُن کی شان میں یوں کہا وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا اَلَا يَذَّكَّرُ اُولَٰئِكَ اور اُس کا ذکر اہتمام شان کے واسطے کیا۔ اور اُس کو اس وجہ کی جلالت کی واسطے نکرہ لایا تاکہ اس امر سے آگاہی حاصل ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قدر اور منزلت والے ہیں۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذٰلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعُ عَلٰی النَّاسِ تَوَّاسٍ تنکیر سے اس یوم کی عظمت ثابت ہو گئی پھر اس نے یوں فرمایا کہ رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا اور یوں نہ کہا کہ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنْ اَمْرِنَا کیونکہ وجود سے وہی متصور ہیں۔ اس لئے کہ انسان کی صورت سے محض روح متصور ہے پھر اُس کو اضافت کے نون کے ساتھ لایا۔ یعنی یوں کہا کہ مِنْ اَمْرِنَا یہ سب امور اس امر کی تائید ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان اور رفیع المکان ہیں۔

پھر جانتا جا رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ کو اپنی ذات کا آئینہ بنایا تو اس فرشتہ میں بالذات محض حق سبحانہ تعالیٰ ہی قائم ہو گا اور تمام مخلوقات میں اُس کا ظہور صفات کے ساتھ ہے پس وہ عالم دنیا اور عالم آخری کا قطب ہے اور اہل جنت اور اہل دوزخ اور اہل کشیب اور اہل اطراف کا بھی قطب ہے۔ اور حقیقت الکیہ نے اللہ سبحانہ کے علم میں یہ چاہا کہ کوئی چیز ایسی نہ پیدا کرے جس میں اس فرشتہ کی صورت نہ ہو۔ اور اس مخلوق کا آسمان اُس پر دور نہ کرے۔ پس وہ اُس کا قطب ہے۔ اور یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سوائے انسان کامل کے دوسرا نظر نہیں آتا ہے۔ پس جب ولی اُس کو پہچان لے گا تو سب چیزوں کو پہچان لے گا۔ پس جب ثابت ہو گیا تو وہ قطب ہو گیا۔ کہ وجود کی چکی اُس پر دورہ کرتی ہے اور اس فرشتہ کی طرف سے وہ نائب ہے اور اس وجود میں قطبیت اس فرشتہ کو صہل ہونے کے طور پر ہے اور دوسرے کو عاریت اور نیابت کے طور پر ہے۔ پس اس کو خوب پہچان لے یہ وہی روح ہے جس کا ذکر ہم نے اپنی کتاب میں کیا۔ ہے اور وہ یہ ہے۔ کہ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا

مَنْ اٰذَنَ لَهُ الْوَعْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ذٰلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ ۝ جسدِ نہ یہ فرشتہ دولت الٰہی میں کھڑا ہوگا اور دوسرے ملائکہ اُس کے سامنے اُس کی خدمت کیواسطے صف باندھی کھڑے ہوں گے اور وہ حق سبحانہ تعالیٰ کی عبودیت میں کھڑا ہوگا۔ تو وہ اس حضرت الٰہیہ میں موافق حکم اللہ تعالیٰ کے متصرف ہوگا۔ اور اُس کا جو یہ قول ہے کہ لائیکلمون یہ فرشتوں کے واسطے ہے۔ پس وہ مطلقاً کلام کرنے کے واسطے حضرت الٰہیہ میں مجاز ہوگا۔ کیونکہ وہ اُس کا منظر اکمل اور مجلاء فصل ہے۔ اور تمام فرشتے اگرچہ حضرت الٰہیہ میں کلام کرنے کی اجازت دیئے گئے ہیں لیکن پھر بھی ہر ایک فرشتہ ایک کلمہ سے زیادہ نہ کہے گا۔ اور اُس کو ایک کلمہ سے زیادہ کہنے کی طاقت ہرگز ہرگز نہ ہوگی پس سب سے پہلے حق سبحانہ کی طرف سے جس کو حکم ملے گا وہ یہ فرشتہ ہے۔ پھر اور فرشتوں کی طرف متوجہ ہوگا پس وہ شکر ہیں جب کسی حکم کے جاری کرنے کا عالم میں حکم دیا جائیگا تو اُس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کریگا کہ جو اس حکم کے لائق ہو۔ پس اُس کو روح بھیجے گا تو یہ فرشتہ اُس روح کے حکم کے موافق کام کرے گا اور تمام مغربین فرشتہ اُسی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ جسے اسرافیل اور جبرائیل اور میکائیل اور عزرائیل اور جوآن سے بڑھ کر ہیں جیسے وہ فرشتہ جس کا نام نون ہے اور وہ ایک فرشتہ ہے کہ جو لوح محفوظ کے نیچے کھڑا ہے۔ اور جیسے وہ فرشتہ جس کا نام قلم ہے اور عنقریب اس کا بیان اس باب کے بعد آئیگا۔ اور وہ فرشتہ جس کا نام بدر ہے اور وہ ایک فرشتہ ہے کہ جو کرسی کے نیچے کھڑا ہے۔ اور وہ فرشتہ جس کا نام مفضل ہے۔ اور وہ امام مہین کے نیچے کھڑا ہے۔ اور یہ وہ عالی فرشتہ ہیں جن کو آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے نے واسطے حکمت الٰہی سے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اگر اُن کو حضرت آدم کے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو آدم بے شک اُن کی ہرذرت کو پہچانتے۔ دیکھو اور فرشتوں کی طرف کہ جب اُن کو سجدہ کا حکم کیا گیا تو وہ ہر ذی آدم پر کیسے ظاہر ہو گئے۔ کہیں سونے کی حالت میں اُن کے خیال میں امثال الٰہیہ کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پس یہ سب صورتیں اللہ کے ملائکہ کی ہیں۔ پس ہر فرشتہ موکل اُس کے حکم سے نازل ہونا ہے۔ پس سونے والے کیواسطے ہر صورت میں متصور ہوتا ہے۔ اسی واسطے سونو الاغواب میں یہ دیکھتا ہے کہ پتھر مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ اگر وہ روح متصور پتھر کی صورت نہ ہوتی تو کلام نہ کرتی۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچی خواب اللہ کی وحی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ فرشتہ اُس کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں وارد ہے کہ سچی خواب نیوف کے چھٹا لیس اجزاء۔ سے ایک جز ہے۔ اور جب کہ شیطان

علیہ اللعنت منجملہ اُن فرشتوں کے کہ جن کو سجدہ کا حکم کیا گیا تھا ایک وہ بھی تھا اور اُسی نے سجدہ نہ کیا تو شیاطین کو اور اُس کی ذریت کو حکم کیا گیا کہ سونے والے کی خواب میں اس طرح سے تصور ہوں جیسے کہ اور فرشتے تصور ہوتے ہیں۔ پس جھوٹھی خوابیں اُس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اس تمام کلام سے یہ نتیجہ ہے کہ تمام عالم آدم کو سجدہ کرنے کے واسطے حکم نہیں کیا گیا تھا۔ اور اسی واسطے اُن کی معرفت کو سوائے آدمیوں کے دوسرے شخص نبی آدم سے نہیں پہنچ سکتا ہے اور یہ آدمیت کے احکام سے خالص ہونے کے بعد خدا کا عطیہ ہے اور بشریت کے ہی معنی ہیں۔ پس دیکھو اللہ تعالیٰ شیطان کو اپنے قول میں ارشاد فرماتا ہے مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ یعنی تمام عالین پر سجدہ نہیں ہے اور امام محی الدین ابن العربی نے فتوحات مکیہ میں اس معنی کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اُنہوں نے کسی کی یہ تصریح نہیں کی ہے کہ وہ عالین سے ہے پھر اس آیت سے دلیل لائے ہیں *

اب جاننا چاہئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوال کو استفہام کے معنی میں قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ پس وہ جس حیثیت سے کہ واقع ہوا ہے یا نفی کے معنی میں ہے یا اثبات کے معنی میں یا ایناس کے معنی میں یا ابجاش کے معنی میں ہے۔ پس یہ سوال شیطان کے واسطے اُس کے اس قول میں کہ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ یہ تہدید اور ابجاش ہے (ابجاش بمعنی پناہ مانگنا اور علیحدہ ہونا) اور استکبرت میں الف استفہام کا اثبات کے معنی میں ہے یعنی اے ابلیس تو نے اپنے اس قول میں تکبر کیا کہ انا خیر منہ اور اُس کے اس قول میں کہ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ یعنی لفظ اَمْ بمعنی نفی کے ہے۔ یعنی تو اُن لوگوں سے نہیں ہے جن کو سجدہ کا حکم کیا گیا تھا۔ اور وہ استفہام جو بمعنی ایناس اور ربط کے ہے وہ یہ ہے کہ مَا تَلَكَ بِمِثْلِكَ يَا مُوسٰی۔ اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام نے یوں جواب دیا تھا کہ هٰی اَقْوَمُ عَلَيْهَا وَاَهْشَ بِهَا عَلٰی غَيْبِ وَلِيٍّ فِيمَا مَارَبَ اُخْرٰی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اُس سے اُن کا یہ ارادہ تھا ورنہ جواب اتنا ہی کافی تھا کہ میرے ہاتھ میں میری لٹھی ہے۔ پس یہ خدا کے ساتھ اُس کے حضرت میں اہل اللہ کا ادب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کامل میں تجھ پر ظاہر کیا ہے تاکہ تو اُس کو پڑھے اور اُس کے مطابق عمل کرے اور سجدوں کے ساتھ لکھا جائے۔ پس اس سے ادب قبول کرے پس ہمارے بیا کی کشتی تیمان کے دریا میں یہاں تک چلی کہ کنارے پر پہنچ گئی۔ پس اب ہم حقایق کے دریا کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اور وہ فرشتہ جس کا نام روح ہے اس کا ذکر کرتے ہیں *

پس اب جاننا چاہئے کہ روح کے اُسکی صورتوں کے عدد کے موافق بہت نام ہیں۔
 یعنی قلم اعلیٰ بھی اُس کو کہتے ہیں اور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُس کو کہتے ہیں۔ اور عقل
 اول اور روح الہی بھی اُسی کو کہتے ہیں یعنی جو اصل کا نام تھا وہی فرع کا نام رکھ دیا ہے۔
 ورنہ اُس کے واسطے حضرت میں ایک ہی اسم ہے اور وہ نام روح ہے۔ اسی واسطے آغاز باب
 میں ہم نے اُس کے اسی نام کے ساتھ تخصیص کی ہے۔ اور اگر ہم اُس چیز کی جس کو یہ فرشتہ
 عجائب و غرائب سے احاطہ کئے ہوئے ہے شرح بیان کریں تو بہت مجلدات کتب کی ضرورت
 پڑی۔ اور میں اور وہ دونوں بعض حضرات آئینہ میں جمع ہو گئے۔ پس اُس نے مجھ کو بچانا اور
 مجھ کو سلام کیا پس میں نے اُس کو سلام کا جواب دیا۔ حالانکہ میں اُس کی بیعت سے پگملا جاتا تھا
 اور اُس کی حسن صورت سے فنا ہو جاتا تھا۔ پس جب اُس نے مجھ سے کلام کیا اور محبت
 کا پیالہ مجھے پلایا تو میں نے اُس کی مکانت اور رہنے کی جگہ اور اُس کی حضرت اور اس کی
 مستند اور اُس کی اصل و فرع اور اُس کی بیعت و نوع اور صفت و اسم اور اُس کا علیہ اور
 رسم ان سب امور کو اُس سے دریافت کیا پس اُس نے جواب دیا کہ تو نے جس امر کا سوال
 کیا ہے۔ اور جس بھید کو مجھ سے دریافت کیا ہے وہ بھید بڑی شان والا ہے اور بڑے مقام
 والا ہے۔ اُس کو تصریح کے ساتھ ظاہر کرنا بہتر نہیں ہے اور کنایہ سے اُس کو کوئی سمجھ نہیں
 سکتا ہے تو میں نے کہا کہ کنایہ اور ملوچ کے ساتھ ہی اُس کو بیان کر شاید کہ میں تیری عنایت
 سے اُس کو سمجھ لوں۔ پس اُس نے جواب دیا کہ میں وہ لڑکا ہوں کہ جس کا باپ اُس کا بیٹا ہے
 اور میں وہ شراب ہوں کہ جس کو اُس کے منگے نے مکرم بنایا ہے۔ اور میں وہ فرع ہوں کہ نسل
 اُس کا نتیجہ ہے۔ اور میں وہ تیر ہوں کہ جسکی کمان اُسکی پیکان ہے۔ اور میں اُن مانوں کے
 ساتھ جمع ہوا ہوں کہ جنہوں نے مجھ کو جنا ہے اور میں نے اُن کے ساتھ منگنی کی ہے تاکہ نکاح
 کروں۔ پس اُنہوں نے میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ پس جب میں نے ظاہر اصول میں سیر کیا۔ تو
 محصول کی صورت حاصل ہو گئی۔ پس میں اپنے نفس میں شتاکرتا ہوں۔ اور اپنی حس میں دور
 کرتا ہوں۔ اور میں نے ہیولا کی امتوں کو اٹھایا ہے اور میں نے اُس حضرت کو کہ جو اولی کے
 ساتھ موصوف ہے مضبوط کیا ہے۔ اور تو نے مجھ کو سب کا باپ پایا ہے۔ اور ہر شے خوار اور
 بالغ کی ماں۔ یہ حضرت اور امانت ہے اور لیکن رہنے کی جگہ اور مکانت اس کو تو یوں جان۔ کہ
 میں جب نہیں مشہود تھا تو مجھ کو غیب میں ایک حکم موجود تھا۔ پس جب میں نے اس حکم مضبوط

کو پہچانتا چاہا اور امر محکوم کی جانب میں اُس کا مشاہدہ کرنا چاہتا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی اس رسم کے ساتھ ایک سال عبادت کی۔ حالانکہ میں بیداری سے ایک سال رہا۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو آگاہ کیا۔ اور اپنے اس اسم کی قسم دلائی اور وہ اُسکی طرف رجوع ہوا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ پس جب قسمت حاضر ہوئی اور جو چیز مجھ کو اُس اسم سے عطا کی تھی وہ جمع ہوئی یعنی اُس کے اسم نے کہ جس کو حقیقت محمدؐ کہتے ہیں حضرت رسولیت کی زبان سے مجھ کو پاک کیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس کلام میں کچھ شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور آدم اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہیں اور ظاہر میں خلیفہ قائم کئے گئے ہیں۔ پس تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حق سبحانہ نے تمام بندوں میں سے مجھے کو مراد اور مقصود بنایا ہے۔ پس میں ہی خطاب اکرم مقام عظم سے ہوں۔ اور تو وہ قطب ہے کہ جس پر جہاں کے آسمان گردش کر رہے ہیں۔ اور تو وہ آفتاب ہے جسکی روشنی سے کمال کا بدر پورا ہو گیا اور تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے نمونہ قائم ہو گیا اور ہم نے اس کے سبب سے زرفروغ کو مضبوط کر دیا ہے اور اُس سے مراد ہند اور سلما ہے۔ یا اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُس کو عزت اور اسماء کہیں ہیں کل اے اوصاف سینہ والے تو ہی تو ہے اور تیرا جمال تجھ کو حیران نہ کرے۔ اور تیرا جلال تجھ کو رعشہ میں نہ ڈالے۔ اور تو کمال کے پورا کرنے کو دور نہ سمجھ۔ تو ایک نقطہ ہے اور وہ ایک دائرہ ہے اور تو پہننے والا ہے اور وہ ایک لباس فاخرہ ہے۔ اب روح کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اے سید کبیر اور اے علام خیر ہم تجھ سے تائید اور عصمت چاہتے ہیں مجھ کو حکمت کے موتیوں کی اور رحمت کے دریائی خبر دے۔ تو نے اُس کی پس میرے سوا کس کو بنایا ہے۔ اور اُس کا پانی سوائے میرے کس میں جاری ہوا ہے۔ اور میرا ظائر غیر کے نام سے کیوں اُڑا ہے۔ اور تو نے اس بھید کو مجھ سے کیوں چھپایا ہے۔ پس اُس سے مجھ کو خوف نہ معلوم ہوا تو اُس نے جواب دیا کہ تو یہ جان کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ اُس کے اسماء و صفات متجلی ہوں۔ تاکہ خلق اُس کی ذات کو پہچانے۔ پس اُس نے مظاہر تمیز اور بو اطن تمیز میں جن کو موجودات ذاتیہ کہتے ہیں۔ اور مراتب الہیہ میں وہ متجلی ہیں ظاہر کر دیا۔ اور اگر اس امر کو کفاح بولا جائے اور اس بندہ کو سراج بولا جائے تو تمام مراتب مجہول رہیں گے اور تمام اضافات اور نسبتیں مفقود ہو جائیں گی۔ پس انسان جب غیر کو شاہد ہوتا ہے تو اُس کی خبر پوری ہو جاتی ہے۔

اور اُس پر اتباع سہل ہو جاتا ہے اور اس میں بقدر استطاعت کوشش کرتا ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو موعظ اپنی کتاب میں اور خطاب متین کے بھیجا ہے کہ اُس کی صفات علیا اور اسماء حسنی کو بیان کریں تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اُس کی ذات اور اک سے منزہ ہے۔ پس اُس کی ذات کو سوائے اُس کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی واسطے ہم کو سید الانبیاء نے حکم کیا ہے اور فرمایا ہے کہ خدا کی عادتیں اختیار کرو تاکہ انسان کی صورتوں میں جو بھید پوشیدہ رکھے گئے ہیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ پس اس سے عزت ربانی کے علو ظاہر ہو جائے اور مرتبہ رحمانیت کے حق کو جان لے اور اُس کی معرفت کے حصر کی حیثیت سے کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ وہ بالذات اس بات کا قائل ہے کہ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ حِکْمَتِ کے موتی ہیں اور رحمت کا دریا ہے۔ اور سوائے تیرے دوسرے کا صدف ہونا اور اُن موتیوں کا سوائے تیرے دوسرے میں پرویا جانا۔ وہ ایک مغز پر پوست ہے تاکہ حکمت اور فصل خطاب کی طرف سوائے اس شخص کے کہ جو ام الکتاب میں اُس کے قابل ہے۔ دوسرا شخص ترقی نہ کر سکے۔ اور لیکن تیرے طائر کاغیر کے نام سے بندی پر اُڑنا۔ پس یہ تیری خبر کا پور کرنا ہے اور لیکن ظاہر کو چھپانا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو اس دریا میں غوطہ لگانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے کیونکہ عقل اس کے اور اک سے قاصر ہیں اور اس کی قید سے ربانی نہیں ہو سکتی اور یہ سب عبادات کے پوست ہیں اور اشارات کے قیو رہیں۔ پس ہم نے اُن کے چہرہ پر نقاب ڈال دیا ہے تاکہ وہ ناہل کے واسطے حجاب ہو جائے پس اگر تو خطاب کا اور اک کرنا چاہے تو اُس کو سمجھ لے۔ پس وہ وجہ جو زواہر میں ظاہر ہو گئے ہیں۔ وہ وہ کنواریاں ہیں کہ جو بوطن میں پوشیدہ ہیں اور ان دُجود پر حجاب ہو گئیں ہیں۔ اور یہ امر منکوس کہ جس فکر میں متحیر ہیں پوشیدہ ہو گیا ہے۔ اور راوی کہتا ہے کہ میں ہمیشہ وہ چیز جو مجھ کو روح اسی نے پلائی تھی پتا تھا اور اس سے جیسا کہ تھا ویسا ہی پیسا سا ہوتا تھا یہاں تک اقتدار کا آفتاب چکا۔ اور اسم کی نجران کی طرح روشن ہوئی۔ اور ناگاہ ایک قمری پیدا ہوئی کہ جو گھونسلے سے بے پردہ تھی۔ پس اُس نے حال بیان کیا۔ پھر اُس فرشتہ کے وصف میں کہ جس کا نام روح ہے یہ اشعار پڑھے:

ایک خوبصورت عورت اپنے حسن میں چمکتی ہوئی ہے۔

اور ہر کل وصف کے معنی میں جس کو ذات کہتے ہیں:

خود لہما فی حسنہا طلعت

الکل معنی الوصف و محالذات

ہی روح اشباح الجبال وانہا نفی ولكن بعدھا الاثبات ہی صورتہ الحسن التي لوحہا وکنیت عنہا انہا الهندات وھی المعانی الباطنات حقیقہ عن حسنکم لکن لها ظہرات کل العوالم تحت مرکز قطبہا ہی جمعہم وھموا لھا اشتاب کنیت بحق انہا لحقیقہ خلق الالہ وانہا الکلمات فقدت قدیمًا ثم احدثھا الذی یمضی ویفعل ما اقتضتہ صفات لکنہا لہما تعین ذاتہا ظہرت باحکام لہا لہجات فعدت وقد لبست ثیاب جمالہا تزھو بحسن دونہ الحسنات وتقول ان وجودہا لا مسبق بالانعدام ولا لہا لحقات وانت تشاهد وصفہا بکمالہا عینا وحق الذات تحقیقات

وہ جمال کے جسموں کی روح ہے اور وہ نفی ہے لیکن اُس کے بعد اثبات ہے + وہ اُس حسن کی صورت ہے کہ جس کو تو نے نہی کر کیا ہے اور جس سے یہ کنایہ کیا ہے کہ وہ ہندات ہیں + اور حقیقت میں وہ تمہارے حسن کے معنی باطنیہ ہیں لیکن ظاہر ہو گئے ہیں + تمام عوالم اُس کے قطب کے مرکز کے تحت میں ہے اور وہ اُن سب کا مجموعہ ہے اور اُس کے آئینہ متفرق ہیں + تو نے حق کے ساتھ اُس کی حقیقت کا نام یہ کیا ہے اللہ نے اُس کو پیدا کیا ہے اور وہ کلمات ہیں + تو نے قدیم کو منفقود کیا پھر اُس چیز کو پیدا کیا جو گذرتی ہے اور جو کچھ اُس کے صفات چاہتے ہیں وہ کرتا ہے لیکن اُسکی ذات جب متعین ہو گئی تو بعد اپنے اُن حکم کے ظاہر ہو گئے جس کی آوازیں مختلف ہیں + پس میں نے صبح کی اور اُسکے جمال کے کپڑے پہن لئے کہ وہ اُسکے حسن میں اچھے معلوم ہوتے تھے کیونکہ اور نہ اُسکے حسن میں کم اور تو یہ کہتا ہے کہ اُس کے وجود سے پہلے عدم نہیں ہے اور نہ اُس کے لواحقات ہیں + اور تو اُسکے وصف کا پورے طور پر آنکھ سے مشاہدہ کرتا ہے اور تحقیقات کی روش سے ذات حق وہی ہے +

باون باب

قلب کے بیان میں

اور وہ حضرت اسماعیلؑ کے رہنے کی جگہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

قلب خدا کا عرش ہے جو صاحب امکان ہے اور اسکی ہویت انسان میں بھری ہوئی ہے +
اُس میں خدا بالذات ظاہر ہوتا ہے اور اُس پر جن امتوں میں مستوی ہوا ہے +

اللہ تعالیٰ نے قلب کو اپنے بھید کا مرکز پیدا کیا ہے اور تمام اعیان اور مخلوقات کے دور کا احاطہ کر نیوالا ہے +
اُن کی تحقیق میں اُس کو منظر اعلیٰ اور مجلے آنے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں +

اور اُس میں طور مع کتاب اور اُس کے دریا کے بہ زور برق اور سقف بڑی شان والی ہے +

اور وہ وہ چیز ہے کہ خدا نے جس کی محکم قرآن میں اپنے نور سے شل بیان کی ہے +

چراغ اور روغن زیتون اور طاچہ اور شیشہ چمکدار کے ساتھ +

اور وہی لوٹنے والا اور لوٹا گیا ہے اور وہ شخص جو اُس پر چڑھتا ہے پس وہ اسکی بلندی کو قریب سمجھتا ہے اور اپنے ساتھ قریب کی اُسی سے تاریکی ہے اور اُسی نے اُسکا نور ہے اور اُسی سے مخلوقات میں ہر چیز روشن ہے +

اور اسکی طرف اس کا رسول اسکی طرف سے اُس کے لئے آیا تاکہ اُس سے مقام ربانی کو حاصل کرے +

القلب عرش اللہ ذوالامکان
ہوینہ المعمور فی الانسان
فیه ظہور الحق فیه لنفسه
وعلیہ حقاً مستوی الرحمن
خلق الاله القلب مرکز سرہ
ومحیط دور الوجود والاعیان
فہو المعبر عنہ فی تحقیقہم
بالمنظر الاعلیٰ ومحلی الان
والطور فیه مع الکتاب وجرہ
والرق والسقف الرفیع النشان
وهو الذی ضرب الاله بنورہ
مثلاً بہ فی محکم القرآن
بالزیت والمصباح مع مشکاتہ
وزجاجة المتکوکب اللمعان
وهو المقلب والمقلب والذی
یعرف نوری نور فوعہ وتدانی
منہ الظلام لہ ومنہ نورہ
وبہ ینیر علیہ فی الاکوان
والیہ جاء رسولہ منہ لہ
لینال منہ مقامہ الربانی

ملکا بطاعتہ و مر با بالاعلا
و یقبجہ فحقیقۃ الشیطان
رمز و کل الناس فینہ حائر
ما بین ذی رحم و ذی خسران
ما یخزن الاسرار الا درۃ
ہی بجرہا مثلاً و فی التمیان
بیت لہ باب عظیم ختمہ
اکنہ للبأب مصرعاً
یقضیک مصرعاً الی اعلم العلاء
والی الجحیم فسوف ید فی الثانی
والباب ان فضیت یوماً ختمہ
وفتحته من غیر ما کسران
یہنیک بلغت المنی بکالہ
ونزلت ثم بساحة الرحمن
لکن اذا کسرتہ تأقی الجحی
وتقیم فیہ مکانة السلطان
ہذا مثال القلب فاعلم سرہ
ولسوف اظہرہ علی کتمان
والبیت سر القلب اما بابہ
فاسم الالہ و وصفہ السبحان
والختم فہو الذات قدس ذاتہ
والفض علم الحق بالایمان
والفتح فہو شہود عین یقینہ
فیما یت بمقلدہ و عیان

اپنی طاعت میں ایک بادشاہ ہے اور علو میں رب ہے
اور اپنی برائی میں شیطان کی حقیقت ہے +
ایک ایسا رمز ہے کہ کل آدمی ہمیں حیران ہیں اور وہ نفع
اور نقصان والے کے درمیان میں ہے +
اسرار کا مخزن سوائے ایک موتی کے اور کچھ نہیں ہے کہ
وہ اُن کا دریا ہے اور ظہور کی حالت میں ہے +
ایک گھر ہے کہ اُسکے دروازہ پر بڑی مہر لگی ہوئی ہے لیکن
اُس دروازہ کی دو جانبیں ہیں +
ایک جانب تجھ کو اعلیٰ درجہ پر پہنچاتی ہے اور دوسری
جانب دوزخ کی طرف قریب کرتی ہے +
اور اُس دروازہ کی مہر کو جس دن تو نے توڑ دیا اور اُسکو
بغیر کسی کی مدد کے کھول لیا +
تب تجھ کو وہ اپنے کمال سے مرتبہ کو پہنچا دینگا اور مقام عطا
کرے گا اور توجہ کے میدان میں اُتر آئیگا +
لیکن جب تو نے اُس کو توڑ دالا اور سبزہ زار میں آیا اور
تو بادشاہی کے مرتبہ پر اُس میں بیٹھا +
تو یہی مثال قلب کی ہے اُس کے بھید کو جان لے
اور عنقریب اُسکی پوشیدگی تجھ پر ظاہر ہو جائے گی +
اور گھر سے مراد قلب کا بھید ہے اور اُس کے دروازہ
سے اسم اللہ مراد ہے اور اُس کا وصف سبحانی ہے +
اور مہر وہ اُس کی ذات پاک ہے اور اُس کا توڑ ناقص
سبحانہ کا جاننا ایمان کے ساتھ ہے +
اور فتح عین یقینہ کے شہود کو کہتے ہیں جس کا تو نے گوشہ
چشم اور آنکھ سے احاطہ کیا ہے +

و بلوغك الاسباب منه تحقق
 بجوارحه دانت لها الثقلان
 ثم التهنى بالتعالى انه
 هو ساحة الرحمن فى الانسان
 وانكز فاعلم علم ذلك دمر كه
 بعد الوجود لثكنة الديان
 حتى اذا لم تحترم مقداره
 سقط العزيز وذاك ذل هو ان
 من لم يعظم مشعر التحقيق لم
 يخلص من التكوين بين كيان
 فوصول شرك للحنى هو ذاته
 لكن بلا حسن ولا احسان
 ولقد يرجى للذى هو هذا
 من نفحة تاتى برية البات
 هذا ومصرعا واحد الرضا
 وهو الذى يفضى الى رضوان
 والاخر الغضب الشديد ووسعه
 وهو المجال الرحب للطغيان
 فعلامته المرضى طاعة ربه
 وعلامة المغضوب والعصيان
 وعلامة المهنى يفعل ما يشاء
 وعلامة المكسور فى العرفان
 هذى لمرسة ذفك خاطره
 فى القلب فوق منصة العيدان

اور تیرا پہنچنا اسباب تک یہ ہے کہ تو تھ پیروں سے اُس
 کے قریب ہوا ہے کہ جس کے جن و نس قریب ہوتے ہیں*
 پھر خوشنما علو کے ساتھ یہ ہے کہ وہ حزن کا میدان انسان
 میں ہے*

اور خزانہ کو جان لے کہ اُس کے جانے کا نام وجود کے
 بعد نکتہ دیان کو ادراک کرنا ہے*

یہاں تک کہ جب تو نے اُس کے مرتبہ کو جاننا تو عزیز کر گیا
 اور یہ نہایت ذلت کی بات ہے*

جو شخص کہ تحقیق کی آگاہی حاصل کرنے کے بعد معظم نہ ہوا وہ
 موجودات میں سستی سے نہ چھوٹا*

پس تیرے بھید کا سبزہ زار میں پہنچنا وہ اُس کی ذات
 ہے لیکن بغیر حسن اور احسان کے ہے*

اور اُس شخص کی واسطے امید کی جاتی ہے جس میں درخت
 پان کی سی خوشبو آتی ہے*

یہ اور اُس کی دونوں جانبین اور رضا ایک ہے اور وہ
 شخص عنوان کی طرف پہنچتا ہے*

اور دوسرا سخت غضب اور اسکی وسعت ہے اور وہ
 سرکشی کی کشادگی کے لئے آزمائش کی جگہ ہے*

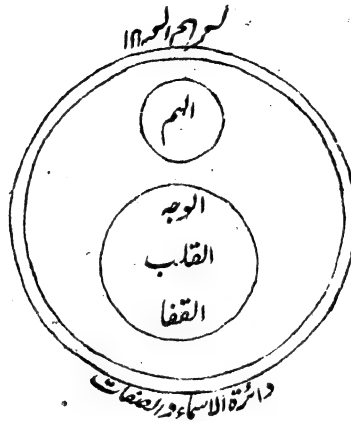
پس اچھے آدمی کی علامت یہ ہے کہ اپنے رب کی احاطت
 کرے اور بری آدمی کی علامت یہ ہے کہ گناہوں میں مبتلا رہے*

اور اُس شخص کی علامت جسکو کچھ عطا کیا گیا ہے یہ ہے کہ جو
 پاس ہے کرے اور ٹوٹی ہوئی کی یہ ہے کہ عرفان کی بات میں*
 دلن کو اپنی خاطر کے زخاف کیلئے جلدی بھیج کہ وہ قلب
 میں عید ان کے ظہور سے بڑھ کر ہے*
 ۵

فانظر الى الحسناء فيك بعينها پس توحسینوں کی طرف جو تجھ میں ہیں اپنی آنکھ سے
تجلی عليك لدیک کل معان نظر کر کہ تجھ پر تیرے نزدیک ہر معانی نے تجلی کی ہے
پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تجھ کو توفیق دے کہ اگر تو یہ کہے کہ وہ نور ازل اور بھید بڑی
شان والا ہے جو موجودات کی آنکھوں میں اُتر آیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اُس کے ذریعہ سے انسان
کی طرف دیکھے اور اس کو کتاب میں لفظ روح اللہ کے ساتھ جو آدم کی روح میں پھونکی گئی تھی
تعبیر کرے جیسا کہ کہا ہے ونفخت فيه من روحي اور اس نور کا نام قلب ہے جس کی ایک
چمک تمام مخلوقات اور تمام موجودات کی خلاصہ ہے۔ اور تمام اُس کے اعلیٰ اور ادنیٰ میں۔ اسی
واسطے اُس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ اس لئے کہ کسی چیز کے قلب کو اُس کا خلاصہ کہتے ہیں۔ اور ایک
چمک یہ ہے کہ وہ لوٹ پوٹ کو جلد قبول کرتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ وہ ایک نقطہ ہے جس پر
تمام اسماء و صفات کا محیط گردش کرتا ہے پس جب کسی اسم یا صفت کو بشرط موہبت مقابل ہو
تو اُس میں اس اسم اور صفت کے حکم سے منطبع ہو گیا۔ اور یہ جو میرا قول ہے کہ بشرط موہبت مقابل
ہو اُس سے مراد مقید کرنا ہے۔ کیونکہ قلب بالذات ہمیشہ ذات کے ساتھ خدا کے تمام اسماء اور
صفات کو مقابل رہتا ہے لیکن نوجہ میں دوسری چیز اُس کے مقابل ہوتی ہے اور وہ اس طرح
سے کہ قلب اس چیز کا بالذات اثر قبول کرنے کے واسطے متوجہ رہتا ہے۔ پس اس میں وہ چیز
منطبع ہو جاتی ہے پس اُس پر اس اسم کا حکم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ تمام اسماء اُس پر حکم کرتے ہیں لیکن وہ ہیں
وقت اس اسم کے بادشاہ کے تحت میں پوشیدہ رہتا ہے۔ یا اسماء حاکم کے تحت میں رہتا ہے
پس یہ وقت اس اسم کا وقت ہوتا ہے۔ پس قلب میں اُس کے مستغناء کے موافق تصرف کیا جاتا
ہے۔

پھر جاننا چاہئے کہ قلب کا رخ ہمیشہ فوا میں نور کی طرف رہتا ہے جس کا نام ہم ہے اور وہ
قلب کی نظر کا محل ہے اور اپنی رخ سے اُسکی طرف متوجہ ہوتا ہے پس جب کوئی اسم یا صفت
ہم کے مقابل کی جہت سے اُس کے مقابل ہوتی ہے تو قلب اُس کی طرف نظر کرتا ہے پس
اُس کے حکم سے اُس میں منطبع ہو جاتی ہے پھر زایل ہو جاتی ہے پس دوسرا اسم آ جاتا ہے اور وہ
اسم یا اُس کی جنس سے ہوتا ہے یا غیر جنس سے۔ پس اُس کے ساتھ وہی ہوتا ہے کہ جو پہلے اسم کے
ساتھ ہوا ہے اور اسی طرح ہمیشہ رہتا ہے۔ اور جو چیز کہ قلب کے پیچھے سے آتی ہے تو اُس میں
منطبع نہیں ہوتی۔

پھر جاننا چاہئے کہ قلب کیواسطے کوئی قفا یعنی پچھپانہیں ہے بلکہ اُس کا کل وجہ ہے۔ لیکن ہم کی جگہ کا نام وجہ رکھا گیا ہے اور فراغ کی جگہ کا نام قفا رکھا گیا ہے۔ اور اس دائرہ میں اُس کی کیفیت موجود ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ ہم کی قلب میں کوئی مخصوص جہت نہیں ہے بلکہ کبھی اوپر ہوتا ہے اور کبھی نیچے ہوتا ہے اور کبھی سیدھی جانب ہوتا ہے اور کبھی الٹی جانب ہوتا ہے صاحب قلب کے قدر کے موافق ہوتا ہے۔ پس بعض آدمیوں کا ہم ہمیشہ اوپر ہوتا ہے جیسے عارفین اور بعض آدمیوں کا ہم نیچے ہوتا ہے جیسے کہ بعض اہل دنیا۔ اور بعض آدمیوں کا ہم سیدھی جانب ہوتا ہے جیسے کہ بعض عابدین۔ اور بعض آدمیوں کا ہم ہمیشہ الٹی جانب ہوتا ہے اور وہ نفس کی جگہ ہے پس اُس کا محل الٹی پسلی میں ہے اور اکثر باطل لوگوں کا ہم سوائے نفس کے اور کچھ نہیں ہوتا لیکن محققین کا ہم کوئی نہیں ہے۔ پس اُن کے قلوب کے واسطے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کا نام قفا رکھا جائے۔ بلکہ بالکل وہ اسماء و صفات کی کلیت کے مقابل ہوتے ہیں۔ پس اُن کا وقت ایک اسم کے ساتھ بغیر دوسرے اسم کے مخصوص نہیں ہوتا کیونکہ وہ ذاتیوں ہیں۔ پس وہ لوگ حق سبحانہ کی ذات کے ساتھ نہیں نہ اسماء اور صفات کے ساتھ۔ اور جن معانی کی وجہ سے کہ قلب کا نام قلب رکھا گیا ہے۔ پس وہ اس اعتبار سے ہے کہ تمام اسماء اور صفات اُس کے بنئے قوالب کی طرح سے ہیں تاکہ اُس کا نور اُن میں پڑے۔ پس اس نور پڑنے کی وجہ سے اُس کا نام قلب رکھا گیا ہے اور یہ اس محاورہ سے مشتق ہے کہ قلبت الفضلة فی القالب قلبنا یعنی میں نے قالب میں چاندی کو لوٹ پوٹ کیا۔ اور یہ مصدر ربیعی اسم مفعول کے ہے یعنی مصدر کو اسم مفعول کی جگہ رکھ دیا ہے۔ اور ایک

یہ بھی معنی میں کہ وہ محدثات کا بوجھ ہوا ہے اُس کا عکس ہے یعنی اُس کا نور قدیم الہی ہے۔ اور ایک یہ معنی میں کہ وہ اپنے محل اہل الہی کی طرف منقلب ہوتا ہے جہاں سے کہ ظاہر ہوا ہے چنانچہ اللہ فرماتا ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰی لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ یَعْنِیْ اِنْقِلَابِ حَقِّ سُبْحَانِہِ کی طرف پس وہ ہمت کا مہنہ وعدہ دنیا کی طرف سے پھیرنا ہے۔ اور وہ زور و مہرعد وہ آخری کی طرف ہے اور وہ امور کہ بواطن اور حقایق ہیں۔ اور ایک یہ معنی میں کہ وہ خلق تھا پس حق کی طرف منقلب ہو گیا یعنی اُس کا مشہد خلقی تھا پس جہی ہو گیا ورنہ خلق حق نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حق حق ہے اور خلق خلق ہے۔ اور حقایق میں تبدل واقع نہیں ہوتا لیکن ہر چیز اپنے اصل کی طرف رجوع ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللّٰہِ تَقْلِبُوْنَ اور ایک یہ معنی میں کہ قلب امور کو جیسا چاہتا ہے لوٹ پوٹ کر دیتا ہے پس قلب جب اپنی اُس فطرت کے موافق کہ جسپر اللہ نے اُس کو پیدا کیا ہے رہتا ہے تو اُس کے واسطے تمام امور اُس کی مرضی کے موافق منقلب ہو جاتے ہیں اور جو دیں جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اور جس فطرت پر کہ اللہ نے اُس کو پیدا کیا ہے وہ اسما اور صفات ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ لیکن جب وہ طبیعت کے ساتھ عادت اور انتوال شہوات کی طرف نازل ہوا اور یہ بشر کا حکم غالب ہے۔ کیونکہ وہ ایسا ہے جیسے سفید کپڑا کہ اُس میں پہلے جو چیز واقع ہوتی ہے منطبع ہو جاتی ہے اور پہلے جس چیز کو لڑکا سمجھتا ہے وہ اہل دنیا کے احوال ظاہری ہیں۔ پس اُس میں اُن کا متفرق ہونا اور اُن کا اصل اور طبیعتوں کی طرف رجوع ہونا منطبع ہو جاتا ہے پس وہ اُن کی مثل ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے کا قول ہے ثُمَّ رَدَدْنٰہٗ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ پس اگر وہ اہل سعادت الہیہ سے ہے اور حق سبحانہ سے اس کے بعد اذن امور کو کہ جو مکانت زلفی اور مراتب علیا کی طرف تقضی ہیں سمجھا پس وہ پاک ہو گیا اور تمام بشریات کی میل اُس سے زایل ہو گئی۔ پس وہ ایسا ہے جیسے کسی شخص نے اپنے کپڑے میں جو چیزیں کہ اُس میں منطبع ہو گئیں تھیں اُن کو دھو ڈالا۔ اور طبیعتوں کی قدرت کے موافق اُس کے قلب کا تزکیہ ہو گیا پس اگر وہ ایسا ہو گیا کہ بشریات اور امور عادیات اُس میں نہ رہے پس وہ کم مدت میں پاک اور صاف ہو جائیگا۔ پس وہ مثل اُس کپڑے کی ہے جس میں اچھی طرح سے نقش نہ پایا تھا کہ اُسکو پانی سے دھو ڈالا اور اپنے اصل کی طرٹ لوٹ آیا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس میں طبایع اور عادیات غالب ہیں وہ مثل اُس کپڑے کی ہے کہ جسپر نقش اچھی طرح بن گئے۔ پس وہ بغیر لگ میں پکائے ہوئے اور چونہ وغیرہ کے صاف نہیں ہو سکتا اور اُس سے سلوک شدید اور مجاہدات وغیرہ اور

مخالفات مراد ہیں۔ پس یہ بقدر اُس کے راستہ پر چلنے اور ہمیشہ نفس کی مخالفت کرنے کے ہے اُس کا تزکیہ اور اُسکی صفائی اور اُس کا ضعف بقدر اُس کے ارادوں کے ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو حق سبحانہ نے مستثنیٰ کر دیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** یعنی جو اسرار الہیہ کہ ہم نے اُن میں رکھے ہیں اور اپنی اُن کتابوں میں جو اپنے رسولوں پر نازل کیں ہیں اُن اسرار سے اُن کو آگاہ کر دیا ہے۔ اور یہی تمہارے ساتھ اور تمہارے رسولوں کے ساتھ اُن کے ایمان کی حقیقت ہے کہ وہ لوگ نقطہ توحید پر پڑے ہوئے ہیں اور اُس پر ایمان لائے ہیں اور عمل کیا ہے اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں یعنی اعمال قلبیہ اچھے عقاید کے ساتھ اور ہمیشہ مراقبہ کرنا اور اُس کی مثل اور امور جیسے اعمال قلبیہ جیسے قرآن اور سلوک اور عدم مخالفت پس اُس کے قول **وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ** کے یہی معنی ہیں یعنی اُنہوں نے اُس چیز کو پایا ہے جو اُن کے لئے ہے پس یہ چیز بخشی ہوئی نہیں ہے تاکہ وہ مخلوق ہو بلکہ اُنہوں نے اپنے حقایق کے کہ جن پر ہم نے اُن کو پیدا کیا ہے مقتضار کے موافق پایا ہے پس جو چیز اُنہوں نے پائی اُس کو ہم نے اُن کو بطور حقدار ہونے کے دیا۔ اگرچہ کل امور بخشش کے خزانوں سے ہیں لیکن تجلیات ذاتیہ کا نام موبہ یعنی بخشا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ امور استحقاقیہ الہیہ ہیں اور اسی معنی کی طرف تمہارے شیخ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا ہے :

ما زلت اذتع فی میادین الرضا میں ہمیشہ رضا کے میدانوں میں چرتا تھا یہاں تک کہ میرے
حتی بلغت مکاناً لا توهب مرتبہ کو پہنچ گیا جو مومن بہ نہ تھا یعنی بخشا ہوا نہ تھا :

اور قلب کے ایک یہ معنی ہیں کہ وہ وجود کے حقایق کے واسطے ایسا ہے جیسے چہرہ کے لئے آئینہ پس وہ اُس کا عکس ہے یعنی جب کہ عالم ہر نفس میں تنزیہ کو جلد قبول کرتا ہے تو اُس کا عکس قلب میں منطبق ہو جاتا ہے پس وہ ایسے ہی جلد متغیر ہو جاتا ہے اور اس انطباع کا نام عکس اور قلب اسی واسطے رکھا گیا ہے کہ آئینہ کے سامنے جب کوئی چراتی ہے تو اُس میں اُس کا عکس منطبق ہو جاتا ہے وہ چیز بالذات اُس میں نہیں آتی۔ پس اگر کوئی لکھی ہوئی چیز مثلاً سیدھی جانب سے الٹی جانب کی طرف ہو تو اُس میں الٹی جانب سے سیدھی جانب منطبق ہو جائے گی۔ پس اگر آئینہ کی صورت کے مقابل ہو تو اس صورت کی سیدھی جانب آئینہ کی الٹی جانب کے مقابل ہوگی اور یہ بات کسی وقت مختلف نہیں ہوگی اسی واسطے قلب کا نام قلب رکھا گیا ہے۔ اور میرے

تو دیک عالم قلب کا آئینہ ہے پس اہل اور صورت قلب ہے اور فرع اور آئینہ عالم ہے اور اس تقدیر پر بھی اُس میں قلب کا اسم صحیح ہے کیونکہ ہر صورت اور آئینہ دوسرے کا قلب ہے یعنی اُس کا مکس ہے پس اس کو سمجھ لے اور اس بات کی دلیل کہ قلب اہل ہے اور عالم فرع ہے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ما وسعنی ارضی ولا سمائی ووسعنی قلب عبدی المؤمن اور اگر عالم اہل ہوتا تو قلب سے وسعت کیوں اگلے ہتر ہوتا پس معلوم ہو گیا کہ قلب اہل ہے اور عالم فرع ہے ۔

پھر جاننا چاہئے کہ یہ وسعت تین قسم پر ہے اور وہ تینوں قسمیں قلب میں جاری ہیں۔ پہلی قسم علم کی وسعت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ پس وجود میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حق سبحا کے آثار کو سمجھے اور کمائی یعنی جس چیز کا کہ وہ مستحق ہے اُس کو پہچانے مگر قلب ایسی چیز ہے کہ وہ پہچان سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کیونکہ ہر چیز اُس کے سوا اپنے رب کو بعض وجہ سے پہچانتی ہے اور بعض وجہ سے نہیں پہچانتی ہے اور قلب کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو سن کل الوجوہ پہچانے پس یہ وسعت ہے۔ اور دوسری قسم مشاہدہ کی وسعت ہے اور یہ ایک کشف ہے جس کے ذریعہ سے قلب اللہ تعالیٰ کے جلال کی خوبیوں پر مطلع ہو جاتا ہے پس اُس کے اسماء اور صفات کی لذت کو بعد اس کے کہ وہ اسماء و صفات اُس کے سامنے آجائیں چمکتا ہے پس مخلوقات میں سوائے قلب کے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مزے کو چکھے پس اُس نے جیسا کہ تعالیٰ کے علم کو موجودات کے ساتھ سمجھا اور اس صفت کی کشتی میں سیر کی تو اُس کی لذت کو چکھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صفت کے مرتبہ کو جانا پھر قدرت میں بھی ایسا ہی حال ہے پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بھی ایسا ہی حال ہے۔ کیونکہ وہ اُس کی وسعت رکھتا ہے اور اُس کے مزے کو چکھتا ہے جیسے کہ وہ مثلاً اپنے غیر کی معرفت کو اور اپنے غیر کی قدرت کو بسبب اُن کے اسمائوں میں سیر کرنے کے چمکتا ہے اور یہ دوسری وسعت ہے جو عارفین کو ہوا کرتی ہے ۔

تیسری قسم خلافت کی وسعت ہے اور وہ اسماء و صفات کے ساتھ پایا جاتا ہے یاں تک کہ وہ اُس کی ذات کو اپنی ذات دیکھتا ہے پس حق کی ہویت بعینہ عبد کی ہویت ہو جاتی ہے۔ اور اُس کی انیت بعینہ اُس کی انیت ہو جاتی ہے۔ اور اُس کا اسم اُس کا اسم ہو جاتا ہے اور اُس کی صفت اُس کی صفت ہو جاتی ہے اور اُس کی ذات اُس کی ذات ہو جاتی ہے۔ پس وہ وجود میں ایسا تصرف کرتا ہے جیسا خلیفہ بنائوا لے کے ملک میں۔ اور یہ تحقیق کی وسعت ہے اور

یہاں اس کو پائے جانے کی کیفیت میں کچھ باریکیاں ہیں اور غارِ فین میں ہر اسم کا اُس کی طرف سے پائے جانے کا مکمل کہاں ہے ہم اس امر سے پہلوتی کرتے ہیں اور اسی قدر اطلاع پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ یہ امر بوبیت کے بھید کو افشا نہ کر دے۔ اور اس وسعت کا نام کبھی وسع الاستیفاء نہ لکھا جاتا ہے۔

پس اب جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم کو اور تجھ کو توفیق دے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا اور اک احاطہ اور استیفاء کے طور پر کبھی ممکن نہیں ہے نہ قدیم کے واسطے ہے نہ حادث کے واسطے ہے پس قدیم کے واسطے اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ اُسکی ذات اُسکی صفتوں میں سے کسی صفت کے تحت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور صفت اُس کی مثلاً علم ہے پس اُس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اُس سے یہ لازم آئیگا کہ کل جزیں پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کل اور جز سبب متفرق ہے۔ پس علم اُس کو من کل الوجوہ پورا حاصل نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے نفس سے جاہل نہیں ہے لیکن اُس کو جیسا کہ معرفت کا حق ہے پہچانتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اُس کی ذات علیت کی صفت کے احاطہ کے تحت میں داخل ہے۔ اور نہ قدرت کی صفت کے تحت میں داخل ہے اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے اور ایسی ہی مخلوق بھی ہے۔ پس وہ اولیٰ ہے لیکن یہ وسعت کمائی جس کو ہم نے یہ کہا ہے کہ وسعت استیفاءی ہے وہ کمال کا موافق اُس چیز کے کہ جس پر مخلوق حق کی جانب سے ہے پورا کرتا ہے نہ اُس چیز کا کمال ہے کہ جس پر حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کیونکہ اُس کی کوئی انتہاء نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں۔ و وسعنی قلب عبدی المؤمن اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا تو وہ جگہ جہاں سے اسرائیل علیہ السلام پیدا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے۔ جیسا کہ عنقریب ملائکہ وغیرہم کے پیدا ہونے کا بیان آئیگا۔ اور کل اُسی محل سے ہیں۔ پس اسی واسطے جب کہ اسرائیل علیہ السلام اس نور قلبی سے پیدا ہوئے تھے تو عالم ملکوت میں اُن کو یہ وسعت اور قوت حاصل ہے۔ یہاں تک کہ وہ تمام عالم کو ایک پھونک میں بعد مردہ ہونے کے زندہ کرینگے۔ یہاں اس قوتِ اُپہرہ کی وجہ سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کی ذات میں پیدا کیا ہے۔ اس واسطے کہ اُن کے رشتے کی جگہ قلب ہے۔ اور قلب میں اللہ تعالیٰ نے قوتِ اُپہرہ اُتہید سے وسعت عطا فرمائی ہے پس اسرائیل علیہ السلام سب فرشتوں میں اقنوی اور خدا سے اقرب ہیں۔ یعنی وہ ملائکہ جو غصہ ہیں اُن سے اقرب اور اقنوی ہیں۔ پس اس کو خوب سمجھ لے

اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔

ترتیبین باب عقل اول کے بیان میں

اور وہ جبریل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تجھ کو توفیق دے اور یہ امر تیرے نفس پر ہے اور تجھ کو تحقیق کی طرف اُس سے ہدایت حاصل ہوئی ہے۔ کہ عقل اول علم الہی کی شکل کا وجود میں محل ہے کیونکہ وہ قلم علم ہے پھر اُس سے علم لوح محفوظ کی طرف نازل ہوتا ہے پس وہ لوح کا اجمال ہے اور لوح اُسکی تفصیل ہے۔ بلکہ وہ اجمال الہی کے علم کی تفصیل ہے اور لوح اُس کے تعین اور تنزل کا محل ہے۔ پھر عقل اول میں وہ اسرار الہیہ ہیں جو لوح میں نہیں سما سکتے جیسے کہ علم الہی میں وہ پھیر ہے کہ جس کا عقل اول محل نہیں ہو سکتی۔ پس علم الہی ام الکتاب ہے اور عقل اول امام المبین ہے اور لوح کتاب المبین ہے پس لوح قلم کی ماموم ہے اور اُس کی نابع ہے۔ اور وہ قلم جس کو عقل اول کہتے ہیں وہ لوح کی حاکم ہے اور وہ قضایا مجملہ کے جو علم الہی کی دو ات میں ہیں اور جن کو لفظ نون کے ساتھ تسمیہ کرتے ہیں فیصل کرنے والی ہے۔ اور عقل اول اور عقل کلی اور عقل معاش ان تینوں میں یہ فرق ہے کہ عقل اول علم الہی کا نور ہے جو اُس کے تنزلات تعینہ خلقہ میں پہلے ظاہر ہوا۔ اور اگر تو چاہے یوں کہ کہ اجمال الہی کی تفصیل کا اول ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ عقل ہے پس وہ مطابق الکیہ کی طرف حقایق خلقیہ سے زیادہ قریب ہے پھر عقل کلی ترازوئے ستقیم ہے اور وہ لوح فصل کے قبہ میں عدل کی ترازو ہے۔ اور مائل کلام یہ ہے کہ عقل کلی عاقلہ ہے یعنی ایک مدر کہ نور یہ ہے کہ جس سے اُن علوم کی صورتیں جو عقل اول میں موجود ہیں ظاہر ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض اس امر کے نہ پہچانتے والے کہتے ہیں کیونکہ عقل کلی جس کے فردوں کے شامل ہونے سے مراد ہے کہ جو ہر صاحب عاقلہ سے عقل کے واسطے ہیں اور یہ امر منقوض ہے یعنی اس پر اعتراض وارد نہیں کیونکہ عقل میں تعدد نہیں

ہے اس واسطے کہ وہ جو ہر فرد ہے اور اُس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ارواح انسانیا اور ملکیت اور جنیت کے واسطے عنصر ہے نہ ارواح ہیمیہ کے واسطے یعنی چپاؤں کے ارواح کے واسطے پھر عقل معاش اُس نور کا نام ہے کہ جو قانون فکری میں وزن کیا گیا ہے پس وہ بغیر آئہ فکر کے اور اک نہیں کیا جاسکتا۔ پھر اُس کا ادراک محض عقل کلی کے وجود میں سے کسی صورت کے ساتھ عقل اول کی طرف اُس کے حاصل ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ عقل اول اندازہ کرنے میں قید سے منزہ ہے اور ترازو میں حصر کرنے سے متبرک ہے۔ بلکہ وہ وحی قدسی کے اترنے کا روح نفسی کے مرکز کی طرف محل ہے اور عقل کلی افضلی کے لئے عدل کی ترازو ہے اور وہ حصر سے موافق بعض قانون کے منزہ ہے۔ بلکہ تمام چیزوں کو اس کا تولنا ہر کسوٹی پر ہے اور عقل معاش کے لئے ایک کسوٹی ہے اور وہ فکر ہے اور اُس کا ایک ہی پلہ ہے اور وہ عادت ہے اور اُس کی ایک ہی طرف ہے اور وہ معلوم ہے اور اُس کی ایک ہی شوکت ہے اور وہ طبیعت ہے برخلاف عقل کلی کے کہ اُس کے دو پلے ہیں۔ ایک حکمت اور دوسرا قدرت۔ اور اُس کی دو طرفیں ہیں۔ ایک اقتضات الہیہ اور دوسری قوابل طبیعہ اور اُس کی دو شوکتیں ہیں۔ ایک ارادہ الہیہ اور دوسرا مقتضیات خلقیہ اور اُس کی کسوٹیاں مختلف ہیں۔ اور منجملہ اُس کی کسوٹیوں کے ایک یہ ہے کہ اُس کے واسطے کوئی کسوٹی نہیں ہے اس لئے عقل کلی کو قسط اس مستقیم کہتے ہیں کیونکہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اور نہ کوئی چیز اُس سے فوت ہوتی ہے برخلاف عقل معاش کے کہ وہ کبھی ظلم کرتی ہے اور اُس سے بہت سی چیزیں فوت ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ وہ ایک پلہ پر اور ایک ہی طرف ہے پس عقل معاش کا قیاس صحیح رکھنے کے طور پر نہیں ہے بلکہ حرص کے طور پر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل الخراصون اور خراصون وہ لوگ ہیں کہ جو امور الہیہ کا اپنے عقول میں وزن کرتے ہیں۔ پس وہ حق کو کم کرتے ہیں کیونکہ اُن کے پاس کوئی ترازو نہیں ہے اور اُن کا نام خراصون ہے۔ حرص کے معنی فرض کے ہیں پس عقل اول کی نسبت ایسی ہے جیسے آفتاب کی نسبت اور عقل کلی کی نسبت ایسی ہے جیسے اُس پانی کی نسبت جس میں آفتاب کا نور پڑا ہے اور عقل معاش کی نسبت ایسی ہے جیسے اس پانی کے شعاع کی نسبت کہ جب کسی دیوار پر پڑے تو پانی میں دیکھنے والا اُس کو صحیح طور پر آفتاب کی ہیئت سمجھ گا اور اُس کے نور کو ظاہر طور پر دیکھے گا جیسے کہ اگر آفتاب کو دیکھے تو اُن دونوں میں فرق ظاہر ہو گا۔ لیکن آفتاب کی طرف دیکھنے والا اپنے سر کو اوپر اٹھائیگا اور پانی کی طرف دیکھنے والا اپنے سر کو نیچے جھکا

پس اسی طرح عقل کلی ہے کہ وہ اپنے علم کو عقل اول سے حاصل کرنے والی ہے پس وہ اپنے قلب کے نور سے علم اسی کو اٹھاتی ہے اور عقل کلی سے علم کو حاصل کرنے والا اپنے قلب کے نور سے کتاب کے عمل کی طرف مڑ جھکا تا ہے پس اُس سے اُن علوم کو جو موجودات کے متعلق ہیں حاصل کرتا ہے اور وہ اُس حد کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا ہے برخلاف عقل اول کے کہ وہ حق سبحانہ سے بالذات ملاقات کرتی ہے۔ پھر عقل کلی نے جب لوح سے حاصل کیا اور لوح کتاب کو کہتے ہیں اور اُس نے اپنے علم کو یا حکمت کے قانون سے اور یا قدرت کی کسوٹی سے کسی قاعدہ اور غیر قاعدہ کے موافق حاصل کرتی ہے۔ پس یہ تلاش اُس سے عکس ہے کیونکہ وہ لوازم غلیظہ کلیہ سے ہے اس کے قریب نہیں ہے کہ خطا کرے جس چیز میں کہ اللہ تعالیٰ نے اُس سے اثر قبول کیا ہے پس اگر اللہ تعالیٰ نے اسکو وجود کی طرف نازل کیا تو اس کو سوائے عقل اول کے دوسرے کی طرف نازل نہیں کریگا اللہ تعالیٰ کا طریقہ اُس چیز میں کہ جس میں اُس کے علوم سے اُس نے اثر قبول کیا ہے اسی طرح سے ہے۔ مگر یہ کہ وہ لوح محفوظ میں نہیں پایا جاتا ہے +

اب جاننا چاہئے کہ عقل کلی سے اہل شقاوت کو کبھی استدراج ہوتا ہے پس اُن پر اسکی وجہ سے اُن کی خواہشوں کے مہیات میں کشادگی حاصل ہوتی ہے اور اُن کے غیر میں نہیں حاصل ہوتی۔ پس وہ اسرار قدرت پر موجودات کے پردہ کے نیچے فتح حاصل کرتی ہیں جیسے طبایع اور افلاک اور نور اور ضیاء وغیرہ۔ پس وہ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ گویا اللہ تعالیٰ اُن کی آزمائش کرتا ہے۔ اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ جن چیزوں کی کہ وہ عبادت کرتے ہیں اُن کے لباس میں اُن پر متبجلی ہوتا ہے۔ پس اُن چیزوں کا یہ لوگ عقل کلی سے اور اک کرنے ہیں پس کہتے ہیں کہ وہی فاعل ہیں کیونکہ عقل کلی موجودات سے متجاوز نہیں ہوتی ہے پس وہ خدا کو اُن سے نہیں پہچانتے ہیں کیونکہ عقل خدا کو بغیر نوری ایمان کے نہیں پہچان سکتی ہے۔ ورنہ یہ بات غیر ممکن ہے کہ عقل اپنی نظر اور قیاس سے اُس کو پہچان لے خواہ وہ عقل عاشق ہو یا عقل کلی ہو۔ علاوہ اس بات کے ایک یہ بات ہے کہ ہمارے آئینہ اس طرف گئے ہیں کہ عقل معرفت کے اسباب میں سے ہے اور یہ امر بطور توقع کے حجت قائم کرنے کی واسطے ہے اور یہی ہمہ راہ مذہب ہے سوائے اس کے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معرفت جو عقل کے ذریعہ سے حاصل ہوئی ہے دلائل اور آثار کے ساتھ مقید و منحصر ہے برخلاف ایمان کی معرفت کے کہ وہ

مطلق ہے پس ایمان کی معرفت اسماء و صفات کے ساتھ متعلق ہے۔ اور عقل کی معرفت اثار کے ساتھ متعلق ہے۔ پس وہ معرفت اگرچہ معرفت ہے لیکن ہمارے نزدیک معرفت مطلوبہ اہل اللہ کے واسطے نہیں ہے۔ پھر عقل معاش کی نسبت عقل کلی کی طرف ایسی ہے جیسے شعاع کی طرف دیکھنے والے کی نسبت اور شعاع صرف ایک ہی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ پس وہ آفتاب کی صورت کی طرف راہ نہیں پاتا اور نہ اسکی صورت کو پہچانتا ہے اور نہ اُس کو جانتا ہے جس کی شکل یانی میں بنی ہوئی ہے اور نہ اُس کے طول کو جانتا ہے اور نہ عرض کو بلکہ فرضاً تخمینہ کرتا ہے۔ پس کبھی کہتا ہے کہ وہ طویل ہے اس وجہ سے کہ گمان کرتا ہے کہ وہ طول کی دلیل ہے۔ اور کبھی کہتا ہے کہ وہ چوڑا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس امر کی اُس کو تحقیق نہیں ہے چنانچہ عقل معاش بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ ایک ہی طرف سے روشن ہوتی ہے اور دوسری طرف کی جانب سے اور دلیل اندازہ کے ساتھ فکر میں ہے

پس اُس کا جانیو الاجل اللہ تعالیٰ کی معرفت اُس کے ساتھ شروع کرتا ہے تو خطا نہیں کرتا اسی واسطے جہاں ہم نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک عقل کے ساتھ نہیں ہوتا اُس سے ہماری یہ مراد ہے کہ عقل معاش سے نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ خدا عقل سے نہیں پہچانا جاتا اُس سے مراد ہماری عقل اول ہے۔ پس اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الْخَاصُّونَ الَّذِیْنَ هُمْ فِي عَمَلِهِمْ سَاهُونَ اور وہ قتل اس وجہ سے کئے گئے کہ اُنہوں نے جس چیز کا تخمینہ کیا تھا اُس پر تعین کیا اور اُس امر کے واقع ہونے کا حکم لگایا۔ پس وہ ہلاک ہو گئے کیونکہ اُنہوں نے ہلاکت کی چیز کا تعین کیا اور اپنے انوار میں چھپ گئے پس وہ قتل کیے گئے اور اُنہوں نے اپنے نفوس کو قتل کیا۔ کیونکہ اُنہوں نے اُس کے بدن نہ ہونے کا تخمینہ کیا اور اُس پر تعین کیا کہ اُس کی زندگی مرنے کے بعد نہیں ہے۔ پھر اُنہوں نے اُس فخر صادق کے ساتھ جو اُن کو سعادت کی طرف کھینچتا تھا دشمنی کی اور اُس پر ایمان نہ لائے اسی واسطے ہلاک کئے گئے اور اُن کو اُن کے نفوس نے ہلاک کیا اور اُن کو اُس چیز نے جس پر وہ تعین کئے ہوئے تھے قتل کیا پس اس کو سمجھ لے۔

پھر عقل اول اور قلم اعلیٰ کا علم ایک نور میں۔ پس اُس کی نسبت جب عبد کی طرف کیجائے تو اُس کا نام عقل اول ہے اور اُسکی نسبت حق سبحانہ کی طرف کیجائے تو اُس کو قلم اعلیٰ کہتے ہیں۔ پھر وہ عقل اول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اللہ تعالیٰ نے اُس سے ازل میں جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے باپ اور تمام عالم کے اصل ہوئے۔ پس

اگر تو جاننے والا ہے تو اُس کو جان لے میں اُس شخص کے قربان ہوں جو سمجھتا ہے اور جانتا ہے اور اسی واسطے جبریل علیہ السلام شب معراج میں اُن کے ساتھ آگے نہ جا سکے تھے اور وہ تنہا گئے تھے اور عقل اول کا نام روح الامین اس واسطے ہے کہ وہ اللہ کے علم کے خزانہ ہیں۔ اور اُس کے امین ہیں اور اس اسم کے ساتھ جبریل علیہ السلام کا نام رکھا گیا کہ یوں کہ جو اصل کا نام تھا وہ فرع کا نام رکھ دیا۔ پس اس کو سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ بخوب جاننے والا ہے :

چون باب

وہم کے بیان میں

اور وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

وہ ملکوت پراطلس کے اوپر نور ہے کہ جس کو موجودات میں لفظ وہم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں ۔
وہ رحمن کی ایک نشانی ہے صورت کے اعتبار سے کہ اُس میں جمال روشن کے ساتھ تجلی کی ہے ۔
وہ اُس کا قہر ہے وہ اُس کا علم ہے اور وہ اُس کا حکم ہے اور وہ اُس کی ذات ہے اور وہ ہر شئی کی اصل ہے ۔
وہ اُس کا فعل ہے اور وہ اُس کا وصف ہے اور وہ اُس کا اسم ہے اور وہ تمام موجودات کے حسن کا مجملہ ہے ۔
اور وہ اُس تل کا نقطہ ہے کہ جس کی سیدھی جانب سے اُس شخص کو تعبیر کرتے ہیں کہ جو واپس نہ ہوا ۔
اور اُس کی سیدھی جانب وہ قسم ہے کہ جس کا پوست خوبصورت عورت پر پردہ ہے مثل سندس کے ۔
پس عبرت کر اور نہ کر کہ وہ دہشت نہیں ہے لیکن وہ شب تاریک کے اندھیرے کی طرح ہے ۔

نور علی الملکوت فوق الاطلس
بالوہم عبر عنہ بین الانفس
ہو اية الرحمن اعنی صوره
فیہا تجلی بالجمال الالکس
ہو قہرہ ہو علمہ ہو حکمہ
ہو ذاتہ ہو کل شئی امر اس
ہو فعلہ ہو وصفہ ہو اسمہ
ہو منہ مجلی کل حسن انفس
ہو نقطۃ الخال الذی قد عبوا
بیمینہ عنہ لمن لم یجنس
ویمینہا القسم الذی ہو قشرہ
سائر علی الحوراء مثل السندس
فا حذر ولا تحترق فہو دہشتہ
لکنہا مثل الظلام الخندس

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم کو اپنے اسم کامل کے نور سے پیدا کیا اور عزرائیل علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم کے نور سے پیدا کیا۔ پس جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم کو اپنے نور کامل سے پیدا کیا تو اُس کو وجود میں لباسِ قہر کے ساتھ ظاہر کیا۔ پس سب سے زیادہ بُری چیز جو انسان میں پائی جاتی ہے وہ قوتِ وہم ہے کہ وہ عقل اور فکر اور مصورہ اور مدد رک پر غالب ہوتی ہے۔ اور اُس میں جو قوتیں ہیں وہ سب وہم کی مغلوب ہیں اور سب فرشتوں میں زیادہ قوی عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ اس واسطے کہ اُس سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اسی واسطے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم کیا کہ ایک مشت خاک آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے واسطے زمین سے لاؤ تو سوائے عزرائیل علیہ السلام کے کوئی اسپر قادر نہ ہوا کیونکہ جب جبریل علیہ السلام آئے تو اُس نے اُن کو اللہ کی قسم دی کہ مجھ کو چھوڑ دو پس انہوں نے اُس کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر میکائیل علیہ السلام آئے وہ بھی اسی طرح چھوڑ گئے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام آئے وہ بھی اسی طرح چھوڑ گئے اور تمام ملائکہ مقربین چھوڑ گئے پس کسی میں یہ طاقت نہ ہوئی کہ اُس کی قسم کا لحاظ نہ کرے اور اُس سے ایک مشت خاک حکمِ الہی کے موافق لے لے جب عزرائیل علیہ السلام آئے تو اُس نے اُن کو بھی قسم دی پس انہوں نے اُس کو اُس کے قسم دینے میں عذاب اور سختی کی اور اُس سے ایک مشت خاک لے لی اور یہ ایک مشت خاک زمین کی روح تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اُس کی روح سے پیدا کیا۔ پس اسی واسطے حضرت عزرائیل علیہ السلام ارواح قبض کرنے کے واسطے مشین ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن میں قوائے کمالیہ کہ جو مجلی قہر اور غلبہ میں تجلی ہیں رکھے ہیں اور اس واسطے کہ وہ قابضِ اول ہیں۔ پھر یہ فرشتہ جس جس چیز کی روح کو قبض کرتا ہے اُس کے احوال کو جانتا ہے اور اُس کی شرح غیر ممکن ہے۔ پس ہر جنس کے واسطے ایک صورت میں پیدا ہوتا ہے اور کبھی بعض شخصوں کی طرف غیر صورت میں آتا ہے بلکہ بسیط ہوتا ہے۔ پس اُس کا مقابلہ روح کے واسطے منقوش ہو جاتا ہے پس اُس کے ساتھ روح عشق کرنے لگتی ہے پس روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ حالانکہ جسم اُس کو روکتا ہے اور اُس کے ساتھ بوجہ اُس عشق کے کہ جو روح اور جسم میں تھا متعلق رہتی ہے پھر جاذبہ عزرائیلہ اور جسم کے نقش کے درمیان میں جھگڑا پڑتا ہے یہاں تک کہ جذبہ عزرائیلی اُس پر غالب آجاتا ہے پس روح نکل جاتی ہے اور یہ نکلنا عجیب امر ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ اصل میں روح جسم میں داخل اور اس سے حلول ہونے کی وجہ سے اپنی

جگہ سے جدا نہیں ہوتی لیکن اپنی جگہ میں رہتی ہے اور جسم کی طرف دیکھتی رہتی ہے اور ارواح کی غارت
یہ ہے کہ اپنی نظر کی جگہ حلول کرتی ہیں پس جس جگہ کہ اُن کی نظر پڑتی ہے اُس میں اپنے مرکز اصلی
سے بغیر جدا ہوئے حلول کرتی ہیں۔ اور یہ ایسا امر ہے کہ عقل اُس کو محال سمجھتی ہے اور بغیر کشف
کے نہیں پہچان سکتی پھر جب اُنہوں نے جسم کی طرف بنظر اتحاد دیکھا اور اُس میں ایسا حلول کیا۔
جیسے کوئی چیز اپنی ہویت میں حلول کرتی ہے تو اس حلول سے پہلے ہی مرتبہ میں تصور جسمانی کو
حاصل کیا پھر ہمیشہ اُس سے حاصل کرتی رہتی ہے لیکن اخلاق مرضیہ آئینہ علیین میں جاتی ہیں اور
اخلاق بہیمیہ جدانیہ ارضیہ نیچے اترتی ہیں اور ان اخلاق کے ساتھ سمین میں جاتی ہیں اور اُن کا
اوپر جانا یہ ہے کہ وہ عالم ملکوتی میں جس وقت کہ اس صورت انسانہ کے ساتھ متصور ہوتی ہیں
تو اُس میں قرار پکڑتی ہیں کیونکہ یہ صورت ارواح کے ثقل اور حکم کو حاصل کرتی ہے۔ پس جب روح
اپنے جسم کی صورت کے ساتھ متصور ہوتی ہے تو اُس کا حکم ثقل اور حصر اور غبر وغیرہ کا حاصل کرتی
ہے۔ پس روح سے نفعت اور مسریت کرنا جدا ہو جاتا ہے لیکن وہ مفارقت انفصال کے طور پر
نہیں ہوتی بلکہ اتصال کے طور پر ہوتی ہے کیونکہ وہ تمام صفات اصلہ کے ساتھ موصوف ہوتی ہے
لیکن وہ امور فعلیہ کے کرنے پر قادر نہیں ہے پس اُس میں اُس کے اوصاف بالقوہ ہوتے ہیں
بالفعل نہیں ہوتے ہیں اسی واسطے ہم نے کہا ہے کہ اتصال کے طور پر مفارقت ہے انفصال
کے طور پر نہیں ہے پس جب جسم والا اخلاق ملکہ کا استعمال کرتا ہے تو اُس کی روح قوی ہو جاتی
ہے اور اُس کی ذات سے ثقل کا حکم جاتا رہتا ہے اور ہمیشہ اسی حالت پر رہتا ہے یاں تک کہ وہ
بالذات روح کی طرح ہو جاتا ہے پس پانی پر چلنے لگتا ہے اور ہوا پر اوڑنے لگتا ہے اور پہلے
اس کتاب میں اسکا ذکر ہم کر چکے ہیں اور اگر جسم والا اخلاق بشریہ اور مقنضیات ارضیہ کا استعمال
کرتا ہے تو وہ روح پر قوی ہو جاتا ہے بطور تشنیں ہونے کے اور ثقل ارضی کی روح مغلوب
ہو جاتی ہے پس وہ قید میں پھنسا رہتا ہے پس سمین میں جاتی ہے پھر جب روح جسم کے ساتھ
تشن کرنے لگی اور جسم نے اُس کے ساتھ تشن کیا تو اُس کی طرف دیکھنے لگی جب تک کہ وہ صحت
میں متدل رہا پس جب بیمار ہو گیا اور اُس کے سبب سے اُس میں کچھ رنج پیدا ہوا تو اُس نے
اپنی نظر کو اُس سے اٹھا کر عالم روحی کی طرف توجہ کی کیونکہ اُس کی فرحت اس عالم میں ہے اگرچہ
وہ جسم کی مفارقت کو بُرا سمجھتی ہے لیکن وہ اپنی نظر کو عالم جسدی سے عالم روحی کی طرف اٹھاتی ہے
جیسے کوئی شخص تنگ جگہ سے بھاگ کر میدان میں چلا جائے اگرچہ اُس کو جس جگہ کی تنگی ہے اُس

کی قید سے وسعت ہو لیکن وہ بغیر بھاگے کوئی چارہ نہیں پاتا پھر روح ہمیشہ اسی طرح رہتی ہے یہاں تک کہ وہ وقت جو واجب ہے اُس سے مل جائے اور عمر معلوم کی مدت تک فراغت پا جا پس اُس کے پاس یہ فرشتہ آتا ہے جس کا نام عزرائیل ہے اور اُس کی صورت خدا کے نزدیک جیسا اُس کا حال ہے اُس کے مناسب ہوتی ہے پس اُس کے حال کا اچھا ہونا خدا کے نزدیک بقدر اُس کے زندگی میں اچھے کام کرنے میں ہے مثلاً اُس کے اعتقادات اور اعمال اور اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے اور بقدر بُرے حال ہونے کے یہ امور خدا کے نزدیک اُس کے بُرے ہونے کے ہیں وہ فرشتہ اُس کے حال کے مناسب ہوگا۔ پس کچھری کے عاملوں میں سے جو شخص ظالم ہے اُس کے پاس اس طرح سے آئنگا کہ وہ گریا بدلا لیتا ہے۔ یا بادشاہ کے قاصدوں میں سے ہے لیکن بہت بُری صورت میں ہوگا۔ جیسے کہ اہل صلاح اور اہل تقویٰ کی طرف بہت پیارے آدمیوں کی صورت میں آئیں گے یہاں تک کہ اُن کو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت متصور ہوگی۔ پس جب یہ صورت اُن کے سامنے آئیگی تو اُن کی ارواح نکل جائیں گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں حضرت عزرائیل علیہ السلام اور اُن کی مثل اور ملائکہ مقربین کو متصور ہونا جائز ہے۔ کیونکہ وہ روحانی قوتوں سے پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ بعض اُن کے قلب سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور بعض اُن کی عقل سے اور بعض خیال سے پیدا ہوئے ہیں۔ پس بوجہ مناسبت کے اُن کی صورت میں وہ متصور ہو سکتے ہیں اور اُن کی صورت میں اُن کا متصور ہونا ایسا ہے جیسے کسی شخص کی روح کا اُس کے جسم کی صورت میں متصور ہونا پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سوائے اُن کی روح کے کوئی متصور نہ ہو ابرہہ غلاف ابلیس ملعون اور اُس کے متبعین کے کہ جو اُن کی بشریت سے پیدا ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی سی بشریت تھی جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے قلب کو شق کیا اور اُس سے خون نکالا پس آپ کے قلب کو پاک کیا۔ پس خون سے مراد نفس بشریت ہے اور وہ شیطان کی جگہ ہے پس اُن سے شیطان کی نسبت منقطع ہو گئی۔ اسی واسطے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اُن کی صورت بن سکے۔ چونکہ شیاطین کو آپ کے ساتھ مناسبت نہیں ہے۔ پھر عزرائیل علیہ السلام اہل طاعت اور اہل معصیت اور غفلت کے واسطے ایک قسم کی صورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کے واسطے اُس کے حال کو مقام کے موافق اور جیسے کہ اُس کی طبیعت چاہتی ہے انواع و اقسام کی صورتوں میں آتی ہیں

ہر کل باتیں کتاب کے لکھے ہوئی کے موافق ہیں۔ پس کبھی وہ اُن و خوش کی طرف جو قریب مرنے کے ہیں شیر اور چیتے اور بھڑیچے وغیرہ کی صورت میں جیسے کہ عادت مار ڈالنے والے جانوروں کی ہوتی ہے اُس میں آتے ہیں اور اسی واسطے اوڑنے والے جانوروں کی صورت میں آتے ہیں پس کبھی اُڑنے والے جانوروں کے پاس صیاد اور زنج کر نیوالے کی صورت میں آتے ہیں۔ اور کبھی باز اور چرخ کی صورت میں آتے ہیں اور جس چیز کے نزدیک آتے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ اُس کے ساتھ کچھ مناسبت ہوتی ہے لیکن جس شخص کے پاس آتے ہیں تو صورت غیر مرکبہ میں ہوتے ہیں بلکہ بسیط صورت میں ہوتے ہیں اور نظر نہیں آتے ہیں اور وہ شخص اس کی بوسہ نہکھنے سے مر جاتا ہے۔ پس کبھی اُس کی بوچھی ہوتی ہے اور کبھی بُری ہوتی ہے بقدر اُس کے کہ اس کو اپنے اوپر واجب پاتا ہے اور کبھی اس بوکا اور اک نہیں کرتا بلکہ اُس پر اس طرح سے گزر جاتا ہے کہ گویا اُسکا اور اک نہ کیا اور یہ امر میت کے حال کی دہشت کی وجہ سے ہے پس جب اُسکو دیکھتا ہے تو اُس کے ساتھ عشق کرتے لگتا ہے۔ پس اُس کی نظر اُسکے جسم سے بالکل علیحدہ ہو جاتی ہے اور منقطع ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اُسکی روح نکل گئی حالانکہ نکلتی نہیں ہے اور نہ داخل رہتی ہے اے اللہ میرے مگر یہ کہ اُسکی وہ نظر جو اُس میں دخول کے طور پر حلول کئے ہوئے ہوتی ہے وہ لوٹ آتی ہے کیونکہ حلول بغیر دخول کے صحیح نہیں ہے پس اسی طرح نظر کا اٹھنا خروج کے طور پر لوٹ آتا ہے پھر روح جسم سے نکلنے کے بعد صورت جسمیہ سے کبھی جدا نہیں ہوتی لیکن اُس کا ایک وقت ہوتا ہے کہ اُس میں سکون کی حالت میں رہتی ہے جیسے کہ کوئی شخص سو رہا ہے اور اپنے سونے کی حالت میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے اور اُس شخص کے کہنے کا اعتبار کرتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ ہر سونے والا ضرور کسی چیز کو دیکھتا ہے پس بعض آدمی اُسکی حفاظت کرتے ہیں اور بعض آدمی اُسکو بھول جاتے ہیں اور اس قول میں ایک اعتراض ہے کیونکہ ہم نے کشف الہی سے یہ بات معلوم کی ہے کہ سونیوالا کبھی ایک دن اور دو دن اور اس سے زیادہ سوتا ہے اور اُس حالت میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا پس اُس کی یہ حالت مثل اُس شخص کے ہے جیسے کہ کسی شخص کو حق سبحانہ ایک پلک مارنے میں مدت تک ظاہر ہو واپس وہ اُس شخص کی طرح ہو گیا جیسے کسی نے اپنی آنکھیں بند کیں اور پھر اُن کو کھولا اور اُس کو حق سبحانہ اس تھوڑی مدت میں بہت دنوں تک ظاہر رہا اور اُسہیں و یا غیر زندہ رہا جیسے کہ حق سبحانہ اُن واحد کو کسی شخص کے واسطے کشادہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ اُسہیں اس شخص کے واسطے اعمال کشیدہ اور بہت سی عمر میں

نہیں ہوتیں اور اُس میں وہ نکاح کرتا ہے اور اُسکی اولاد ہوتی ہے اور یہ امر غیر کے واسطے نہیں ہوتا بلکہ تمام اہل دنیا کے واسطے ہوتا ہے لیکن ایک دن کی ایک ساعت میں ہوتا ہے یہ امر اس قسم کا ہے کہ ہم نے اُسکا اور اک کیا ہے اور ہم پر واقع ہوا ہے لیکن ہم میں سے جس کا نصیب ہے وہی اسپر ایمان لاتا ہے اور یہ پہلا سکون موت الارواح ہے دیکھو ملائکہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی موت سے ذکر منقطع ہونے کے ساتھ تعمیر کی ہے پس جس شخص کو اُسکا کشف ہو گیا ہے اُس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کو پہچان لیا ہے۔ پھر جب اس سکون کی مدت سے کہ جس کا نام موت الارواح ہے روح فارغ ہو گئی تو وہ برزخ میں جاتی ہے اور عنقریب برزخ کا بیان اپنی جگہ پر انشاء اللہ تعالیٰ آئیگا۔ پس قلم کا گھوڑا اس علم کے بیان میں یہاں تک تمہارے پاس دوڑا کہ علم کی حد سے نکل گیا اب ہم اُس کی طرف رجوع ہوتے ہیں کہ جو نور وہی کا حال بیان کر رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے کمال آفتاب سے پیدا کیا ہے اور وجود میں جلال کی شعاع کا لباس پہنایا ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو اپنے نفس کا آئینہ بنایا ہے اور اپنے قدس کا مجلہ بنالیا ہے۔ عالم میں کوئی چیز اُس سے زیادہ سریع الادراک نہیں ہے اور نہ اُس سے قوی ہمنیت ہے تمام موجودات میں اُسکا تصرف ہے اور اُسی سے تمام عالم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اُسکے نور سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی طوف نظر کی اور اسی کی وجہ سے چلنے والے پانی پر چلے۔ اور اُس سے اُڑنے والا ہوا پر اُڑا وہی تعین کا نور ہے اور غلبہ اور قدرت کی اصل ہے اس نور نے جس کو مسخر کیا اور جس پر حکم کیا اُس نے وجود علوی اور سفلی میں اُسکی وجہ سے تصرف کیا۔ اور جس پر وہم کے بادشاہ نے حکم کیا وہ اپنے امور میں اُس کے ساتھ کھیلا۔ پس وہ حیرت کی تاریکی میں اُس کے نور کی وجہ سے حیران رہا۔

اب جاننا چاہئے کہ تیرا ایمان اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے اور تجھ کو اہل تعین اور اہل احسان سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہم کو پیدا کیا تو اُس سے کہا کہ میں قسم کھاتا ہے اس بات کی اہل تقلید پر بغیر تیرے متجلی نہیں ہونگا اور نہ میں عالم کے واسطے بغیر تیرے پوشیدگیوں کے ظاہر ہونگا۔ پس بقدر اُن کے میری طرف بلند ہونے کے تو اُن کے ساتھ قریب ہوگا اور بقدر مجھ سے پھر جانے کے اُن کے انوار کے ساتھ تو اُن کو ہلاک کریگا پس وہم نے اُس سے کہا کہ اے میرے رب میرے واسطے اسماء و صفات کی میٹھی کٹہری کرنا کہ وہ خوات کے ظہور کے واسطے

ذریعہ ہو پس اللہ تعالیٰ نے اُس میں منجر کا نمونہ قائم کیا۔ پس اُسکی دیواریں ہیبت اور تقدیر کا نقش بن گیا اور اُس میں حق سبحانہ کی عبودیت کا حکم کرتا ہے پس اُس نے اپنے نفس کے واسطے اپنے رب کے نام کی قسم کھائی اور اس طرف رجوع ہوا کہ میں ہمیشہ ان تغفلوں کو ان بھاری کنجیوں سے کھو تیار ہونگا یہاں تک کہ اُس کا اونٹ جمال کی سوئی کے ناکے میں داخل ہو کر صحرائے کمال کے میدان میں پہنچ جائے پس اُس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے پس اُسوقت اللہ تعالیٰ اُس کو تقریب کے لباس پہنائیگا اور اُس سے کہے گا کہ اے فرشتہ ادیب تو نے بہت اچھا کیا پھر اُس کو اللہ تعالیٰ دو لباس پہنائیگا۔ پہلا لباس نور سبز کا ہوگا جس پر سرخ گندھک سے یہ لکھا ہوگا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلَیْہِ السَّلَام خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَیْہِ الْبَیَّانُ۔ اور دوسرا لباس ادا نے درجہ کا ہوگا اور وہ بُری سیاہی سے بنا ہوا ہوگا اور اُس پر گمراہی کی قلم سے یہ لکھا ہوگا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَکَفِیْ خُسْرٍ۔ پس جب یہ نور نازل ہوا اور عالم میں ظاہر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اُس کے ظاہر ہونے سے ایک گئیوں پیدا کیا پس اُس کو آدم علیہ السلام نے کھایا اُسی کی وجہ سے وہ جنت سے نکلے۔ پس تو ان اوصاف اور اشارات میں غور کر اور جو چیز کہ اللہ نے تیرے لئے ان عبارات میں رکھی ہے اُس کو سوچ اور الفاظ ظاہری کی سچائی سے نکل کر اس بڑے لباس کے موتی سے حصہ حاصل کر اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

پہچین باب ہمت کے بیان میں

اور وہ میکائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

لنا فی ذری العلیا جواد مقدس بلہ ترتقی نحو المعالی الرفیعة یسعی براق العارفین الی العلی علیہ صعود الروح نحو الحقیقة	ہمارے پاس بلندی میں ایک مقدس گھوڑا ہے جس کے ذریعہ سے ہم بلند جگہوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ اُنکا نام براق العارفین ہے کہ وہ بلندی کی طرف جاتا ہے اور اُس پر روح حقیقت کی جانب بلند ہوتی ہے۔
---	---

لہ من ضیاء الحق عینان کحلا
فبالسحرا ولی شہم آخری بقدرۃ
جناحہ احد اہن للسعد طائر
واخری الی بعد الشقاۃ حرت
ولا عجب فی انہ کل مایرے
من الصعب یلقاہ باحسن صنعہ
وما دقت عیناہ فیہ فانہ
لہ موقع الحافر دس کا بخطوۃ
الا انہ نذر من اللہ منزل
نستر لانا فی اسم ھمدۃ

اُنکی حق سہانہ کی روشنی سے دونوں آنکھیں سرگرم ہیں پس
ایک جادو کے ساتھ بہتر ہے اور پھر دوسری قدرت کے ساتھ
اُسکے دوباروں میں کہ ایک سعادت کے طائر کیلئے ہے اور
دوسرے شقاوت کے واسطے جاری ہوا۔
اور یہ تعجب نہیں ہے کہ جس چیز کی سختی کو دیکھتا ہے اُس
سے اچھی صنعت کے ساتھ ملتا ہے۔
اور اُنکی دونوں آنکھیں ہمیں بند نہیں ہیں کیونکہ وہ اُسکے لئے
نظم کی جگہ ہے کہ اُن دنوں نے قدم رکھنے کیواسطے پائی ہے۔
خبردار ہو کہ وہ خدا کے نور اُترنے کی جگہ ہے اور انسان کو
ہمت کے اسم میں چھپاتا ہے۔

اب جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اور تجھ کو بھی توفیق دے اور ہدایت کرے کہ ہمت
انسان میں جو چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اُن سب میں زیادہ عزیز ہے اور یہ اس وجہ سے
کہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ ان کو پیدا کیا تو اُن کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پس اُن میں سے ہر ایک کو اپنے
نفس کے ساتھ مشغول دیکھا اور ہمت کو خدا کے ساتھ مشغول دیکھا۔ پس اللہ تعالیٰ اُس سے کہا کہ
میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ تجھ کو سب انوار سے زیادہ رفیع اور اعلیٰ بناؤں گا اور میرے
خلق میں سے تجھ سے سوائے نیک لوگوں کے کوئی حصہ نہیں پائیگا۔ اور جو شخص میری طرف پہنچنے کا
ارادہ کرتا ہے وہی تجھ سے حصہ پائے گا۔ پس تیرے دستور کو وہی حاصل کریگا کیونکہ تو مریدین کی مرجع
ہے اور عارفین کا براق ہے اور واصلین کا میدان ہے اور تجھی سے سابقین سبقت لے جاتے
ہیں اور تجھی سے لاحقین لاحق ہوئے ہیں اور تجھ میں محققین کا متفرع ہونا ہے اور مقربین تیری وجہ
سے صاحب علو میں پھر اُس نے اُس پر اپنے اسم قریب سے متجلی ہوا ہے اور اُس کی طرف اپنے
اسم سریع اور مجیب سے نظر کی۔ پس اُس نے اس تجلی کو اس طرح سے حاصل کیا کہ جو چیز قلوب
سے دور تھی اُس سے قریب ہو گیا اور اس نظر سے مطلب حاصل ہونے کا فائدہ جلد حاصل ہوا۔
پس اسی واسطے ہمت جب کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے اور اُس پر قائم ہو جاتی ہے تو اُس کو اپنی مرضی
کے موافق پالیتی ہے اور اُس کے قائم ہونے کی دو علامتیں ہیں۔ پہلی علامت حالیہ ہے اور
وہ یقین کا، مضبوط ہونا، امر مطلوب کے حاصل ہونے کے واسطے خصوصیت کے طور پر ہے۔ اور

دوسری علامت فعلیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس علامت والے کی حرکات و سکنات سب اس قسم کی ہوتی ہیں جو اس امر کی کہ جس طرف اُسکی ہمت قصد کرتی ہے صلاحیت رکھتی ہیں۔ پس اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اُس کو صاحبِ ہمت نہیں کہتے بلکہ وہ جھوٹی امیدوں والا ہے اور بیکار آرزوؤں والا ہوا وہ اُس کا حال مثل اُس شخص کی ہے کہ بادشاہی کا ارادہ کرتا ہے۔ لیکن منزل سے جدا نہیں ہوتا اور یہ اُس کے مطلوب کے موافق نہیں ہے اور اپنے محبوب تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ بغیر قلم اور بغیر سیاہی کے کیسے لکھ سکتا ہے اور جب تک کہ لکھنے کے طریقہ کو نہ پہچانے کیونکہ کتب کر سکتا ہے پس سیاہی ہنزلہ ایک چیز کی طرف ہمت کرنے کے ہے اور قلم ہنزلہ اُس کے حاصل ہونے کے یقین کے ہے۔ اور خط کے طریقہ کا پہچانا ہنزلہ اعمال صالحہ کے ہے جو امر مقصود کے واسطے کرتا ہے۔ پس جس شخص میں یہ وصف نہیں ہے وہ ہمت کو نہیں پہچانتا۔ کیونکہ اُس کے پاس اُس کا کچھ اثر نہیں ہے۔ پس اُسکی اُس کے پاس کوئی خبر بھی نہیں ہے برخلاف اس شخص کے کہ جس کے افعال اُس کے مطلوب کے مناسب ہوں خصوصاً جو وقت کہ اُمیں کوشش شروع کرے پس وہ بہت جلد مراد کو پہنچے گا چنانچہ ایک فقیر کی حکایت ہے کہ اُس نے اپنے شیخ سے سنا کہ وہ ایک دن کہتا تھا کہ جس شخص نے کسی چیز کا ارادہ کیا اور اُس میں کوشش کی تو ہمکد پالیا پس اُس نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ قسم اللہ کی میں بادشاہ کی لڑکی سے نکاح کرونگا۔ اور اُس میں نہایت درجہ کی کوشش کرونگا۔ پس وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اُس نے بادشاہ کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا پیام دیا۔ چونکہ بادشاہ نہایت عاقل اور دانشمند تھا پس اس بات کو بُرا سمجھا کہ اُس فقیر کی تحقیر کرے یا اُس سے یہ کہے کہ تو میرا کفو نہیں ہے۔ پس بادشاہ نے اُس سے کہا کہ میری لڑکی کا مہر ایک جوہر ہے جس کا نام بہرمان ہے وہ نو تیرہ ہزار کمرے کے خزانہ میں ملے گا۔ پس اُس فقیر نے کہا کہ اے میرے آقا اس جوہر کی کان کہاں ہے اُس نے کہا کہ اس جوہر کی کان دریائے سیلان ہے پس اگر تو مہر مطلوب لائے گا تو میں تیرے ساتھ نکاح کرونگا پس فقیر دریائے طرف گیا اور اُس میں سے اپنے پیالے میں پانی لیتا تھا اور خشکی میں ڈالتا تھا۔ پس بھونکنا بیا سا ایک مدت تک وہ یہی کام رات دن کرتا رہا۔ پس اُس کے اس کام نے مچھلیوں کے دلوں میں اس بات کا ڈر پیدا کر دیا کہ دریا کہیں خشک نہ ہو جائے تو مچھلیوں نے خدا سے شکایت کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُس فرشتہ کو جو اس دریا کا موکل تھا حکم کیا کہ اس شخص کی طرف جاؤ اور اُس کی حاجت پوچھو اور اُسکی مطلب برآری کرو۔ پس جب اُس فرشتہ نے

اُس کا مقصد پوچھا اور اُس فقیر نے جواب دیا تو اُس نے دریا کو یہ حکم کیا کہ جو کچھ تیرے اندر ہے اپنی موج سے سب نخل کی طرف پھینک دے پس جواہر اور موتیوں سے کنارہ بھر گیا پس وہ فقیر اُس کو لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور اُسکی لڑکی سے نکاح کیا۔ پس اے بھائی دیکھ کہ ہمت نے کیا کیا۔ اور یہ نہ گمان کر کہ یہ امر عجیب و غریب ہے۔ ہم نے خدا کی قسم مشاہدہ کیا ہے بلکہ تمہارے واسطے ہمارے نفوس میں ایسے کام ہوئے ہیں کہ جو اس سے بھی بڑھ کر ہیں جنکا بیان اور شمار نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے اور میں تیرے واسطے قسم نہیں کھاتا ہوں کہ تو کہیں اس بات سے انکار نہ کر دے کہ تیرے دل سے ہدایت کی سیڑھی اور اسرار کے معارج جلتے رہیں۔ پس دلوں میں جب شیطان حلول کرتا ہے اور اُس میں دسواں پیدا ہو جاتے ہیں تو اُس سے ناامیدی پیدا ہو جاتی ہے پس یقین کا نور التباس کی تاریکی میں چھپ جاتا ہے۔

پھر جانا چاہئے کہ اللہ تجھ کو توفیق دے کہ ہمت کے شیشہ کو اُس کے بھرنے سے پہلے ہر کنکرے جو اُس کے خلاف ہے توڑ دیتی ہے اور جو صورت کہ اُس کے مخالف ہے اُس شیشہ کے اندر کی چیز کو گرا دیتی ہے اور لیکن جب وہ بھر گیا اور اپنی حد کو پہنچ گیا تو اُس کو سخت ہوا اُس بھی نہیں ہلا سکتیں اور تھوڑے بھی نہیں توڑ سکتے ہیں۔ پس عقلمند اور عارف جب اس کام کو شروع کرتا ہے اور اس دریا میں غوطہ لگاتا ہے تو وہ ان راہوں کی سختی کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ ہے اور جو جو ہلاکت کے مقامات اس میں پیش ہوتے ہیں اُن کی پروا نہیں کرتا ہے پس وہ جس چیز کو دیکھتا ہے بڑا بھجتا ہے بلکہ جو چیز شیطان کے وسوسہ سے اُس کے نزدیک آتی ہے تاکہ اُس کو حضرت سلطان میں داخل ہونے سے روکے اور وہ اُس کی طرف توجہ نہ کرے اور وہ اُس چیز کی جو حاصل ہوئی یا ضائع ہوئی پروا نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ راستہ بہت آفتوں کا ہے اور اس میں بہت کاٹنے والی چیزیں اور روکنے والی چیزیں بھری ہوئی ہیں اُس کی نشانیاں بہت تاریک ہیں اور اُس کے ٹیلے بہت پرانے ہیں اور اُس کی راتیں نہایت اندھیری ہیں۔ اور اُس کا راستہ مراط المستقیم ہے اور اُس کے فریق ایسے آدمی ہیں کہ جو عذاب کو چاہتے ہیں اور اُس کو وہی لوگ ملتے ہیں کہ جو صابر ہیں اور اُس سے وہی لوگ ملاقات کرتے ہیں جو بڑے حصہ والے ہیں۔

پھر جانا چاہئے کہ اللہ تجھ کو توفیق دے کہ ہمت کا اپنے پہلے رہنے کی جگہ کے اعتبار سے

اور اپنے مشہد افضل کے اعتبار سے سوائے جناب الہی کے دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہے کیونکہ وہ اس کتاب کمون کا ایک نسخہ ہے اور اس پوشیدہ بعید کی کنجی ہے۔ پس اُس کی توجہ اُس کے ماسوا کی طرف نہیں ہے اور نہ اُس کا ماسوا کی طرف شوق ہے۔ کیونکہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف رجوع ہوتی ہے اور خرمہ کی گٹھلی بونے سے سوائے خرمہ کے درخت کے دوسری چیز نہیں جیتی۔ اور جو چیز موجودات کے ساتھ کسی قسم کا تعلق کرے تو اُس کے تعلق کا نام ہمت نہیں ہے بلکہ اُس کو ہم کہتے ہیں اور اس کلام سے یہ فائدہ ہے کہ ہمت بالذات عالی مقام ہے اُسکو ادا کرنے درجہ کا مرتبہ نہیں ہے پس وہ سوا۔ ئے جناب الہی کے دوسرے کے ساتھ متعلق نہیں ہے برخلاف ہم کے کہ ہم دل کی توجہ کا نام ہے جس جگہ کی طرف کہ جو خواہ اعلیٰ کی طرف یا ادنیٰ کی طرف۔ پس جب اس عبارت کے اشارہ کو کو سمجھ لیا اور اُس کو پہچان لیا تو اب یہ بھی جانتا چاہئے کہ ہمت اگرچہ عالی مقام اور عظیم نشان ہے لیکن وہ واقف کے واسطے اُس کے ساتھ حجاب ہے۔ پس وہ جب تک کہ اُس کو نہ چھوڑ دے ترقی نہیں کر سکتا اور سردار وہ شخص ہے کہ جو اُس کے اسرار کی معرفت سے پہلے اُس سے مرقی ہو جائے اور اُس کے پھلوں کا مزا چھکنے سے پہلے اُس میں ترقی حاصل کرے پس وہ قطع کرنے والے اور منع کرنے والے ہیں۔ یعنی جو شخص اُس کے حاصل کرنے سے ٹھہر گیا اُس کو مانع ہے اور جس شخص نے اُس کے چپنے سے پہلے اس پر ظلم کیا اُس کی قاطع ہے یعنی بجز اُس کے کوئی طریقہ نہیں ہے اور لیکن اُس کوئی مقام نہیں ہے بلکہ اُس سے مجاز قطع ہونے کے بعد تباہ و زکنا چاہے پس حقیقت اُس کے سوا ہے اور طریقت اُس کا میدان ہے کیونکہ حشر اُس کو ملا ہوا ہے اور حد اس کے ساتھ مضبوط ہے اور اللہ حد و حصر سے منزہ ہے اور کھلنے اور ڈھکنے سے پاک ہے اور جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام الکتاب ہیں اور خطاب سے وہی مراد ہیں۔ پس اگر تو عقلمند ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو اُن سے پیدا کیا ہر رقیقہ اُن سے موجودات کے حقائق سے اصل ہے اور وہ مع تمام موجودات کے رحلن کا مظہر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے ہمت کے نور سے روح کو پیدا کیا اور اُن کی ہمت کی وسعت کو اُسکی رحمت کی وسعت ملی ہوئی ہے۔ پس یہ روح فرشتہ ہو گئی اور قوایل کی مقداروں کو اُسکا آسمان بنایا پھر اُس کو رزق پہچائے ماسوا سے موکل کیا اور ہر حق دار کا حق عطا کرنے کے واسطے متعین کیا کیونکہ وہ رقیقہ محمدیہ ہے جو حقیقت احدیت سے پیدا ہوئی ہے۔ پس جب موکل کی جگہ وکیل قائم ہو گیا اور اُس نے ہر خدا کا حق

تول کر یا ناپ کر حصہ بانٹا کیونکہ اُس کا خطاب مقام جلیل سے جلیل ہے تو اس روح کا نام میکائیل رکھا گیا پس وہ ازل سے ابد تک مقادیر کا حصہ کریگا اور گنتی کو پہچانیگا اور ہر چیز کو اُس کے حق کے موافق مدد دے گا اللہ تعالیٰ اُس کو فضل کے منبر پر پانچویں آسمان کے اوپر بٹھائیگا اور اُس کو عدل کے ترازو اور قیاسات کا قانون دیگا اور اُس منبر کا نام فیض مقابل رکھا جائیگا اور ترازو سے وہ چیز جس کے قوایل مستحق ہیں کنایہ کیجائے گی۔ پس ان عبارات کے رموز میں خوب غور کر اور اُس میں اشارات کے خزانے جو بھرے ہوئے ہیں وہ نکال کہ جس سے سمجھ کو حکمت اور فضل خطاب کا حصہ ملے اور اللہ تعالیٰ کتاب ہے اور وہی صواب کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

چھپن باب

فکر کے بیان میں

اور وہ باقی ملائکہ کے رہنے کی جگہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

فکر موجودات کے اندھیرے میں ایک نور ہے کہ وہ صواب کی طرف ہوشیار دل کو ہدایت کرتا ہے۔
لیکن اسکی انفرش کی جگہ بادل کے قطروں اور جنگل کی ریڑی سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔
اور اُسکے ایسے اصول ہیں کہ اگر اُن کی کوئی جوان رعایت کرے تو اُسکو خطا کی شاخ سے آگ کی جگہ میں محفوظ رکھے۔
یہ اصول مختلف جنسوں کے ہیں اسکی دو قسمیں ہیں کہ اُن کی ذہن شخص حفاظت کرتا ہے جو واپس نہیں ہوتا۔
ایک عقل ہے اور ایک قسم کی عقل مضطرب ہے اور موجودات میں اچھے تجربوں کا حاصل کرنا والا ہے
اور ایک قسم نقل ہے اور وہ جوان کا غیب پر ایمان ہے کہ جس کی آگ پوشیدہ نہیں ہے۔

الفکر نور فی ظلام الانفس
یهدی الصواب بہ فؤاد الیکس
لکنما زلقاتہ تنمو علی
قطر السحاب عدد مل البسب
ولہ اصول ان یراعیہا الفتن
تحفظ عن فروع الخطای المقبس
تلك الاصول علی تنوع جسمها
قسامان یحفظون من لم یخمس
عقل وقسم العقل مذ طرو
مکتسب بحسن تجارب فی الانفس
والنقل قسم وهو ایمان لفتہ
بمغیبات یوانہ لم تعبس

هذان اصل الفكر من اهل النہی
من لم یقیم بہما یقیم فی الخندس
لکن ارباب العقول فاصلہم
نظر بصری بحکم عقل اس
لا یاخذون باصل ایمان ولا
هو عندہم بضیاء صبیہ شمس
فلاجل داغلطوا وفات علیہم
عین الصواب وکل امر انفس

یہ دونوں عقلمند کے نزدیک فکر کی اصل ہیں جس نے ان
دونوں کا اندازہ نہ کیا وہ شب تاریک میں قائم رہا۔
لیکن عقلمندوں کی اصل نظر صحیح ہے کہ وہ عقل کے
اعتبار سے بہت روشن اور صاف ہے۔
وہ ایمان کے اصل کا لحاظ نہیں کرتے ہیں اور نہ وہ ان کے
نزدیک اس صحیح کی روشنی ہے جس میں آفتاب نکلتا ہے۔
اسی واسطے وہ غلطی میں پڑے اور ان پر عین صواب اور
موجودات کا کل امنوت ہو گیا۔

اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو توفیق دے اور حکمت اور فضل خطاب تجھ کو سکھا دے کہ
رقیقہ فکر یہ ایک غیب کی کنجی ہے جس کی حقیقت کو خدا ہی جانتا ہے پس غیب کی کنجیوں کی دو قسمیں
ہیں۔ ایک حقیقی دوسری خلقی۔ پس حقیقی اسماء و صفات کی حقیقت ہے اور خلقی ذات کے جوہر فرد کی
ترکیب کے پہچاننے کو کہتے ہیں یعنی انسان کی ذات جو اپنے وجود میں حزن کے وجود کے ساتھ
مقابل ہے اور فکر بے شک ان وجود میں سے ایک وجہ ہے پس وہ بھی ایک غیب کی کنجی ہے
لیکن وہ نور ہے اور یہ نور روشن ایسا کہاں ہے جس سے اس کنجی کے لینے پر دلیل لائی جائے
پس آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں فکر کر مگر ان دونوں میں فکر نہ کر۔ اور ان اشارات
کے معانی لطیف ہیں اور اپنے مخفیات میں چھپے ہوئے ہیں۔ پس جب انسان فکر کی صورت کی
طرف ترقی کرتا ہے اور اس امر کے آسمان کی حد کو پہنچتا ہے تو عالم احساس کی طرف روحانی صورتیں
نازل ہوتی ہیں اور پوشیدہ امور بغیر قیاس کے ظاہر ہو جاتی ہیں اور آسمانوں پر چڑھ جاتا ہے اور
ان کے فرشتوں کو موافق زبانوں کے اختلاف کے مخاطب بنا لیتا ہے اور یہ عروج و قسوم کا
ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ حزن کے راستہ پر عروج ہو شخص اس صراط مستقیم پر چڑھا بہاں تک کہ
فکر سے بڑے مرکز کے نقطہ کو پہنچ گیا اور اس کے خط مضبوط کی سطح میں جولائی کی تو اس نے تجلی
مصون کو جس کا تعب در المکنون فی الکتاب المکنون الذی لا یمتہ الا المطہرون ہے اس کو پالیا اور
یہ وہ اسم ہے جو کاف و نون میں ادغام کیا گیا ہے اور اس کا سنی انشأ امر کا اذا دأب شیاناً ان
یقول لہ کن فیکون ہے اور معراج کی سیڑھی اس رقیقہ کی طرف شریعت اور حقیقت کا مجید ہے
اور دوسری قسم سحر احمر ہے کہ جو خیال اور تصویر میں رکھا ہوا ہے اور حق میں باطل اور تہذیب کے

حجرات سے چھپا ہوا ہے وہ ٹوٹی کی معراج ہے اور شیطان کا راستہ گمراہی کی طرف ہے جیسے کہ جنگل کا سراب کہ پیاسا اُس کو پانی گمان کرتا ہے یہاں تک کہ جب اُس کے پاس آتا ہے تو کوئی چیز نہیں پاتا۔ پس نور اگ سے بدل جاتا ہے اور قرارِ ہلاکت سے بدل جاتا ہے۔ پس اگر اللہ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور اُس کو جس لطیفہ سے کہ مؤید کیا ہے نکال لیتا ہے تو اُس سے دوسرے معراج کی طرف وہ پہنچ جاتا ہے پس اللہ کو اپنے نزدیک پاتا ہے پس اُس وقت حق کے رہنے کی جگہ معلوم ہو جاتی ہے اور وہ چیز بھی معلوم ہو جاتی ہے جس سے سچائی کی جگہ طریقہ باطل سے تمیز ہو جاتی ہے اور جو شخص اُس کے جانے کی طرح چلا گیا اور امرِ آسمانی کو مضبوط کیا۔ پس اُس کا حساب پورا ہو گیا اور جس نے اس گھڑی سستی کی اور ایسے قرار پر چھوڑ دیا تو اُس کی آگ اُس کی طبیعتوں کے کپڑوں میں لگ گئی پس اُس کو ہلاک کر ڈالا پھر اُس کا دھواں اُس کے روحِ اسفلے کے دھام کی طرف چڑھ گیا پس اُس کو مار ڈالا پس وہ اُس کے بعد صواب کی طرف ہدایت نہیں پائیگا اور ام الکتاب کے معنی نہیں سمجھے گا۔ بلکہ جو چیز معانیِ جلالِ باری تعالیٰ کے کمال سے اُس کو ملے گی تو اُس کو گمراہی کی طرف لی جائے گی۔ پس وہ ایسی صورت پر نکلے گا جو اُس کے نزدیک محال ہے پس اُس کا رجوع ہونا حق کی طرف غیر ممکن ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ فِي الْخَيْرِ فَنَجَسَ نَفْسَهُ** اُنہم یخسبون انہم یخسبون صغیراً اور میں اس گمراہے دریا میں ڈوب گیا تھا اور قریب تھا کہ اُس کی موج مجھ کو اُس کی گمراہی میں ہلاک کر دے حالانکہ میں اُس دن شہزاد بنیدین مجلسِ سماع میں فتنہ مجری میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ سماع ہمارے بھائی شیخ عارف شہاب الدین احمد رواد کے گھر میں تھا اور ہمارے شیخ دنیا کے استاد کامل محقق فاضل ابو المعروف شرف الدین اسماعیل بن ابیہم جبرتی بھی اُس دن وہاں تشریف رکھتے تھے پس میں نے بلند آواز سے پکارا کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو ہلاک کرنے والا ہے مجھ کو اے میرے سید بچاؤ۔ پس شیخ نفسِ سماع میں میری ایسی حفاظت کرتے تھے جیسے کسی شخص کو امر کی حقیقت پر اطلاع ہوتی ہے پس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اُس کی برکت سے معراجِ قویہ کی طرف کہ جو صراطِ مستقیم پر ہے نقل کیا اور وہ اُس خدا کا راستہ ہے کہ جس کے واسطے سب آسمانوں اور زمینوں کی چیزیں ہیں اور اُس کی طرف تمام امور رجوع ہوتے ہیں لیکن دونوں معراجوں کے درمیان میں ایک لطیفہ ہے اور وہ اپنے لطف میں عظیم اور شریف ہے پس اگر اُس کا بیان ہم شروع کریں یا اُس شخص کا بیان شروع کریں جو اُس لطیفہ کے

نہ پہچاننے کی وجہ سے لوٹ آیا ہے یا ہم اُن اولیاء کا حال بیان کریں جو اُس کے دریاؤں میں ہلاک ہو گئے ہیں اور اُس کا نور اُس کی آگ کے ساتھ منطبع ہو گیا ہے تو بے شک ہم کو اس امر میں کتاب کے کشادہ کرنے کی حاجت ہو حالانکہ ہمارا مقصود اختصار ہے پس اب ہم اسی کلام کی طرف جو فکر کے بیان میں کر رہے تھے رجوع ہوتے ہیں :-

اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے فکر محمدی کو اپنے اسم ہادی اور رشید کے نور سے پیدا کیا ہے اور اُس پر اپنے اسم مبدئی اور معید سے تجلی کی پھر باعث اور شہید کی آنکھ سے اُس کی طرف نظر کی پس جب فکر نے ان اسماء حسنی کے اسرار کا احاطہ کیا اور ان صفات علیا کے لئے لباس میں عالم میں ظاہر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر سے تمام آسمانوں اور زمینوں کے ملائکہ کی ارواح کو پیدا کیا اور اُن کو ہر اعلیٰ اور ادنیٰ کی حفاظت کے واسطے موکل کیا پس جب تک کہ ان ملائکہ کی حفاظت میں ہیں تمام عالم ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ پس جب وقت معلوم آئے گا اور امر واجب کا وقت پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی ارواح کو قبض کرے گا اور اُن کو اس قبض کے ساتھ عالم غیب کی طرف لیجا یگا۔ پس امر بعض بعض کے ساتھ مل جائیگا اور تمام آسمان معد اُن چیزوں کے جو اُن میں ہیں زمین پر گر پڑیں گے اور امر آخرت کی طرف منتقل ہو جائیگا جیسے الفاظ ظاہری کا حال معانی کی طرف منتقل ہوتا ہے پس ان اشارات کو سمجھ لے اور ان عبارات کی چیتاں کو حل کر لے تاکہ تو اسرار پوشیدہ سے حصہ پاوے اور حجابات مہموہ کا پردہ اٹھ جاوے۔ پس جب تو ان اسرار پر مطلع ہو جائیگا۔ اور ان انوار کی روشنی میں سیر کریگا تو اُن کی عبارات کی پوشیدگی کے تحت میں حفاظت کر اور ختم اشارات کے تحت میں اُن کو نگاہ رکھ اور اُن کو افشامت کر۔ کیونکہ افشاخیانت ہے اور جس شخص نے ایسا کیا تو وہ امانت کے محفوظ رکھنے کے ثواب سے محروم رہا اور عوام الناس کے مرتبہ میں ہو گیا حالانکہ وہ پہلے ملائکہ کرام کے مرتبہ کے قریب تھا یہ امر اس وجہ سے ہے کہ اُس بھید کا ظاہر کرنا سننے والے کو گمراہ کرتا ہے اور مخاطب کو سوائے مقید کرنے اور علت میں ڈالنے کے کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سخت کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے :-

ستاؤن باب خیال کے بیان میں

اور وہ تمام عوالم کا ہیولا ہے

خیال عالم کی روح کی زندگی ہے کہ وہ تیری اہل ہے
اور اُس کی اہل ابن آدم ہے +

وجود سوائے خیال کے اُس شخص کے نزدیک جو خیال کو
بڑی قدرت سے جانتا ہے دوسری چیز نہیں ہے +

پس جس اپنے ابتداء سے پہلے خیال کر نیوالے کیلئے تیرے
واسطے ہے اور وہ یہ ہے کہ سونیا لے کو خواب کی طرح گزر جاتا ہے +

پس اسی طرح اُسکے طور کا حال جس میں تیرے واسطے
ایک اہل پر باقی ہے جس کو وہ لازم ہے +

تو فریب جس کا نہ کھا کہ وہ خیال کی جگہ ہے اور اسی
طرح تمام عالم مراد ہے +

اور اسی طرح ملکوت اور جبروت اور لاموت اور
ناسوت عالم کے نزدیک ہیں +

تو خیال کی تحقیر ہرگز نہ کر کیونکہ وہ وجود حاکم کی عین
حقیقت ہے +

لیکن وہ تمام اہل خیال ہے اور اُسکی وقسمیں ہیں
مرد لیر کے کشف کے نزدیک +

ایک قسم بقا کیلئے متصور ہوئی ہے اور دوسری ہلاکت
کے واسطے متصور ہے جو ہمیشہ نہیں ہے +

ان الخیال حیاة روح العالم
هو اصل تیک واصله ابن الادم

لیس الوجود سوى خیال عند من
یدری الخیال بقدرۃ المتعظم

فالخس قبل بدوہ لمخیل
لك وهو ان یمضی كحلہ النائم

فمذاك حال ظهورہ فی حسنا
باق علی اصل له بتلازم

لا تغتر بالחס فهو مخیل
وكذلك المعنى وکل العالم

وكذلك الملكوت والجبروت
واللاهوت والناسوت عند العالم

لا تحقرن قدر الخیال فانه
عین الحقیقه للوجود الحاکم

لكنما اصل الخیال جمیعہ
قسمان هذا عند کشف العصارم

قسم تصور للبقاء والاخر
متصور للهالك لیس بدائم

فافہم اشارتنا ولف رمونها
لكن على اصل الكتاب القائم
وحذا من فهم ميل غلطى
عما اتاك به النبى الهاشمى
ما ذاك قصدى انما قصدى الله
جاء الرسول به بغيركنا تم
له ابن اس رسالتى الا على
انى اكون لدينه كالحقاد
فاذا ابدالك ما تعسفهمه
او كنت تفهم منه قول العاشم
فاتركه والجا للاله وقم على
سنن اتاك به حديث القاسم
صلى الله عليه ما نال يقين
باسمه فى ليل شك قائم

پس ہمارے اشارہ کو سمجھ اور اُس کے رموز کو کھل کر۔
لیکن وہ اصل کتاب پر قائم ہے +
اور اُس سمجھ سے بچ جو ہدایت سے پھرتی ہے اور اُس
چیز سے جو نبی ہاشمی نے دیا ہے اعراض کرتی ہے +
یہ میرا قصد نہیں ہے بلکہ میرا قصد وہ ہے جس کو رسول
علیہ السلام بغیر چھپائے ہوئے لائے ہیں +
میں نے اپنے رسالہ اعلیٰ کے اصل کو جہد نہیں کیا ہے
میں اپنے دین کے خامد کی طرح پرہوں +
جب تجھ کو ایسا امر ظاہر ہو کہ جس کا سمجھنا مشکل ہے
یا تو اُس سے قول ظالم کو سمجھتا ہے +
پس اُس کو معاً اُسکے جلال کے چھوڑ دے اور حدیث
قاسم نے جو تجھ کو دیا ہے اُس طریقہ پر قائم رہ +
اللہ تعالیٰ اُن پر درود بھیجے کیونکہ یقین کی آگ اُن کے اسم
سے اندھیرے سیاہ شک کی رات میں روشن ہو گئے +

اب جاننا چاہئے اللہ تجھ کو توفیق دے کہ خیال وجود اور اُس ذات کا کہ جس میں معبود کے ظہور
کا کمال ہی اصل ہے۔ دیکھو حق سبحانہ میں اپنے اعتقاد کی طرف اور اُس کے صفات اور اسماء پر نظر
کر دو کہ اس اعتقاد کا محل جس میں تجھ کو اللہ سبحانہ ظاہر ہوا ہے کہاں ہے محض خیال ہے۔ پس
اسی واسطے ہم نے کہا ہے کہ خیال وہ ذات ہے جس میں اللہ سبحانہ کا کامل طور پر ظہور ہوا ہے۔
پس جب تو نے اس کو پہچان لیا تو تجھ پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ خیال تمام عالم کی اصل ہے۔ چونکہ
حق سبحانہ سب چیزوں کی اصل ہے اور اُس کا پورے طور پر ظہور کسی محل میں ہوا کرتا ہے جو اصل
ہو اور یہ محل خیال ہے پس یہ بات ثابت ہوئی کہ خیال تمام عالم کی اصل ہے دیکھو نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس محسوس کو لے کر نیند بنایا ہے اور نیند کہ خیال قرار دیا ہے چنانچہ آپ نے
فرمایا ہے کہ سب آدمی سو رہے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تب جاگتے ہیں یعنی اُن پر وہ حقایق چسپود
دنیا میں تھے ظاہر ہوتے ہیں پس وہ پہچانتے ہیں کہ ہم سو رہے تھے پس مرنے کے بعد بیداری
حاصل ہوئی پس غفلت اللہ کی طرف سے اہل برزخ اور اہل محشر اور اہل دوزخ اور اہل جنت

پر چھائی ہوئی ہوتی ہے یہاں تک کہ اُنہر حق سبحانہ اُس کثیب میں جس پر اہل جنت جا کر خدا کا مشاہدہ کریں گے متجلی ہوگا اور اس غفلت کا نام نیند ہے پس کل عوالم کی اہل خیال ہے۔ اور اسی واسطے خیال میں جو شخص پھنسے ہوئے ہیں اُن کے ساتھ مقید ہے پس ہر امت کسی عالم میں خیال کے ساتھ مقید ہے جیسے اہل دنیا اپنی معاش یا معاد کے خیال میں مقید ہیں اور یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور سے غفلت میں ڈالنے والے ہیں پس یہ لوگ سور ہے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر ہے وہ جاگتا ہے اور جتنا اُس کو خدا کے ساتھ حضور ہے اُسی قدر اُس کا جاگنا بھی ہے۔ پھر اہل برزخ سور ہے ہیں لیکن اُن کا سونا بعض اہل دنیا کے سونے سے کم ہے پس وہ لوگ اُس چیز کے ساتھ مشغول ہیں جو اُن سے تھوڑی چیزیں اُنہر عذاب یا نعمت وغیرہ سے ہیں اور یہ بھی اُن کا سونا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں۔ اور اسی طرح اہل قیامت ہیں پس وہ لوگ اگرچہ خدا کے سامنے حساب کیواسطے کھڑے ہیں لیکن باوجود حساب کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ بھی سونا ہے کیونکہ حضور سے غفلت ہے لیکن اُن کی نیند اہل برزخ سے کم ہے۔ اور اسی طرح اہل جنت اور اہل دوزخ ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنی نعمتوں میں اور عذابوں میں مشغول ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت اور سونا ہے لیکن اہل محشر سے کم ہے پس اُن کا سونا بمنزلہ سنت کے ہے علاوہ اس بات کے ایک یہ بات ہے کہ اس عالم والوں میں سے ہر شخص اگرچہ حق سبحانہ کی نظروں میں بحیثیت حق کے ہے کیونکہ وہ کل وجود کے ساتھ ہے اور وہ اس کا کہنے والا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ اَبَیْ مَا لَکُمْ لَمْ لَیْکِنْ وَ، لوگ اُس کے ساتھ سور ہے ہیں بیدار نہیں ہیں پس بیداری بجز اہل اعراف کے اور اُن لوگوں کے جو کثیب میں ہیں کسی کو نہیں ہے پس وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اور جس قدر حق کی تجلی اُنہر ہوتی ہے اُسی قدر اُن کو بیداری ہوتی ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں تقدیر کے حکم سے وہ چیز حاصل ہوئی جو اہل جنت کو کثیب میں بعد کو حاصل ہوئی پس اُس پر اللہ تعالیٰ متجلی ہوا اور اُس نے اُس کو پہچان لیا پس وہ بیدار ہے۔ اور اسی واسطے اس مقام والوں کے سردار نے خبر دی ہے کہ سب آدمی سور ہے ہیں۔ کیونکہ وہ بیدار ہے اور انہوں نے پہچانا ہے۔ پس جب تو نے یہ پہچان لیا کہ کل عالم کے رہنے والے سور ہے ہیں۔ پس ان تمام عوالم پر یہ حکم کر کہ وہ خیال ہے اس لئے کہ سونا عالم خیال کا نام ہے +

الا ان الوجود بلا محال خبردار ہو کہ وجود بلا محال کے ایک خیال ہے کہ خیال خیال، فی خیال فی خیال میں ہے اور پھر خیال میں ہے +

ولا یقظان الا اهل حق
مع الرحمن هم فی کل حال
وهم متفانون بلا خلاف
ذیقتهم علی قدر الکمال
هم الناس المشار الی علاهم
لهم دون الودع کل التعالی
حطوا بالذات والاوصاف طرا
تعالیم شانهم فی ذی الجلال
فطویرا بالجلال علی التذاذ
وطویرا بالتلذذ بالجلال
سرت الذات وصف الله فیهم
لهم فی الذات لذات عوالی

اور بجز اہل حق کے کوئی بیدار نہیں ہے وہ ہر حال
میں خدا کے ساتھ ہے +
اور وہ لوگ مختلف ہیں بلا خلاف کے پس انکی بیداری
بقدر کمال کے ہے +
وہ لوگ جن کے علو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کو سوائے
مخلوق کے ہر قسم کا علو حاصل ہے +
انہوں نے ذات اور اوصاف سے حصہ پالیا ہے اسی
وجہ سے ذوالجلال میں ان کی شان بڑھی ہوئی ہے +
پس کبھی جلال کے ساتھ لذت اٹھانے میں اور کبھی جمال
کے ساتھ لذت اٹھاتے ہیں +
ذات کے ساتھ اللہ کا وصف ان میں سرایت کر گیا ہے
ان کو ذات میں بڑی بڑی لذتیں ہیں +

ارمنز کے موتی چیتان کے دریا میں ایک غریب نے جس کو لفظ روح کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں
سفر کیا یہاں تک کہ وہ اُس عالم میں پہنچا جس کو لفظ یوم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں پس جب وہ اُس
آسمان کی طرف پہنچا تو اُس نے دروازہ کھٹکھٹایا تب اُس سے پوچھا گیا کہ اے کھٹکھٹائیو! اے
عاشق تو کون ہے پس اُس نے جواب دیا کہ میں عاشق مفارق ہوں تمہارے شہر سے نکالا
گیا ہوں اور تمہارے سوائے دور کیا گیا ہوں۔ پس میں مچھلی کی اور گہرائی کی اور طول اور
عرض کی قید میں مقید ہوں اور آگ اور پانی اور ہوا اور زمین کی قید میں پھنسا ہوں اور آب
میں چاہتا ہوں کہ قید توڑ ڈالی جاوے اور اس سے رہائی پاؤں۔ پس اے عرب کرام کو
والے متفرق ہیں بجز تمہارے قیدی غمناک کا کوئی نہیں ہے +

راوی کہتا ہے کہ ایک شخص مجھ کو ظاہر ہوا جو قریب بڑھاپے کے تھا اور اُس نے کہا
کہ اے شخص یہ عالم الغیب ہے اس کے اونٹ کے پالان بڑے عدد والے ہیں اور زبردست
ہیں اور طویلۃ الامد ہیں ان کے پہنچنے والے کو چاہئے کہ ان کی صورت میں نہیں اور ان کے
سے خوشبو لگائیں۔ میں نے کہا کہ میں ایسے کپڑے کہاں سے پاؤں اور ایسی خوشبوئیں کہاں
سے لگاؤں۔ پس اُس نے جواب دیا کہ سمسہ باقید کے بازار میں یہ کپڑے ہیں اور خیال راویہ

کی زمین میں یہ شبوئیں ہیں اور اگر تو چاہے اس عبارت کو برعکس کر دے۔ پس کپڑوں کو خیال کے بنے ہوئے سے لے اور شبو کو سمسہ کی زمین سے لے کیونکہ وہ دونوں اس عالم میں بھائی ہیں جس کا نام عالم غیب ہے پس میں پہلے کمال کی زمین اور جہاں کے معدن کی طرف گیا جس کا نام بعض وجود سے عالم خیال ہے پس میں نے یہاں ایک شخص کے پاس جانے کا ارادہ کیا کہ جو عظیم الشان اور رفیع المکان عزیز السلطان تھا اور اُس کا نام روح الخیال تھا اور اُس سے لفظ روح البنان کے ساتھ کیا گیا جاتا تھا پس جب میں نے اُس کو سلام کیا اور اُس کے سامنے میں شکل بن کر گیا تو اُس نے جواب دیا کہ اے میرے بت آؤ اور مجھ کو جگہ کشادہ کر دے پس میں نے اُس سے کہا کہ اے میرے سردار کہ یہ عالم جس کو سمسہ باقیہ من آدم سے تعبیر کرتے ہیں یہ کیا ہے اُس نے جواب دیا کہ وہ ایک لطیف ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا اور ایسا مجاہد ہے جس پر رات دن نہیں گزرتے اللہ تعالیٰ نے اُس کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے اور یہ دانہ اس خمیر سے ڈالا گیا ہے اور اُس کو سب پر حاکم بنایا ہے لیکن اعلیٰ و ادنیٰ کے واسطے اُس کا بیان ہم کتاب میں کر چکے اور اُس میں اس باب کی شرح گزر چکی حال اُس میں جائز ہے اور اُس میں حسن کے ساتھ خیال کی صورت حاضر ہوتی ہے پس میں نے کہا کہ کیا میں اس محل عجیب اور عالم غیب کی طرف راستہ پاسکتا ہوں تو اُس نے کہا کہ ہاں جب تیرا وہم کامل ہو جائے تب تو محال کے جواز کے واسطے گنجائش رکھ سکتا ہے اور معانی خیال کو جس کے دیکھنے سے قادر ہو جائیگا اور نکتہ کو جان جائیگا تو نقطہ کے مجید کو اس وقت پڑھ لے گا۔ اور ان معانی سے تجھ کو کپڑے بنے جائیں گے اور جب تو ان کپڑوں کو پہنے گا تب تجھ کو سمسہ کی طرف دروازہ کھل جائیگا پس میں نے اُس سے کہا کہ اے میرے سردار میں اُسی نام مشروط پر قائم ہوں اور میں نے عمد کی ستی کو مضبوط پکڑ لیا ہے اور کشف اور وجود کو معلوم کر لیا ہے کہ عالم ارواح عالم جن سے ذوق اور شہود میں بہت ظاہر اور بہت قوی ہے۔ پس اُس نے بعد ہمسہ کے اپنے ماتھے سے اشارہ کیا۔ پس ناگاہ میں زمین سمسہ میں چلا گیا۔

ارض من المسك النقی ترابها	ایک زمین تھی جسکی مٹی مشک خالص کی تھی اور اُس
ومن الجواهر ریعها وقباہا	کے گھر اور قبہ جواہر کے تھے۔
اشجارها متکلمات نطق	اُس کے درخت آپس میں باتیں کرنے لگے اور اسی
ولکذاک ادورھا نعم وعتابها	طرح اُس کے گھر نعمتوں سے اور عتاب سے بھرے ہوئے تھے۔

فی طعامها من کل شئی لذّة
حقاً ومن ماء الحیاة شرابها
حاز الجمال فصار يشهد صورة
فیهما وکما اروی العطاش شرابها
هے نسخة من جنة الماوی لمن
يخطی بها فی الارض طاب ما بها
هے سرفدرة قادر برزت لمن
یدری الامور ولم یفته حسابها
لیست بسحر انما هی مأوھا
بل نارھا وھو اوھا وترابھا
هے اصلھا والسحر فرع للقضا
ویمیب داعی الساحرین خطابھا
یستغیر الرجل الشیاء مرادہ
منھا فیرفع للعیون نقابھا
تبد وبقوة همة فعالة
لملکن بین الوری استرا بها
والناس فیھا بین ناجر فائز
کل الزکاة بها فتم نصابھا
اوھا لک باء السعادة بالشقا
بخشاکند ساھا وزاد حجابھا
هے اخت ادم بل هی ابنة سرہ
فجیمع انساب له انسابا بها
یعنی الحبیعة وتلك باقیة علی
لطف وبالمقد ورتال رکابھا

اُس کے کھانہ میں ہر چیز کی لذت ہے اور آب حیات
سے اُسکی شراب ہے۔

اُس نے جمال کا احاطہ کیا پس وہ اُسہیں ایک صورت کے
طور پر نظر ہوئے اور اُسکی شراب سے پیاسے بہت سیلاب ہو گئے
وہ جنت الماویٰ کا ایک نسخہ ہے اُس شخص کیوسطے جو زمین میں
اُس سے حصہ حاصل کرتا ہے اور رکاب ٹھکانہ اچھا ہے۔
وہ قادر کی قدرت کا ایک بھید ہے جو اُس شخص کو ظاہر ہو گیا
جو تمام امور کو جانتا ہے اور اُسکے شمار کو فوت نہیں کیا۔
وہ اُس کا پانی ہے جادو نہیں ہے بلکہ وہ اُسکی آگ
اور مہو اور مٹی ہے۔

وہ اُسکی اہل ہے اور جادو قضاء کی فرع ہے اور جادو گروں
کے بلائیوں کے کو اُسکا خطاب صواب دیتا ہے۔
بہا اور آدمی اپنی مراد کو اُس سے حاصل کرتا ہے پس آنکھوں
سے اُس کا نقاب اٹھ جاتا ہے۔

ہمت فعالہ کی قوت سے اُس ممکن کیلئے جو خلق میں ہے
اُسکے اقربان و امثال ظاہر ہو جاتے ہیں۔
اور آدمی اُسہیں مطلب کو پہنچنے والے ہیں زکوٰۃ اُسکی وجہ
سے کامل ہو گئے پس نصاب پورا ہو گیا۔

یا وہ ہلاک ہوئیو لایہ کہ اُس نے سعادت کو تنقاوت کے عوض میں
تھوڑی سی قیمت میں بیچ ڈالا ہے پس اُسکو چھپا دیا اور اُسکا حجاب اٹھ گیا
وہ آدم کی بہن ہے بلکہ وہ اُسکے بھید کی لڑکی ہے پس تمام
اُس کی نسب اُس کی نسب ہیں۔

سب فنا ہو جائیں گے اور یہ اپنی لطافت پر باقی رہے گی
اور اُسکی رکاب مقدور کے ساتھ طول ہے۔

هه نخلة ظهرت من الثمر الذي
هو ادم ما في سواه جنا بها
فيجيد بها الانسان يوم اذ دعت
واذا دعى الانسان جاء جوابها
ليست خيالا ولا حسا ولا
غير لما قد قلت هاك صوابها

وہ ایک خرمہ کا درخت ہے کہ اُس پھل سے ظاہر ہوا ہے
جس کو آدم کہتے ہیں اور اُس کے سوا میں اُس کا استانہ نہیں ہے
پس اگر وہ کسی دن بلائے گی تو انسان اُس کو جواب دے گا اور
جب انسان کو بلائے گا تو اُس کی طرف سے جواب آئے گا +
نہ خیال ہے اور نہ جس ہے اور نہ سوائے اُس چیز کے کہ جس کو
میں نے کہا ہے نیست ہے صواب اُس کا +

پس جب میں اس زمین عجیب پر گیا اور اُس کی خوشبو میں لگاؤں اور اُس کے میں نے عجائبات
اور غرائب کو دیکھا اور اُس کے تحفوں اور نادر چیزوں پر جو خیال میں بھی نہیں آتی تھی اور مجھ کو
ہوتی تھی انہی نظر کی تو میں نے عالم غیب کی طرف کہ جو موجود تھا چڑھنا چاہا تب میں اُس شیخ کی طرف
آیا کہ جو پہلا دال تھا میں نے اُس کو ایک ضعیف پایا کہ عبادت کی وجہ سے وہ رقیق ہو کر خیال
کی طرح ہو گیا تھا یہاں تک کہ میں نے اُس کو مفروضات محال سے گمان کیا لیکن وہ قوی دل
اور قوی ہمت اور سخت دبدبہ والا اور سخت ارادہ والا اور جلد اُٹھنے اور بیٹھنے والا تھا۔ گو یا کہ
وہ ماہ کامل ہے۔ پس میں نے بعد سلام علیک کے اُس سے یہ بات کہی کہ میں رجال الغیب کی طرف
جانا چاہتا ہوں اور میں اُس کی شرطوں کو بجالایا ہوں۔ پس اُس نے جواب دیا کہ یہ وقت پہنچے کا
ہے پس اُس نے زنجیر کھٹکھٹائی اور دروازہ کھل گیا۔ پس میں ایک شہر میں گیا کہ اُس کی زمین
عجیب طرح کی تھی اور اُس کا طول و عرض بہت بڑا تھا اُس کے رستے والے تمام عالم سے زیادہ
خدا کو جانتے تھے کوئی شخص اُن میں بیکار نہ تھا اُس کی زمین ہر کے موتی کی طرح سفید تھی اور اُس کا
آسمان زبرجد بن کر طرح تھا اُس کے عرب عرب کرام تھے اُن میں کوئی بادشاہ بجز خضر علیہ السلام کے
نہ تھا پس میں نے اپنے کجاووں کو اُس کے پاس اتارا اور اُس کے سامنے بیٹھ گیا پھر میں نے
سلام کیا۔ پس اُس نے مجھ کو دوست کی طرح بٹھایا اور مجھ سے ہم نشینی کی پھر مجھ کو مقام میں کشادہ
کیا اور کہا کہ جو بات ہے بیان کر۔ پس میں نے کہا کہ اے میرے سردار میں تجھ سے تیرا حال پوچھنا
چاہتا ہوں اور تیری شان جس میں کلام بلا ہوا ہے اور نام مخلوق جس میں خط میں پڑ گئی ہے دریافت
کرنا چاہتا ہوں۔ پس اُس نے جواب دیا ہے کہ میں حقیقت عالیہ اور رقیقہ متدانیہ ہوں۔ اور
میں وجود کے انسان کا بھیید ہوں اور میں معبود کے باطن کا عین ہوں اور میں حقایق میں داخل
ہوں اور میں رقائق کا دریا ہوں۔ اور میں شیخ لاہوتی ہوں اور میں عالم ناسوتی ہوں کہ ہر معنی

میں متصور ہوتا ہوں اور ہر معنی میں ظاہر ہوتا ہوں اور ہر صورت میں پیدا ہوتا ہوں اور ہر
 صورت میں ایک آیت کے طور پر ظاہر ہوتا ہوں اور میرا مابطن عجیب ہے اور میرا حال حال
 غریب ہے۔ میرے رہنے کی جگہ کوہ قاف ہے اور میرا محل اعراف ہے۔ میں مجمع البحرین میں
 واقف ہوں۔ اور نہرا میں ڈوبنے والا ہوں اور عین کے چشمہ سے پانی پینے والا ہوں۔
 اور میں دریائے لاہوت میں مچھلی کا رہنما ہوں۔ میں عذر کا بھید ہوں اور جوان کا حامل ہوں
 اور میں موسائے ظاہر کا معلم ہوں۔ اور میں اول و آخر کا نقطہ ہوں۔ اور میں قطب فرد جاع
 ہوں۔ اور میں چکنے والا نور ہوں اور میں بدر ساطع ہوں اور میں قول قاطع ہوں۔ اور میں عقول
 کی حیرت ہوں۔ اور میں چاہنے والوں کی خواہش ہوں مجھ تک۔ سوائے انسان کا مل کے کوئی
 نہیں پہنچ سکتا۔ اور بنجر روح واصل کے مجھ پر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسکے سوا جو شخص
 ہیں اُن سے میرا مرتبہ ماورے ہے۔ میری خبر نہیں پہچان سکتے۔ اور میرا اثر کوئی نہیں دیکھ سکتے
 بلکہ اُس کے واسطے بعض بندوں کی صورتوں میں اعتقاد متصور ہو جاوے۔ پس میرا سا نام لکھ
 لبتا ہے اور اپنے رخسارہ پر میرے سے نشانی بنالیتا ہے۔ پس جاہل اُس کو دیکھ کر یہ گمان کرتا
 ہے کہ یہی خضر ہیں۔ حالانکہ وہ مجھ سے کہاں ہے بلکہ اُس کا پیالا میرے قریب نہیں ہے۔ اسے
 اللہ میرے مگر یہ کہا جائے کہ وہ میرے دریا سے ایک نقطہ ہے۔ یا میرے زمانہ سے ایک ساعت
 ہے کیونکہ اُس کی حقیقت میرے رفیق سے ایک رفیق ہے اور اُس کا راستہ میرے طریق سے
 ایک طریق ہے۔ پس اس اعتبار سے میں یہ ستارہ روشن ہوں پس میں نے اُس سے پوچھا کہ تجھ
 تک پہنچنے والے کی علامت کیا ہے۔ اور تیرے پاس آنے والے کی پہچان کیا ہے۔ پس اُس نے
 جواب دیا کہ اُس کی علامت قدرت کے علم میں پوشیدہ ہے اور اُس کی معرفت تحقیق کے علم
 میں حقائق سے سمجھیدہ ہے پھر میں نے اُس سے رجال النیب کی جنسوں کو دریافت کیا پس اُس
 نے جواب دیا کہ بعض اُن میں سے بنی آدم ہیں اور بعض اُن میں ارواح عالم سے ہیں۔ اور وہ سب
 چھ قسم کے ہیں اور مقام میں مختلف ہیں۔ پہلی قسم کہ جو سب قسموں سے افضل اور سب قوموں میں اہل
 وہ افراد اولیاء ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے قدم پر قدم رکھتے ہیں اور وہ عالم موجودات سے اُس
 غیب میں جس کا نام مستوی الرحمن ہے اُس میں غائب ہو گئے ہیں۔ پس وہ نہ پہچانے جاتے ہیں
 اور نہ اُن کا وصف کیا جاتا ہے حالانکہ وہ آدمی ہیں۔ دوسری قسم وہ لوگ اہل معانی اور ارواح
 ادانی ہیں کہ ولی اُن کی صورت میں متصور ہو سکتا ہے پس ظاہر و باطن میں آدمی اُن کی خیر کے

کے ساتھ کامل ہوتے ہیں۔ پس وہ حقیقت میں ارواح ہیں اور بصورت اجسام کے ہیں۔ کیونکہ ان میں ایسی قوت موجود ہے کہ وہ ظاہر میں تصویر بن کر عالم کی طرف سیر کر سکتے ہیں پس وہ غیب الوجود کے مبدان تک پہنچ گئے ہیں اور ان کا غیب شہادت ہو گئی ہے۔ اور ان کے انفاس عبادت ہو گئے ہیں۔ اور یہ لوگ اوماد الارض کھلاتے ہیں کہ جو سنت و فرض کو خدا کے واسطے قائم رکھتے ہیں +

تیسری قسم ملائکہ الہام اور بو اعث ہیں جو اولیاء کے پاس جاتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں اور عالم احساس میں ظاہر نہیں ہوتے اور نہ عوام الناس کو پہچانتے ہیں +
چوتھی قسم رجال المناجات فی المواقع ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے عالم سے نکلتے ہیں اور وہ سوائے اپنی جگہ کے دوسری جگہ نہیں پائے جاسکتے اور عالم احساس میں تمام آدمیوں کی صورت بن سکتے ہیں۔ اور کبھی اہل صفا بھی اس صورت میں آجاتے ہیں۔ پس ان کو مغیبات کی خبر دیتے ہیں اور پوشیدہ امور ظاہر کر دیتے ہیں +

پانچویں قسم رجال البسایس ہیں وہ تمام عالم میں پھرتے ہیں اور وہ بنی آدم ہیں۔ اور آدمیوں کو ظاہر ہوتے ہیں پھر ان سے غائب ہو جاتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے رہنے کی جگہ پہاڑ اور جنگل اور نہروں کے کنارے ہیں۔ لیکن ان میں سے جو شخص قادر ہے وہ شہر میں عمدہ مکان اور اچھا مقام بنا لیتا ہے لیکن شہر کی طرف کچھ شوق اور اسکا کچھ اعتبار نہیں کرتا ہے +

چھٹی قسم وہ لوگ ہیں جو دلوں میں شبہ ڈالتے ہیں لیکن وسوسہ نہیں دالتے ہیں اور وہ تفکر کے باپ سے اور تصور کی ماں سے پیدا ہیں اور ان کے اقوال کا اعتبار نہیں کیا جاتا اور نہ ان کی حکایتوں کی طرف کچھ شوق ہوتا ہے۔ پس وہ لوگ خطا اور صواب کے درمیان میں ہیں۔ اور وہ اہل کشف اور اہل حجاب ہیں۔ اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے +

اٹھاون باب

صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں

اور وہ نور ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کو پیدا کیا اور وہ

اُس چیز کے رہنے کی جگہ ہے جس میں عذاب اور نعمتیں پائی جاتی ہیں

حسن کے انوار قلب میں چمکتے ہوئے ظاہر ہوئے وہ پوشیدہ تھے
حالانکہ وہ چمکنے والے آفتاب کی طرح تھے :

حق سبحانہ کا اُس اسکے عارف کے نزدیک ظہور ہے کیونکہ
تجلیات چمکنے والے پوشیدہ نہیں ہوتے ہیں :

اور قلب میں ایسی قوتیں ہیں جو مصورہ کو چاہتی ہیں۔ لیکن
انہوں نے تمام اسرار کا احاطہ کر لیا ہے :

خلد کے باغوں کیلئے ایک نسخہ ظاہر کیا ہے کہ وہ خیال کے
میدان میں قصر کیوں سٹے بلند ہو نیوالا ہے :

اُس باغ سے بیٹھا اور کھٹا پھل نکلتا ہے کہ وہ ہر شاخ
کے اوپر پکا ہوا ہے :

کوئی نہیں جانتا کہ اُس کے بنانے والے نے کیا صنعت کی ہے سوا
اُس حکیم کے کہ جس کے نزدیک خلق خوش ہو کر آئی ہے :

مخلوق اپنے خالق کا آئینہ ہے اور وہ قریب ہے کہ حکم میں
صبح کر کے عمل کے تسہ کے طور پر :

وہ حقیر ہے لیکن خدا کے نزدیک اُس کا مرتبہ بلند ہے اور ایک
بھید ہے کہ آدمیوں میں اُس نے صبح کی ہے اور پھل گیا ہے :

لیکن اسکی عاجزی بوجہ مخلوق ہونے کے ہے کہ وہ نفس میں
مردہ ہے اور قید میں پست ہو نیوالا ہے :

انوار حسن بدت فی القلب لامعة
مسترات وهي الشمس طالعة
للحق فيها ظهور عند عارفه
فليس تخفى التجليات ساطعة
والقلب فيه قوى تدعى مصورة
لكنها حوت الاسرار جامعة
اوضحت لجنات خلد نسخة فعدت
للقصر في ساحة التخييل رافعة
تستخرج الثمر الحالى وحا مضه
من جنة هي فوق الغصن يافعة
لم يد ر ما قد حوت مرصع مانعا
سوى حكيم اتته الخلق طائعة
مخلوقة وه مرآة لخالقها
قريبة قد غدت في الحكم شاسعة
حقيرة جل عند الله رفعتها
سرو قد اصبحت والناس ذائعة
لكنها اعجزها من كونها خلقت
في النفس ميتة في الاسر خاضعة

لا تَكْسِبُ الْمَرْءُ إِلَّا فَرْحَةً وَلَهُ
فِي ظَاهِرِ الصُّوَرِ حِزَانٌ مُتَابِعَةٌ
لَا يَغْتَرِدُ كُلُّ ذِي عَقْلٍ بِزِينَتِهَا
وَلَا يُولِعُ فِيهَا مَنْهُ وَالْعَصْرُ
لَوْ أَنَّهَا خُلِقَتْ حَيًّا لَكُنْتُ تَرَا
هَآوَهُ وَاصِلَةً فِي النَّاسِ قَاطِعَةٌ
وَذَا الْحَدِيثُ فَقْشَرُ فَوْقِ نَكْتِنَا
فَالِقُ الْقَشُورِ فَلَيْسَتْ مِنْكَ نَا
وَاللَّبُّ فِي النَّفْسِ مِثْلُ الدَّرِّ فِي صَدِّ
كَالسَّحَرِ مِنْهُ عَيُونُ السَّحَرِ نَابِعَةٌ
فَانْظُرْ إِلَى حَكْمٍ قَدْ جَاءَنِي فِي كَلَمٍ
فِي زِيٍّ مَكْتَنَمٍ كَالشَّمْسِ لَا مَعْدَةَ

مرد بجز فرحت کے کچھ نہیں حاصل کرتا ہے اور اُس کو ظاہری
ہوشیاری میں بے درپے غم ہیں +
مہتممند اُسکی زینت سے فریب نہیں کھاتا ہے اور نہ کوئی
حریص اُسکی حرص کرتا ہے +
اگر وہ زندہ کیا جاتا تو بے شک نو اُسکو اسی حالت میں دیکھتا
کہ وہ آدموں میں یقیناً پہنچنے والا ہے +
اور یہ بات پوست بہنے کے ہمارے نکتہ سے بڑھ کر ہے وہ
چرنیوالا پوستوں کا ہے پس تجھ سے نفع نہیں ہے +
اور عقل نفس میں ایسی ہے جیسے سیپی میں موتی اور جیسے کہ
جادو سے اور جادو کے چشمے جاری ہوتے ہیں +
پس تو اُس حکم کی طرف نظر کر جس میں کلام کر رہے ہیں کہ وہ پوشیدہ
صورت میں چھپنے والے آفتاب کی طرح ہیں +

اب جاننا چاہئے اللہ تعالیٰ کو اپنی معرفت کی توفیق دے اور اپنے قربت والوں سے تجھ کو بنائے
کہ اللہ تعالیٰ نے صورت محمدیہ کو اپنے اسم بدیع اور قادر کے نور سے پیدا کیا۔ اور اُس کی طرف اپنے
اسم متنان اور قاہر سے نظری۔ پھر اُس پر اپنے اسم لطیف اور غافر سے تجلی کی۔ پس اُس وقت اُس تجلی کے
دو ٹکڑے کئے پس وہ تجلی کو یکا دو نصف کی طرف تقسیم ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُس کے اس نصف
سے جو سیبھی جانب کے مقابل تھا جنت کو پیدا کیا اور اُس کو شعبین کے لئے دارالعاود بنایا۔ پھر
اُس کے اُس نصف سے جو الٹی جانب کے مقابل تھا دوزخ کو پیدا کیا اور اُس نے گمراہوں کے
واسطے دارالاشقیاء بنایا۔ اور جس قسم سے کہ جنت کو پیدا کیا تھا اُس کی طرف اپنے اسم متنان سے دیکھا تھا
پس وہ تجلی لطیف کے بھید کا محل ہے اور خدا کے نزدیک شریف ہے اور جس قسم سے کہ اللہ نے
دوزخ کو پیدا کیا تھا اُس کی طرف اپنے اسم قاہر سے دیکھا تھا اور وہ تجلی غافر کے بھید کی واسطے
ہے وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اُس کے رہنے والوں کو آخرت میں خبر کی طرف قبول کرے
جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی خبر دیتے ہیں کہ دوزخ میں جبار اپنا قدم رکھے گا اور کہے گا
کہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں پس اُس میں جبر کا دوزخ جمیگا اور اس حدیث کا بھید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے جب کہ دوزخ والوں کے واسطے عذاب کو پیدا کیا تو اُسکے اٹھانے کی بھی قوت اُن میں پیدا

کی ورنہ وہ ہلاک ہو جاتے اور سدوم ہو جاتے اور عذاب سے راحت پاتے پس یہ بات ضروری تھی کہ اُن میں قوت اس عذاب کے اُٹھانے کی پیدا کرے تاکہ وہ اُس کے مزے کو چھکیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّمَا نُصَبِّتُ جَلُودَهُمْ بَدَلْنَاهُمْ بَدَلًا لَّنَا هُمْ جَلُودًا غَيْرَ هَٰذَا لَیْدٌ وَفُؤًا الْعَذَابُ پس پوستوں کے بدلنے سے اُن کو از سر نو اسی قوت پیدا ہو جائے گی جو اُن میں پہلے نہ تھی۔ پس وہ اپنے نفوس میں کہیں گے کہ اب شاید ہم کو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے کہ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے نفوس کو اس عذاب کے اُٹھانے کی قوت پیدا کرنے کی وجہ سے اچھا سمجھیں گے پس وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کریں گے۔ پس وہ اُسکے ساتھ حلول کریں گے اور اُسکی وجہ سے عذاب دیئے جائیں گے۔ پس اُن پر وہ امظاہر ہو گا جو اُن کے دلوں میں ہے اور وہ بمنزلہ اُس چیز کے ہے جس کی اُن کو عذاب کے ساتھ بشارت دی گئی ہے۔ اس وجہ سے کہ اُنہوں نے امانت بالائے امانت کی ہے جیسے کہ جنت والے بھی اپنی نعمتوں سے پہلے بشارت دیئے جائیں گے پھر اہل دوزخ سے جب عذاب زایل ہو جائیگا اور اُن کو از سر نو ہو گا۔ تب ہمیشہ اُن کی پہلی قوتیں رہیں گی۔ کیونکہ وہ احسان کے ہاتھ سے بخشے ہوئے ہیں اور حق سبحانہ اپنے ہیہ کو واپس نہیں کرتا ہے اور عذاب اُن پر قہر کے ہاتھ سے نازل ہو گا۔ پس اُسکے لئے یہ جائز ہے کہ اُس کو دور کر دے اور اُس کے بغیر کو وہ عذاب کرے پھر وہ لوگ ہمیشہ اس حالت میں رہیں گے کہ ہر عذاب کے واسطے اُن کی قوت پر قوت زیادہ ہوتی رہے گی۔ یہاں تک کہ وہ اس حد کو پہنچیں گے کہ اُن میں ان قوتوں سے قوت اتنی کا اثر ظاہر ہو جائیگا۔ پس جب اُن میں یہ قوت اتنی ظاہر ہو جائے گی تب جبار اپنا قدم دوزخ میں رکھے گا۔ کیونکہ خدا کے صفات کسی میں اس طرح سے نہیں ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ اُن کے ظہور کے بعد پھرتی رہے۔

پھر جاننا چاہئے کہ جبار اُن پر کج نصیبیت اس قوت الہیہ کے ظاہر ہوتا ہے جس کو اُن کے واسطے اُس مناسبت کی وجہ سے جو ہر چیز میں ملنے کا سبب ہے ظاہر ہوا ہے۔ پس وہ جبر کرنے کا قدم دوزخ میں رکھے گا پس ذلیل ہو گا اور عاجزی کریگا۔ چونکہ اُس میں اللہ سبحانہ کی طاقت اُس میں ہے۔ اور اُس وقت وہ کہے گا ہرگز نہیں ہرگز نہیں اور یہ کلام ذلت کی حالت کا ہے جو عزت کے قہر کے نیچے ہو گی جس کو اس لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا پس وہ دور ہو جائیگا۔

پس اب جاننا چاہئے کہ وہ آگ چونکہ جو دین اصلی نہیں ہو گی۔ اسی وجہ سے آخر کار زایل ہو جائے گی اور اس میں یہ بھید ہے کہ جو صفت اُس سے مسبوق پیدا ہوئی ہے اور مسبوق سابق

کی فرع ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي پس سابق اصل ہے اور سبق کی فرع ہے۔ دیکھو جب کہ رحمت اصل ہے تو اُس کا حکم اول وجود سے آخر وجود تک جاری ہوا اور غضب اول وجود سے آخر وجود تک نہ لکھا۔ کیونکہ اُس کا مخلوق کو پیدا کرنا رحمت ہے غضب نہیں ہے اس واسطے کہ اُس نے کوئی گناہ نہیں کیا تا کہ وہ غضب کا مستوجب ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور یہ نہیں کہا کہ وَغَضَبِي وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ کیونکہ اُس نے سب چیزوں کو اپنی رحمت سے پیدا کیا۔ پس ایسے نکتہ کی وجہ سے غضب بھی آخر وجود تک نہ لکھا۔ اور اس میں یہ بھی یاد ہے کہ رحمت خدا کی ذاتی صفت ہے اور غضب اُس کی ذاتی صفت نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا نام رحمن ہے اور رحیم ہے اور اُس کا نام غضبان اور غضوب نہیں ہے کیونکہ غضب اسی صفت ہے کہ اس کو عدل واجب ہے اور عدل بخیر و کاموں کے درمیان میں حکم کر دینے کے دوسری چیز نہیں ہے پس اُس کا نام عادل یہ اسم صفت ہے اور رحمن اسم ذات ہے۔ دیکھو غفار کو کہ وہ نعمت کا پہلا مظہر ہے جس نے رحمت کو واجب کیا اور اُس میں تین صیغے وارد ہوئے ہیں غافر غفار اور غفور۔ اور اُس کا جو ایک نام قاہر ہے وہ نعمت کا پہلا مظہر ہے جس نے عدل کو واجب کیا اُس میں دو ہی صیغے پائے جاتے ہیں یعنی قاہر اور قہار۔ قہور نہیں آیا ہے۔ اور یہ کل امور رحمت کے غضب پر سبقت کرنے کے بھیید ہیں۔

پھر جاننا چاہئے کہ آگ کا حال وجود میں چونکہ عارض تھا اسی وجہ سے اُس کا دور ہونا جائز ہوا ورنہ محال تھا اور اُس کے دور ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اب وہ جلاتی نہیں ہے۔ اور جب اُس کا جلانا زایل ہو گیا تو اس کے ملائکہ بھی زایل ہو گئے۔ اور جب ملائکہ زایل ہو گئے تو ان ملائکہ کی جگہ بہشت کے ملائکہ آگئے اور ان ملائکہ کے آنے سے اُسکی جگہ جبر کا درخت جم اٹھا اور وہ جنت میں بہت اچھے رنگت کا سبز درخت ہے۔ اور جنت میں سب سے عمدہ رنگ بھی سبز رنگ ہے۔ پس معاملہ برعکس ہو گیا یعنی جس کا نام حجیم تھا وہ نعيم ہو گیا جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قصہ میں ہے اللہ نے فرمایا تھا کہ کُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اٰبْرٰهِيْمَ پس وہ آگ یا حین اور باغ ہو گئی۔ اور اُسکی جگہ اب تک ویسے ہی باقی ہے لیکن آگ زایل ہو گئی اور اگر تو چاہے تو یہ کہہ کہ آگ نہ زایل ہوئی لیکن عذاب کی تکلیف راحت کے ساتھ تبدیل ہو گئی پس اسی طرح حجیم قیامت کے دن ہو گا کہ اگر تو چاہے کہ وہ مطلقاً جبار کے قدم رکھنے کے بعد زایل ہو جائیگا۔ اور اگر تو چاہے یوں کہہ کہ وہ اپنے حال پر باقی رہے گا لیکن دوزخ والوں کا عذاب راحت کی طرف منتقل ہو جائیگا

تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور اُس کے مناسب دنیا میں طبیعت نفسانیہ ہے کہ جس نے اُس کو مجاہدات اور ریاضات کر کر خراج سبھانہ کی طرف کھینچا اور صاف کیا۔ پس اگر تو یہ کہ طبیعت نفسانیہ مطلقاً زایل ہو گئی تو تو سچا ہے۔ اور اگر تو یہ کہے کہ وہ ترکیہ الہیہ کے انوار کے نیچے پوشیدہ ہے تب بھی تو اس قول میں سچا ہے پھر مجاہدات اور ریاضات اور جو مشقتیں کہ اہل اللہ اس میں اٹھانے میں اُن کی نسبت بمنزلہ دوزخ والوں کے عذاب کے ہے اور قیامت کے دن اہل دوزخ کو جو مشقتیں کہ ہو گئی اُن کی سے کیفیت ہے اور اقسام عذاب اور اُس کی زیادتی اور کمی کی نسبت مثل اُس نسبت کی ہے جو مجاہدات اور ریاضات اور مخالفت کی قوت میں ہوگی۔ اور یہ امر اس شخص کی واسطے ہے جس میں طبیعت نفسانیہ موجود ہو، یہاں تک کہ وہ بغیر سختی اور محنت اٹھائے ہوئے زایل نہیں ہوگی۔ برخلات اس شخص کے کہ جس میں طبیعت پورے طور سے نہیں ہیں اُسکا حال ایسا ہے جیسے کسی شخص کو تھوڑا سا عذاب دیکر دوزخ سے جنت میں داخل کر دیا اور مجھ کو اُس روح نے جس نے ان علوم کی خبر دی ہے یہ بھی خبر دی ہے کہ یہ امور جو ہمیشہ مجاہدات اور ریاضات اور مخالفت کرنے سے زایل ہو جاتی ہیں یہ اہل اللہ کا حصہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَن مِّنكُمْ أَقْوَامٌ لَا يَخْلُقُونَ إِلَّا فِي دُحَاهَا كَانَ عَلَىٰ رِبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا** پس وہ اُس کے بعد اللہ کی مہربانی اور عنایت سے دوزخ کی آگ میں نہیں جائیں گے تاکہ اللہ اپنے بندہ کو دوزخ سے نہ دے اور دوزخ و دہشتوں سے نہ ڈرائے اُس کے واسطے ان مشقتوں کو جو دنیا میں اُس کے لئے رکھی ہیں آخرت میں دوسروں کے عذاب کی جگہ قائم کیا اور ہمارے اس کہنے کی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے شاہد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بخار ہر مومن کا دوزخ سے ایک حصہ ہے پس جب بخار دوزخ کے قائم مقام ہے تو مجاہدات اور ریاضات اور مخالفت جو ہر مصیبت سے زیادہ سخت ہیں اُن کی کیا حالت ہوگی اور وہ نفس کے صاف ہونے تک کرنا پڑتے ہیں۔ اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشقتوں کا نام جہاد اکبر رکھا ہے اور تلوار سے مارنے کا نام جہاد اصغر ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ بخار بمقابلہ دشمن سے لڑنے اور مارنے اور نیزہ لگانے وغیرہ سے زیادہ آسان ہے اور یہ سب امور مجاہدات اور مخالفت جو اہل اللہ کرتے ہیں اُن کے مقابلہ میں جہاد اصغر ہیں۔

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو اپنے اسم قہار سے پیدا کیا تو اُسکو جلال کا منظر بنایا۔ پس اُسپر سات تجلیات کے ساتھ تجلی کی ایسی یہ تجلیات دروازے ہیں کہ اُن کے معانی ہیں یعنی ابواب ہیں)

پس پہلی تجلی یہ ہے کہ اُسپر اللہ نے اپنے اسم منقہم کے ساتھ تجلی کی تو اُس میں ایک جنگل کا دروازہ

کھل گیا کہ جس کے تین سو اور ساٹھ ہزار درجے تھے۔ اور بعض درجے بعض کے نیچے تھے کہ اُس کا نام لفظی ہے (یعنی زبان آتش و نام دوزخ) اللہ تعالیٰ اس جنگل کا دروازہ معصیت اور گناہ کی تاریکی سے پیدا کیا اور وہ جہنم ہے۔ پس وہ ایسے گناہ کرنے والوں کا جس میں کہ مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے محل ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے اور بندہ کے درمیان میں ایک حالت ہے جیسے جھوٹ اور ریا اور لواط اور شراب پینا اور فرائض کو چھوڑنا اور اللہ کے محرمات کو مسل سمجھنا۔ پس یہ لوگ مجرم ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یودا المجرم لوفتدی من عذاب یومئذ بنیہ وصاحبته واخیہ و فصیلہ الّتی تووہ ومن فی الارض جمیعاً ثم ینبہہ کلّا انہا لظی نزاعۃ للشیء تدعو من ادبر وتوتی یعنی خدا کی طاعت سے پیچھے ہٹ گیا اور اُس کے ذکر سے روگردانی کی اور جمع کیا پھر علیحدہ ہو گیا یعنی گناہ سے بچ گیا اس طبقہ والے کا عذاب رنج دینے والا ہے اور وہ باوجود اپنی شدت کے سب طبقہ والوں کے عذاب سے کم ہے +

دوسری تہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس پر اپنے اسم عادل سے تجلی کی۔ پس اُس میں ایک ایسے جنگل کا دروازہ کھل گیا جس کا نام جہنم ہے اور اُس کے سات سو ہزار اور بیس ہزار درکات ہیں۔ اور بعض بعض کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جنگل کے دروازہ کو فجو سے پیدا کیا ہے اور وہ تغشم اور تعصب اور طغیان اور جھوٹ کا طلب کرنا ہے۔ پس وہ اُن لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے جنہوں نے زمین پر سرکشی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ناحق مال چھینا ہے اور اُن کے خون بہائے ہیں اور گالیاں دیکر اور غیبت کر کر آدمیوں کے مال کھائے ہیں۔ اور یہ جنگل پہلے جنگل کے درک کے نیچے ہے۔ اور اُس کے طبقات پہلے طبقات سے دو چند ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِنَّ الْفِتْنَةَ لَإَفْجَتْ لَفِیْ جَحِیْمٍ** پس فاجرین اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں اور ظالم اور سرکش اور حد سے متجاوز ہیں۔ پس جہنم اُن ظالموں کے رہنے کی جگہ ہے جو آدمیوں پر ناحق ظلم کرتے ہیں۔ پس وہ حقداروں کا محل ہے۔ اور اس طبقہ والوں کا عذاب پہلے طبقہ والوں سے زیادہ سخت ہے +

تیسری تہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر اپنے اسم شدید سے تجلی کی۔ پس اُس میں اس جنگل کا دروازہ کھل گیا جس کا نام عسری ہے اور اُس کے ہزار ہزار اور چار سو ہزار اور چالیس ہزار درکات ہیں۔ اور بعض بعض کے نیچے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جنگل کے دروازہ کو نخل اور بہت سے مال کی خواہش اور کینہ اور حسد اور شہوت اور دنیا کی محبت وغیرہ سے پیدا کیا ہے۔ پس وہ اس شخص کے رہنے کی جگہ ہے۔ جس میں ان خصلتوں سے کوئی خصلت ہے اور یہ جنگل پہلے کے نیچے ہے اور اُس کا

عذاب اُس سے دو چندان زیادہ ہے +

چوتھی تجلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر صفت غضب کے ساتھ تجلی کی پس اُس جنگل کا دروازہ کھل گیا جس کا نام حاویہ ہے اور وہ دوزخ کے سب درجوں سے نیچے ہے اور اُس کے ہزار ہزار اور آٹھ سو ہزار اور ایسے ہزار درکات ہیں اور بعض بعض کے نیچے ہیں اُس میں ہر درکوں کے درمیان آدمی اتنی اتنی برس تک دنیا کے برسوں کے موافق پڑا رہے گا اور دوسرے درجے تک نہیں پہنچے گا اللہ نے اس جنگل کے دروازہ کو نفاق اور ریا اور جھوٹے دعویٰ وغیرہ سے پیدا کیا ہے اسی واسطے اس کا نام حاویہ رکھا گیا۔ اور یہ طبقہ اُس کے اوپر والے طبقہ سے عذاب میں بہت گنا سخت ہے +

پانچویں تجلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر اپنے اسمِ مذل کے ساتھ تجلی کی۔ پس اُس میں اُس جنگل کا دروازہ کھل گیا کہ جس کا نام سقر ہے اور اُس کے پانچ ہزار ہزار اور سات سو ہزار اور ساٹھ ہزار درکات ہیں اور بعض بعض کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگل کے دروازہ کو تکبر سے پیدا کیا ہے اور اُس میں وہ لوگ فرعون اور جابرین ہیں جو علو اور مرتبہ کو بغیر حق کے چاہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر حق کے۔ پس جس شخص نے اُس کی صفات میں سے کسی صفت یا اُس کے اسماء میں سے کسی اسم کا ناحق دعویٰ کیا تو اُس پر اُس کو برعکس کر دیا پس اُس کو اُس کی خوشنہ کے خلاف قیامت کے دن عذاب دیگا اور ان لوگوں نے جب زمین میں تکبر کیا اور حق سبحانہ کے وصف کے ساتھ بغیر حق کے مشابہ ہوئی تو ان کو اپنے اسمِ مذل سے عذاب دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ اَدْبَرُ بَعْنِ اللّٰہِ تَعَالٰی لَی عِبَادٌ اور اُس کی توضع سے اُس کی بادشاہی میں پیچھے لوٹ گیا اور تکبر کیا اور عبادت نہ کی پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ هٰذَا اَلْاَقْوَلُ الْبَشَرِ مَاں تک کہ اُس کو ایمان لازم نہیں ہے۔ میں عنقریب سقر میں اُس کو داخل کروں گا +

چھٹی تجلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر اپنے اسمِ ذی لبثش کے ساتھ تجلی کی۔ پس اُس میں اُس جنگل کا دروازہ کھل گیا جس کا نام سعیر ہے اُس کے گیارہ ہزار ہزار اور پانچ سو ہزار اور بیس ہزار درکات ہیں اور ایک درجہ سے دوسرے درجہ تک اہل دنیا کے سانسوں کے برابر قدم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طبقہ کے دروازہ کو شیطنیت سے پیدا کیا ہے۔ اور شیطنیت ایک آگ ہے کہ نفس کے دھوئیں سے طبعیت کے شعلوں کے ساتھ بھڑکتی ہے پس اُس سے فتنہ اور غضب اور شہوت اور کرا اور الحاء وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس طبقہ میں وہ لوگ رہتے ہیں جن میں فیصلتیں ہیں

اور اُن کے ساتھ شیاطین بھی رہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا هَارُوجُومًا
لِّلشَّيْطَانِیْنِ یعنی ستاروں کو وَاَعْتَدْنَا لَهُم عَذَابَ الشَّعِیْرِ +

ساتویں تجلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر اپنے اسم ذوق عاقاب الیم کے ساتھ تجلی کی پس اس
میں اُس جگہ کا دروازہ کھل گیا جس کا نام جہنم ہے اُس کے درکات تینیں ہزار ہزار اور چالیس ہزار
ہیں ایک درجے سے دوسرے درجہ تک اتنے زمانے اور مدت کا فصل ہے کہ بحر قدرت کے
اُس کی انتہا کوئی نہیں جان سکتا لیکن حکمت کی ترتیب کے موافق نہیں ہے۔ اور وہ اس وجہ سے
کہ قدرت کبھی غیر متناہی کو متناہی ظاہر کرتی ہے۔ اور تھوڑی متناہی چیز کو غیر متناہی ظاہر کرتی ہے
اور قیامت کا کل احوال یا اکثر قدرت کے طور پر ہے کیونکہ دنیا دار الحکمت ہے اور آخرت
دار القدرت ہے یہاں تک کہ اہل دوزخ کے احوال سے ایک حال اور اہل جنت کے احوال
سے ایک حال ازل سے اب تک اُس حال والا کچھ ہوا پاتا ہے لیکن اُس کی کوئی ابتداء اور انتہا نہیں
پاتا ہے۔ پس اُس میں مثلاً ایک حال اس قدر ہوتا ہے جو ازل سے اب تک ہے اور وہ ایک آن ہے
اور ایک ہی وقت ہے اور متعدد بھی نہیں ہے۔ پھر اُس سے منتقل ہو کر موافق اللہ تعالیٰ کی
مرضی کے غیر کی طرف جاتا ہے اور عجیب بھید ہے کہ کھل اس کو نہیں قبول کرتی۔ بلکہ اسکی طاقت
سے باہر ہے اس لئے کہ عقل کا مدار حکمت پر ہے اور کشف کا مدار قدرت پر ہے پس اُس کو بجز
صاحب کشف کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ پس حق سبحانہ نے اس طبقہ کے دروازہ کو کفر اور شرک
سے پیدا کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الدِّیْنَ کُفْرًا مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِیْنَ نَفِی
بَارِجَهُمْ خَالِدِیْنَ فِیْهَا اُولَئِکَ هُمْ شَرُّ الْبَرِیَّةِ و پس انکا عذاب زیادہ سخت ہے چونکہ جہنم کے
عذاب کا مال غیر متناہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں جیسا کہ فرماتا ہے
یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاَتْ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ قَزَیْدٍ یہ امر غیر متناہی ہونے کی وجہ سے ہے
پس اب جانتا چاہئے کہ ہر طبقہ والے اُس سے اُس وقت تک نہیں نکلیں گے کہ جس وقت تک
اُس کے تمام درکات میں نہ ہوائیں گے پس بعض اُن میں سے ایسے ہوں گے جن پر اللہ وہاں کے
جلنے کو آسان کریگا اور بعض کو مشکل کریگا۔ پس جب آدمی اُس کے تمام درکات کو طے کر لے گا۔
تب جبار اپنا قدم دوزخ میں رکھے گا پس وہ حالت ہوگی جو حدیث میں پہلے بیان ہو چکی۔ اور یہاں
ایک بار ایک بھید ہے جو جبار کے قدم رکھنے کو ہر مرتبہ چاہتا ہے پھر ہر طبقہ میں چاہتا ہے۔ علاوہ
اس کے ایک یہ بات ہے کہ یہ سب تعددات ایک مدت اور ایک ہی دن ہیں لیکن قدرت نے

اس تعدد کو ظاہر کر دیا ہے اور یہ فرق اہل دوزخ کا ایک وقت میں ہے اور یہ ایسا امر ہے جس سے عقل حیران ہے اور اُس کا ادراک بغیر کشف الہی کے نہیں ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان دروازوں کا جو شدت کے مظہر ہیں مالک کو خزانچی بنایا ہے اس لئے کہ اُس کے رہنے کی جگہ اُس کا اسم شدید القوی ہے۔ اب تو اُن سب چیزوں کی طرف نظر کریں سے اللہ تعالیٰ نے جہنم پر پہنچنے کی ہے اور اُن میں شدت کے معنی پانے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جہنم کے تمام طبقات میں مالک کی بادشاہی ہے اور اُن سب کا خزانچی ہے۔ پھر عذاب کے فرشتے شدت کی حقیقت کے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَلَيْنَا مَلَأَتْ بَكَّةُ غُلَظْ شَدَادٍ۔ اور ہم مالک ملک سے مشتق ہے جس کے معنی شدت کے ہیں۔

پھر جاننا چاہئے کہ اہل دوزخ کبھی ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ میں جائیں گے۔ پس اعلیٰ طبقہ اُن سے ہو جائیگا اس لئے کہ اُس پر عذاب کی کمی ہو اور کبھی اُن سے طبقہ اعلیٰ ہو جائیگا تاکہ اُس پر عذاب زیادہ ہو جاوے۔ یہ کل امور اللہ تعالیٰ کو ارادہ کے موافق ہوں گے جس قدر کہ وہ عذاب میں زیادتی اور کمی کرے گا اور دوزخ میں ہتھار عذاب ہیں۔ اگر ہم سب طبقہ والوں کا ذکر کریں اور اُن کے قسام عذاب کا جو ہر درجہ میں ہو گا اُس کا بیان کریں اور جو ملائکہ جو اُن کے موکل ہیں اُن کی قسموں کو بیان کریں اور اُس مومن کا جو دوزخ والوں میں بغیر جرم ظاہری کے ڈال دیا گیا ہے اُس کا ذکر کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً يَا أَيُّهَا الْقَوْمُ کَا بِلَانِ کہیں جس کے بعد ان طبقات والے ہیں کہ قدرت نے اُن کو اُس چیز کی طرف کیونکر نقل کیا جس کو مومنین اپنی زندگی میں نہیں پاسکتے ہیں وہ چیز یہ ہے مثلاً حقایق الہیہ کی تحقیق۔ اور میں ایک مرتبہ افلاطون کے ساتھ ملا کہ جس کو اہل ظاہر کا فہم تھے ہیں۔ میں نے اُس کو ایسی حالت میں دیکھا کہ عالم نبی نور اور صحبت سے بھر گیا تھا اور اُس کا ایسا مرتبہ میں نے دیکھا کہ کسی ولی کا بحر بعض کے نہ دیکھا۔ پس اُس سے میں نے کہا کہ تو کون ہے تو اُس نے جواب دیا کہ میں قطب زمان اور اپنے وقت کا یکتا ہوں اور تمہارے واسطے ہم نے ایسے عجائب اور غرائب دیکھے ہیں جن کا ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور ہم نے اس باب میں کچھ کو ایسے بہت سے اسرار بطور رمز کے بتا دیئے ہیں۔ کہ جن میں ہم کو یہ بھی گنجائش تھی کہ بغیر اس زبان کے کلام کریں۔ پس پوست کو علیحدہ کر اور اگر تو عقلمند ہے تو مغر کو لیلے ان اوراق میں میں نے وہ علوم جمع کئے ہیں جو اہل دوزخ کے پچا سننے میں اُن کے سمجھنے کے بعد دوسری چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ پس اب ہم کو اقسام عذاب اور ملائکہ کے دستوں

کی صفت ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں۔ اب ہم زیادہ شرح کرنے سے صرف اس پر اکتفا کرتے ہیں +

پھر جاننا چاہئے کہ اہل دوزخ کو دوزخ میں ایسی لذت ہوگی جیسے لڑائی وغیرہ میں اُس شخص کو جو اُس کے واسطے پیدا کیا گیا ہے ہوتی ہے۔ پس ہم نے اکثر آدمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ لڑائی سے لذت حاصل کرنے میں حالانکہ وہ اس بات کو پہچانتے ہیں کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ ربوبیت جو نفس میں پوشیدہ ہے اُن کو اس پر ارادہ کرتی ہے۔ پھر اُن کو دوسری لذت حاصل ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کسی کے کھجلی ہو اور وہ اپنے بدن کو کھجلائے پس اگرچہ اُس کا بدن اُس سے کٹ جاتا ہے اور چھل جاتا ہے لیکن وہ اس کھجلانے سے لذت حاصل کرتا ہے۔ پس اُس کو عذاب بھی ہے اور لذت بھی ہے اور اُن کو ایک اور لذت حاصل ہوتی ہے جو اُس جاہل کی لذت کے مشابہ ہے جو اپنی رائے پر اگرچہ وہ غلط ہو نازاں ہوتا ہے اُس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے ایک شخص کو تہذیب دیکھا ہے کہ وہ ایک شہر میں جس کا نام کوشی ہے شہر ہجری میں تھا۔ اور اُس نے تین بڑے بڑے آدمیوں کے مارنے کا ارادہ کیا۔ پس اُن کو متفرق طور پر مار ڈالا اور جب ایک آدمی کو مار لیتا تھا تو دوسرے کی طرف جاتا تھا یہاں تک کہ تینوں آدمیوں کو مار ڈالا۔ پس جب وہ گرفتار کیا گیا اور گردن مارنے کے واسطے لایا گیا تو میں اُس کے سامنے گیا اور میں نے اُس سے پوچھا کہ تو نے نہ کیا کیا تو اُس نے کہا اے شخص چپ رہ اللہ کی قسم میں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور وہ اس کام سے اپنے جی میں نہایت خوش ہوتا تھا اور ایسی لذت اُس کو حاصل تھی جو میں نے اپنی زندگی کی قسم اس سے پہلے کبھی ایسی لذت کو نہ دیکھا تھا۔ علاوہ اس کے وہ ایسی حالت میں تھا کہ جو اُس کو قید کیا گیا تھا اور مارا پٹا گیا تھا اور اُس کے مار ڈالنے اور سولی دینے کی تیاری تھی وہ اس لذت سے اپنے دل میں نہایت ہی خوش ہوتا تھا اور اہل دوزخ کو ایک اور لذت ہے جو اُس عقلمند کی لذت کے مشابہ ہے کہ اپنی عقل پر اُس جاہل کے مقابلہ میں جس کے زمانہ موافق ہے اور سب کام اُس کے صحیح ہوتے ہیں خطا کرنے کے وقت نازاں ہوتا ہے۔ پس وہ اُن امور کو جو جاہل کو حاصل ہیں اگرچہ اچھا سمجھتا ہے لیکن اُس کی حالت سے خوش نہیں ہوتا ہے اور جاہل کے سے افعال نہیں کرتا ہے کہ جس سے اُس کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ بلکہ وہ اپنی بدبختی کے دریاؤں میں غوطہ لگاتا رہتا ہے اور اپنے نفس کی ریاست کو لازم سمجھتا ہے اور جیسا اُس کی عقل اور فکر میں آتا ہے وہ کرتا ہے اور اپنے نفس کی حالت سے لذت حاصل کرتا رہتا ہے اور جاہل کی حالت

سے نفرت کرتا ہے۔ پھر اُن کو ایک اور مختلف لذت ہوتی ہے یہاں تک کہ میں ایک مرتبہ ایک عذاب کے پاس گیا کہ دوزخ سے بھی زیادہ سخت عذاب میں وہ لوگ مبتلا تھے پس میں نے اُن کو اس حالت میں دیکھا حالانکہ جنت اُن کے سامنے پیش کی جاتی تھی مگر وہ اُس سے نفرت کرتی تھی۔ یہ ایک گروہ کا حال ہے اور ایک گروہ کو میں نے اس کے خلاف دیکھا کہ وہ جنت کی ایک ہوا کی آرزو کرتے تھے یا اُس کے ایک گھونٹ پانی کی خواہش کرتے تھے لیکن اس کے واسطے حکم اُسی اُن کو نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُمْ يَقُولُوْنَ لَا هَلْ الْجَنَّةُ اَوْ فِضُوْنَ اَعْلٰیْنَا مِنْ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّٰهُ یعنی کھانا اور قالوا اِنَّ اللّٰهَ حَرَمَهُمَا عَلَی الْکَافِرِیْنَ پھر جاننا چاہئے کہ یہ سب امور جو ہم نے ذکر کئے اہل دوزخ ہی کے واسطے منحصر نہیں ہیں بلکہ وہ انواع و اقسام کے ہیں۔ بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ اپنے عذاب میں لذت حاصل کرتے ہیں۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ اُن کا عذاب محض ہے اُن کو اُس میں کچھ لذت نہیں ہے۔ بلکہ وہ اپنے دلوں میں اُس سے سخت نفرت کر رہے ہیں پھر اُن میں سے بعضے ایسے ہیں کہ اُن کے وفور عقل نے جو دنیا میں تھی عذاب کی طرف پھر رجوع کیا اور بعض اُن میں سے ایسے ہیں جن کو اُن کے وفور جہل نے عذاب میں ڈالا۔ اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ جن کو اُن کے عقائد نے عذاب میں گرفتار کیا۔ اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں جن کو اُن کے اعمال نے عذاب میں ڈالا۔ اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں جن کو آدمیوں کی جھوٹی تعریف کرنے نے عذاب میں ڈالا۔ اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں جن کو اُن کے اُدیوں کی بُرائیاں یا خوبیاں جو غیر واقع ہیں اور برابری بیان کر نے نے عذاب میں ڈالا۔ اور اہل دوزخ کا حال عجیب و غریب ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بھید ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے هُوَ لَاۤ اِلٰی النَّارَ وَلَاۤ اِلٰی الْجَنَّةَ وَلَاۤ اِلٰی ۛ

پھر جاننا چاہئے کہ اہل دوزخ سے بعض آدمی ایسے ہیں جو خدا کے نزدیک اکثر اہل جنت سے افضل ہیں انکو اللہ تعالیٰ دارالشفاعت میں اس لئے داخل کرے گا کہ اُس میں اُنہی تجلی کرے۔ پس اُسکی نظر کا محل اُستقیاء ہوں گے اور یہ ایک عجیب و غریب بھید ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جیسا ارادہ کرتا ہے ویسا حکم کرتا ہے ۛ

افصل۔ اس میں صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری قسم کا بیان ہے۔ اور یہ وہ قسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسمِ شنان سے دیکھا ہے پس اللہ تعالیٰ نے اُس سے جنان کی قسموں کو پیدا کیا۔ پھر اس میں اپنے اسمِ لطیف کے ساتھ تجلی کی۔ پس اُس کو جو شخص اپنے نزدیک شریف و کریم تھا اُسکا

محل بنایا +

پس اب جاننا چاہیے کہ جنت کے آٹھ طبقے میں اور ہر طبقے میں بہت سے جنتین ہیں۔ اور ہر جنت میں بیشمار درجات ہیں۔ پس پہلے طبقہ کا نام جنت السلام اور جنت المجازات ہے اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے دروازہ کو اعمال صالحہ سے پیدا کیا ہے۔ امیں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں پر اپنے اسم حسیب کے ساتھ تجلی کی۔ پس ہی امر جزائے محض ہے اور یہ جو حدیث شریف میں وارد ہے کہ جنت میں بجز اپنے عمل کے دوسری طرح سے کوئی داخل نہیں ہوگا اس سے مراد جنت المویب ہے۔ اور لیکن جنت المجازات اعمال صالحہ سے ملے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس جنت والوں کے حق میں ارشاد فرماتا ہے **وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَخَىٰ وَأَن سَعِيدٌ سَوْفَ يَرَىٰ شُمْ يُجْزَاهُ** الجزء الاولیٰ اور کوئی شخص اس جنت میں بغیر اعمال صالحہ کے داخل نہیں ہوگا۔ پس جس نے عمل نہیں کیا ہے وہ اُس میں نہیں داخل ہوگا اور اس جنت کا نام میرے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَالتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ** اور اُس میں داخل ہونے کا سبب تھوڑے سے اعمال مقبولہوں کے پس وہ اُس شخص کے واسطے آسان ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے +

دوسرا طبقہ پہلے طبقے سے اعلیٰ اور اوپر ہے اُس کا نام جنت الخلد اور جنت المکاسب ہے اور جنت المکاسب اور جنت المجازات میں یہ فرق ہے کہ جنت المجازات بقدر اعمال کے ہے۔ اور اعمال کے مقابل ہے اور جنت المکاسب محض نفع ہے کیونکہ وہ اچھے عقاید اور اچھے گمانوں کا جو خدا کے ساتھ رکھتا تھا نتیجہ ہے اُس میں کوئی چیز بطور مجازات کے بدن کے کاموں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت والوں پر اپنے اسم بدیع کے ساتھ تجلی کی ہے۔ پس ان اچھے عقائد والوں کو وہ امر ظاہر ہو جس سے وہ ناامید تھے اور یہ امر خدائی طرف سے ظاہر ہوا۔ پس اس جنت کا دروازہ خدا کے ساتھ عقاید اور گمان اور امید جو رکھتا تھا اُس سے پیدا ہے اور اس جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جس میں یہ خصایل مذکورہ ہیں اور جس میں یہ باتیں نہیں ہیں وہ نہیں داخل ہوگا۔ اور اس جنت کا نام جنت المکاسب ہے کیونکہ جو چیز اس کے خلاف ہے اور وہ نقصان اور لوٹاؤں کا ہے وہ خدا کے ساتھ جو برے گمانوں کا نتیجہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمُ اللَّائِي سَبَوْنَ** پس برے گمان والے خسارت کی آگ میں ہیں اور جو لوگ خدا کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں وہ جنت المکاسب میں ہیں +

تیسرا طبقہ جنت المواب ہے اور یہ طبقہ پہلے دو دنوں طبعول سے اعلیٰ ہے کیونکہ خدا کے عطیات غیر متناہی ہیں پس جس شخص کا کچھ عمل نہیں ہے اور نہ کوئی عقیدہ ہے اُس کو بہت سے اعمال اور اچھے عقاید والے سے زیادہ بخشا ہے۔ میں نے اس جنت میں ہر مذہب کی قوموں کو دیکھا ہے اور ہر جنس کے گروہ کو نبی آدم سے دیکھا ہے یہاں تک کہ اہل عقاید اور اہل اعمال کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا دروازہ جب عطا کیا اور وہ اس جنت میں داخل ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے اسم و ماب کے ساتھ تجلی کی پس اُس میں بغیر خدا کی بخشش کے کوئی نہیں داخل ہوگا۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اُس میں اپنے عمل سے کوئی نہیں داخل ہوگا پس صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی نہیں داخل ہوں گا۔ مگر جب جھک کر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے داخل کر دینا تب داخل ہو جاؤں گا۔ پس یہ جنت سب جنتوں سے زیادہ وسیع ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بھید ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور یہ حق ہے یہاں تک کہ نوز انسان سے ایسا کوئی نہیں باقی رہے گا کہ جس کو حقایق کچھیت امکان عقلی و مسمیٰ کے متجاوز نہ ہوں اُس میں کسی دن اگر اُس کا حصہ ہے تو داخل ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو حقایق کچھیت امکان و مسمیٰ کے متجاوز ہیں لیکن جس چیز کو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس جنت میں ہر مذہب والے سے ایک ایک گروہ کو پایا ہے۔ نہ اُن کو کل پایا ہے نہ اکثر بلکہ ہر مذہب والے کا ایک فرقہ ہے۔ برخلاف جنت المجازات کے کہ وہ اعمال صالحہ والوں کے واسطے مخصوص ہے اس میں سوائے اعمال صالحہ والوں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا اور جنت المکاسب اُس سے زیادہ وسیع ہے کیونکہ نفع جزاء کے قریب ہوا کرتا ہے اس لئے کہ اصل مال سے اتنی زیادتی ہوتی چاہے کہ نفع کی حد تک پہنچ جائے۔ پس اصل مال جنت المکاسب والوں کا بھی عقاید اور خدا کے ساتھ اچھے گمان ہیں اور جنت المواب سب جنتوں سے زیادہ وسیع ہے یہاں تک کہ جو اُس سے اوپر ہے اُس سے بھی زیادہ وسیع ہے اور قرآن شریف میں اُس کا نام جنت الماویٰ ہے۔ کیونکہ رحمت سب کی جائے بنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنَّٰتُ الْاٰوٰی نَزْلًا يَّمْلَکُوْنَ اَنْوَاعًا مِّمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اور یہ نہ کہا کہ جزاء اس واسطے کہ اس بات پر تہنیت ہو جائے کہ اُن کو جنت المواب میں داخل کریں اور جنت المجازات اور جنت المکاسب میں داخل نہ کریں گا پس وہ اُن کے لئے تھنہ ہے اور حق سبحانہ کے خزانہ بخشش سے مہمانی ہے اور اُسکی بخشش اعمال

صالحہ والے ہی کو مخصوص نہیں ہے۔

چوتھے طبقہ کا نام جنت الاستحقاق اور جنت النعیم اور جنت الفطرت ہے۔ اور یہ طبقہ پہلے طبقہ سے اعلیٰ ہے نہ وہ مجازات ہے اور نہ وہ موبہ ہے بلکہ وہ مخصوص قوموں کے واسطے ہے کہ جن کے حقایق جن پر اللہ نے اُن کو پیدا کیا ہے اس امر کے مقتضی ہیں کہ وہ اس جنت میں بطریق استحقاق اصلی کے داخل ہوں اور وہ اللہ کے بندوں کا ایک گروہ ہے جو دنیا سے نکل گیا ہے اور اُن کے ارواح فطرت اصلی پر باقی ہیں پس بعضے اُن میں سے ایسے ہیں جو تمام عمر دنیا میں اُسی فطرت پر زندہ رہے اور اکثر یہ لوگ خندہ پیشانی اور مجاہدین اور اطفال ہیں۔ اور بعض اُن میں سے ایسے ہیں کہ جو اعمال صالحہ اور مجاہدہ اور ریاضت اور خدا کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے سے پاک و صاف ہو گئے پس اُن کے روح بشریت کی پستی سے فطرت اصلی کی طرف رجوع ہوئے پس فطرت اصلی اللہ تعالیٰ کا قول ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اور بشریت کی خباثت اللہ تعالیٰ کا قول ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے ترک کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مستثنیٰ ہیں جیسا کہ فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ یعنی وہ اس جنت میں جب کا نام جنت الاستحقاق ہے داخل ہوں گے کیونکہ وہ انکاحی ہے مگر یہ بات نہیں ہے کہ وہ اُن کو بخشش یا احسان یا کسب کیا گیا اور بدلا اعمال وغیرہ کا ہو۔ پس یہ لوگ جو ترکیہ کر کر فطرت اصلی کی طرف رجوع ہو گئے انہی کا نام ابراہیم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الْآبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ اور اس کا بھید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے رہنے والوں پر اپنے اسم حق کے ساتھ تجلی ہوا۔ پس یہ بات منع ہے کہ اس میں غیر خدا ربط و اتصال کے داخل ہوا اور جس فطرت پر کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اُس کے موافق اُس کا دخول ہو۔ پس بعض لوگ اُن میں سے ایسے ہیں کہ دنیا سے اُس طرف گئے ہیں۔ اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ دوزخ میں یہاں تک عذاب دینے گئے کہ اُن کی بُرائیاں زایل ہو گئیں ہیں اور فطرت اصلی کی طرف رجوع ہو گئے پھر اُس کے مستحق ہو کر داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوئے اور اس جنت کی چھت عرش ہے برضلاف پہلے جنتوں کے کہ اُن میں سے اوپر والے جنت نیچے والے کی چھت ہے پس جنت السلام کی چھت جنت النخل ہے اور جنت النخل کی چھت جنت المادوی ہے۔ اور جنت المادوی کی چھت جنت الاستحقاق اور جنت الفطرت اور جنت النعیم ہے اور اُس کی چھت عرش ہے۔

پانچویں طبقہ کا نام فردوس ہے اور اُس کو جنت المعارف کہتے ہیں اُس کی زمین نہایت وسیع

ہے اور اُس میں آدمی جتنا بلند ہوتا جاتا ہے اتنی ہی وہ تنگ ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ سب سے اوپر والا مکان اُسکا سوئی کے ناکے سے بھی زیادہ تنگ ہے اُس میں نہ کوئی درخت ہے نہ دروازہ نہ محل ہے اور نہ کوئی آنکھ ہے لیکن جب اُس کے رہنے والے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں تب اُن کی اُن جنتوں میں سے جو نیچے ہیں کسی کی طرف نظر پڑتی ہے پس وہ حور اور قصور اور غلمان کو دیکھتے ہیں اور جنت المعارف میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے اور اسی طرح اُس کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ جنت عرش کے دروازہ پر ہے اور اُس کی چھت دروازہ کی چھت ہے۔ پس اس جنت کے رہنے والے ہمیشہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور وہ لوگ شہداء ہیں یعنی حسن و جمال انہی کے شہید ہیں اللہ کی محبت میں جو اپنی ذاتوں کی فنا کی تلوار سے مارے گئے ہیں۔ پس اپنے محبوب کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور اس جنت کا نام جنت الوسیلہ ہے کیونکہ معارف عارف کے لئے اپنے معروف کی طرف وسیلہ ہوتے ہیں۔ اور اس جنت کے رہنے والے پہلے جنتوں کے رہنے والوں سے بہت کم ہیں۔ اور اس کے طبقات جتنے اوپر ہیں وہ ایسے ہی ہیں *

چھٹا طبقہ جس کا نام فضیلت ہے اور اُس کے رہنے والے صدیقین میں جن کی اللہ نے یوں تعریف کی ہے عِنْدَ مَلِیْکٍ مُّقْتَدِرٍ اور یہ جنت جنت الاسماء ہے اور وہ عرش کے درجات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس طبقہ کا ہر گروہ عرش کے ایک ایک درجے میں ہے اس کے رہنے والے جنت المعارف کے رہنے والوں سے کم ہیں لیکن وہ خدا کے نزدیک بڑے مرتبہ والے ہیں اور ان لوگوں کا نام اہل اللذۃ الالہیہ ہے *

ساتویں طبقہ کا نام درجۃ الرفیعہ ہے اور اُس کو جنت الصفات بھی کہتے ہیں اور جنت الذات بھی کہتے ہیں۔ انہی کی زمین عرش کا باطن ہے اور اُس کے رہنے والوں کا نام اہل التحقیق بالحقائق الالہیہ ہے اور وہ پہلے طبقہ والوں سے کم ہے اور اُس کے رہنے والے خلافت الہیہ کے رہنے والوں سے قریب ہیں اور یہ لوگ تحقیق الہی میں صاحب ارادہ اور قدرت والے ہیں میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس جگہ کی سیدھی جانب اور اُس کے بیچ کی جانب کھڑے ہوئے اور اُس کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا اور میں نے اولیاء اور رسولوں کے ایک گروہ کو اُس کی الہی جانب دیکھا کہ وہ اس محل کے بیچ میں ٹٹکی باندھی ہوئی دیکھ رہے تھے۔ اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بھی اُس کے وسط اپنی نظر کشادہ کئے ہوئے عرش کی چھت کی

طرف دیکھ رہے تھے اور مقام محمود کے حسب وعدہ الہی طالب تھے۔

آٹھواں طبقہ جس کا نام مقام محمود ہے اور اُس کو جنت الذات بھی کہتے ہیں اُس کی زمین عرش کی چھت ہے کوئی اُس طرف جا نہیں سکتا اور سب جنت الصفات والے اُس میں پہنچنا چاہتے ہیں اور شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ میرے سوا دوسرے کے نام زد نہیں ہے اور ہر شخص اُس کو اپنا حق سمجھتا ہے لیکن وہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہے جیسا کہ خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام محمود جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے اور وہ کسی شخص کی واسطے نہیں ہے اور میں خدا سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو ملے گا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اُس کا وعدہ فرمایا ہے۔ پس ہم کو چاہئے کہ ہم آپ کے فرمانے پر ایمان لائیں اور اُس کی تصدیق کریں۔ اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہش سے کلام نہیں فرماتے ہیں بلکہ وحی کے مطابق آپ بات کرتے ہیں۔

فصل اب جانتا چاہئے کہ صورت محمدیہ سے جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو اور جو کچھ اُن دونوں میں نعمتیں اور عذاب وغیرہ ہیں پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی صورت کو اسی صورت محمدیہ کا نسخہ پیدا کیا۔ پس جب آدم علیہ السلام بہشت سے اُتارے گئے تو اُن کی صورت کی زندگی بوجہ عالم ارواح سے جدا ہونے کے جانی رہی۔ دیکھو آدم علیہ السلام جب جنت میں کسی چیز کا تصور کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اُن کو فوراً وہ چیز موجود کر دیتا تھا اور جو جنت میں جائیگا اُس کے واسطے یہی ہوگا۔ اور جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تب اُن کو یہ بات باقی نہیں رہی کیونکہ اُن کی حیات تصور جنت میں بالذات تھی اور دنیا میں روح کے ساتھ تھی پس وہ اہل دنیا کے واسطے مردہ ہے لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حیات ابدی کے ساتھ زندہ کیا ہے اُس کی روح مردہ نہیں ہے اور اُس نے اُس کی طرف اُس چیز کے ساتھ نظر کی جس چیز کے ساتھ ذات کی طرف دیکھا اور اُس کو اسماء و صفات کے ساتھ تحقیق کیا۔ پس اُس کے واسطے دنیا میں وہ قدرت ہوگی جو اہل جنت کو اُترنے میں ہوگی۔ پس وہ جس چیز کا تصور کرے گا اُس کو فوراً اللہ تعالیٰ پیدا کر دیگا۔ پس جس کی طرف ہم نے اس باب میں اشارہ کیا ہے اُس کو سمجھ جس نے اُس کی رمز کو پہچان لیا اُس کو جو چیز اپنے وجود میں پوشیدہ تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ اُس کو ثابت کرتا ہے اور اُسکی نفی نہیں کرتا ہے۔

اونٹھواں باب

نفس کے بیان میں

اور وہ پلیمیں اور اُس کی فریات جو اہل تلمیمیں ہیں اُن سب کے رہنے کی جگہ ہے

نفس خدا کا بھیدا اور اُسکی ذات ہے پس اُس کی واسطے
اُسکی ذات میں لذتیں ہیں +

ربوبت کے وصف کے نور سے پیدا ہے پس اُس کے
واسطے اسی کی وجہ سے تم کو ربوبیات ہیں +

ہر عظمت اور کبر سے ظاہر ہو اور اُس کے بہت اچھے
صفات اور اخلاق ہیں +

اُس کے اوپر اُس کے مکان کا کون منع کرے کیواسطے رضی نہ ہو
اور اُس کے واسطے یہاں ثبات و قیام ہے +

اور سب انوار نازل ہوئے اور وہ چیز بھول گئے کہ جس میں
وہ تھی اور اُس کے سوا سب نازل ہونے والی ہیں +

پس وہ سمجھ گئے لیکن نفس سمجھا اور اپنی ریاست کو نہ بھولا
اور یہ صاحب قیام و ثبات ہے +

النفس سرالوب وھے الذات
فلها بها في ذاتها لذات

مخلوقة من نور وصف ربوبية
فلها لكم ربوبيات

ظہرت بكل تعاضم وتكبر
اذ هن اخلاق لها وصفات

لم ترض بالتجديكون مكانها
من فوقه ولها هناك ثبات

وجميع انوار نزلت نسبها
قل كن فيه وغير هذا النزلات

فعقل ان النفس لم تعقل ولا
نسيت رياستها وذا ثبات

اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو اُس روح سے قوت دے اور کسی وقت اُس سے کچھ کو علیحدہ نہ کرے

کہ اللہ تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمال سے اور اُن کو اپنے جہال و جلال کا مظہر بنایا تو ہر
حقیقت کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اپنے اسماء و صفات کے حقائق کی حقیقت سے پیدا کیا۔ پھر محمد صلی
اللہ علیہ وسلم کے نفس کو اپنے نفس سے پیدا کیا اور نفس کسی چیز کی ذات کو کہتے ہیں۔ اور ہم پہلے بیان کیے چکے
ہیں کہ بعض حقائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقائق سے پیدا کیا ہے جیسا کہ عقل اور وتم
وغیرہ کے بیان میں گذر چکا اور عنقریب باقی کا بیان آئیگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فوق
وصف بذکور کے پیدا کیا تو اوم علیہ السلام کی ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کا ایک نسخہ پیدا کیا۔ پس

اسی لطیفہ کی وجہ سے جب وہ گیہوں کا دانہ کھانے سے جنت میں منع کئے گئے تھے تو اُس کو کھایا تھا کیونکہ وہ ذات ربوبیت سے پیدا تھا۔ اور ربوبیت کی شان یہ ہے کہ کسی کے منع کرنے سے باز نہ رہے پھر اُس پر دنیا و عقیب میں یہ حکم جاری ہوا پس کسی چیز سے نہ روکے گئے لیکن اس لطیفہ کی وجہ سے جس امر کو کرنا چاہتے تھے اُس سے نہیں روکے جاتے تھے خواہ وہ امر جس سے روکے گئے ہیں سعادت کا سبب ہو یا شقاوت کا سبب ہو کیونکہ کسی چیز کو سعادت یا شقاوت کے واسطے تو نہیں کرتا ہے بلکہ اُس کو محض ربوبیتِ اصلہ کے مقتضاء کے موافق کرتا ہے دیکھو اُس دانہ کو کہ جس کو جنت میں کھایا تھا کیسا اُسکو بے پروائی نہ کرنے پر قیاس کیا یا اس تک کہ اُس کو دیدہ و دانستہ کھالیا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکے کھانے کو شقاوت کا سبب بنایا ہے لیکن پھر بھی کھالیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَءُ بَآئِذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ اور جنتِ طبیعت کی تاریکی کا نام ہے۔ پس وہ دانہ جو درخت سے پیدا ہوا تھا اُس کو اللہ تعالیٰ نے طبیعت کی ظلمت کے ساتھ قائم کیا اور اُس کے کھانے سے منع کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ جب وہ نافرمانی کریگا تو طبیعتوں کی تاریکی کے گھر کی طرف اُترنے کا مستحق ہوگا پس یہی شقاوت کا سبب ہوگا کیونکہ وہ قرآن میں شجرہ ملعونہ ہے پس جس شخص نے ایسا کیا وہ لعنت کیا گیا یعنی نکال لایا۔ پس جب اُس کو کیا تو قرب الہی روحی سے بعد جسمانی کی طرف نکال لایا پس اُترنے کے یہی معنی ہیں یعنی اُسکے مہنہ کو اُس عالم علوی سے جو قید و حصر سے منزہ ہے عالمِ سفلی طبعی کی طرف کہ جو قید کے تحت میں ہے پھیر دینا۔

فصل - اب جاننا چاہئے کہ نفس جب اس دانہ کھانے سے منع کیا گیا، اور اُسکی یہ شان بھی منع نہ کیا جاتا۔ تو اب ام میں دھوکا پڑتا ہے درمیان اُس چیز کے کہ جس کو وہ بالذات سعادت ربوبیت جانتا ہے۔ اور اخبار الہی کے درمیان میں کہ اُس دانہ کا کھانا موجب شقاوت ہے۔ پس اُس نے بالذات اپنے علم پر پھر وہ کیا اور اخبار الہی کو بوجہ اُسکے کھانے کے محبت کے نہ جانا۔ اور یہ تمام عالم کے دھوکے کی جگہ ہے۔ پس جو شخص کہ شقی ہوا وہ اسی دھوکے کی وجہ سے جو نفس نے پہلے ہی مرتبہ شقاوت حاصل کی شقی ہوا پس تمام مخلوق اُسکے اُس علم پر جو اُس کو بحیثیت عقل یا خبر مثل کے حاصل تھا بھروسہ کرتے تھے۔ اور اخبارات الہیہ کو جو صریح اور واضح تھیں اور اُن کے ساتھ دلائل قاطع اُن رسولوں کے ساتھ جو اُن کی طرف بھیجے گئے تھے اُن کی تصدیق کیا واسطے موجود تھیں اُن کو چھوڑ دیا۔ پس سب ہلاک ہو گئے۔ اور اس میں بحسب یہ ہے کہ نفس پہلی مرتبہ ہلاک ہوا چونکہ وہی اصل ہے اس لئے کہ سب اسی سے پیدا ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ پس فرع اُسکے تابع ہوئی۔ پس

سب ہلاک ہو گئے لیکن بعض بعض باقی رہ گئے۔ اور یہ امر اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بھید ہے جیسا کہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی وہ لوگ اخبار اُسی پر ایمان لائے پس انہوں نے جس چیز کو جانتے تھے اُنکو چھوڑ دیا اور اچھے کام کئے۔ اور وہ یہ ہیں کہ گناہوں کو ترک کیا اور طاعات کو عمل میں لائے۔ اور معافی کی طبیعت کے مقتضیات کا نام ہے۔ اور طاعات انوارِ روحی کے مقتضیات کا نام ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ نفس دھوکے میں محض کھانے کے مکر پوشیدہ رکھنے کی وجہ سے واقع ہوا۔ ورنہ حقیقت میں علم شخص کا مقدم کرنا خبر دینے والے کے علم پر جائز ہے۔ جب ایک دوسرے کا مخالف ہو۔ اور جس چیز کی کہ حق سبحانہ نے اُس کو خبر دی ہے وہ اُس کے علم کے مخالف نہ ہو کیونکہ نفس اپنی قابلیتِ اصلہ کی وجہ سے اُس چیز کے بھید کو جس کو طبیعت کی غفلت چاہتی ہے۔ اور جس سے ضربِ امثل واندہ کے ساتھ بیان کی گئی ہے جانتا ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ طبیعتوں کے مقتضاء کے موافق عمل کرنا روح کی زمین کو تاریک کرنے والا ہے اور اُس کا شقی کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ ربوبیت کی یہ شان نہیں ہے۔ کہ جو چیزیں شقاوت پیدا کرنے والی ہیں اُن کو عمل میں لائے اور وہ چیزیں تقدیس ذاتی اور تنزیہ الہی کی موجب شقاوت ہیں۔ اور جس چیز کی کہ حق سبحانہ نے اُس کو خبر دی ہے وہ چیز سوانے اُس کے کہ جس کو وہ بالذات جانتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن کھانے کا حیلہ پوشیدہ رکھنے نے کہ جس کو امر محکوم اور قدر واجب نے قائم کیا تھا اس پر حال کو چھپا دیا۔ یہاں کہ اُس نے یہ دیکھا کہ اس واندہ سے بازار بہار ربوبیت کا فوت کرنے والا ہے وہ ربوبیت کہ جب یہ وہ قائم تھا۔ اور جس کی نسبت ابلیس نے کہ جو اُس میں تلبیس کی حقیقت سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ کہا تھا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا ہے۔ مگر یہ کہ تم دونوں فرشتے ہو تب مانعت ہے کیونکہ فرشتے پر مانعت نہیں ہے۔ پس اگر تم دونوں منع کئے جاؤ گے تب مانعت کے تحت میں داخل ہو گے۔ یا تم دونوں اس میں ہمیشہ رہو گے۔ کیونکہ جب تم دونوں نے کھانے کی ممانعت کو قبول نہ کیا تو جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ اس لئے کہ تم نے وہی عمل کیا جسکی ربوبیت مقتضی تھی۔ اور اُن دونوں سے قسم کھائی کہ میں تمہارا ناصح ہوں۔ اور باہم قسم کھانا محض اسی واسطے ہوا کرتا ہے کہ جس امر کا کوئی شخص دعوئے کرتا ہے اُس کو ظاہر کر کے حجت قاطعہ اور براہینِ ساطعہ سے مضبوط کر دے جیسا کہ ابلیس نے کیا۔ پھر پہلی انتہیں بھی۔ اور جو لوگ کہ ہلاک ہو گئے وہ سب اسی نفسانی حیلہ سے ہلاک ہوئے کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام مخلوق کی طرف امور معقول لیکر اسوا

آئے کہ امور مجہول کو ظاہر کریں جیسے کہ صانع کو مصنوع کی دلیل سے ثابت کریں۔ اور اقدار کو صنعت کی دلیل سے ثابت کریں۔ اور قیامت کو پہلی زندگی سے ثابت کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** اور ایسے ہی بہت سے دلائل ہیں۔ پھر انہوں نے معجزات قاطعہ کو ظاہر کیا اور آیات کو دلیل میں لائے۔ اور کسی قسم کے خلاف عادات امور کو کہ جن پر مخلوق بغیر قدرت الہی کے قادر نہیں ہے نہ چھوڑا۔ جیسے کہ مردہ کو زندہ کیا اور اندھے مادرزاد اور مبروہ کو اچھا کیا۔ اور دریا کو چیرا۔ اور اُس کے سوا بہت سے معجزات ظاہر کئے۔ پس انبیاء کے اتباع سے سوائے نفسانی حیلوں کے کسی نے منع نہ کیا۔ پس بعضے امت نے اُن میں سے یہ کہا کہ میرا اگر اُن پر ایمان لاؤنگا تو مجھ کو یہ ڈر ہے کہ عرب عار دلائیں گے کہ یہ بڑا ذلیل آدمی ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ اُس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے اُن معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ پس اُن لوگوں کا یہ منع کرنا محض نفسانی حیل کی وجہ سے تھا ورنہ اخبارات الہی اُس چیز کے جو اُن کے نزدیک تھی موافق ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **فَاَنهَمُ لَا يَكْفُرُونَ بِكَ لَا يَكْفُرُونَ بِالظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا اللَّهُ يَجْحَدُونَ**۔ اور یہ سب امور نفس کے کھانے کا حیل پوشیدہ رکھنے کے دھوکے کا بھید ہے۔ بلکہ امر الہی اور شان ذاتی جس چیز کی مقتضی تھی اُسکا ستر ہیں +

فصل - اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نفس محمدی کو اپنی ذات سے پیدا کیا۔ اور خدا کی ذات دونوں ضدوں کی جامع ہے تو ملائکہ عالین کو صفات جمال اور بنور اور ہدایت کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے پیدا کیا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ اور ابلیس اور اُس کی ذریعات کو حیثیت صفات جلال اور ظلمت اور گمراہی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے پیدا کیا۔ اور اُسکا نام عزراہیل تھا اُس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے ہزار برس کی تھی اور جو سجدانے اُس سے یہ کہا تھا کہ اے عزراہیل تو سوائے میرے کسی کی عبادت نہ کر۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو اب شیطان کو یہ تذبذب ہوا اور اُس نے یہ گمان کیا کہ میں اگر آدم کو سجدہ کرونگا تو گویا خدا کے غی کی عبادت ہوگی۔ اور اُس نے یہ نہ جانا کہ جس نے خدا کے حکم سے کسی کو سجدہ کیا تو گویا خدا ہی کے واسطے سجدہ کیا۔ پس اسی واسطے یہ نکالا گیا۔ اور اُسکا نام ابلیس جو رکھا گیا وہ اسی ابلیس کے نکتہ کی وجہ سے لکھا گیا۔ چونکہ یہ ابلیس اُس میں واقع ہوئی تھی۔ ورنہ اُسکا نام اس سے پہلے عزراہیل تھا اور اُس کی کنیت

ابوہریرہؓ بھی۔ پس تو اُس کو سمجھ لے۔ پس جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے اُس سے کہا کہ تجھ کو کس نے منع کیا اُس چیز کے سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ کیا تو نے منکر کیا یا تو عالین سے ہے۔ اور عالین اُن ملائکہ کو کہتے ہیں کہ جو نورانی سے پیدا ہیں۔ جیسے وہ فرشتہ جس کا نام نور ہے اور اُس کی مثل اور بھی ہیں۔ اور باقی ملائکہ عناصری پیدا ہوئے ہیں اور انہیں کو آدم کے سجدہ کا حکم دیا گیا تھا۔ پس شیطان نے جواب دیا کہ میں اُس سے بہتر ہوں مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اُس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور یہ جواب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ابلیس حضرت الہی کے آداب کو تمام مخلوق سے زیادہ جانتا تھا اور سوال اور جواب کو خوب پہچانتا تھا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ نے اس سے منع کرنے والے کا سبب نہ پوچھا تھا۔ اور اگر ایسا ہوتا تو اُس کے لئے صیغہ یوں آتا کہ امتنعْتَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ یعنی کس سبب سے تو نے اُس چیز کو سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کرنے والے کی ماہیت پوچھی۔ پس ابلیس نے اس امر کے بھید پر کلام کیا اور یہ کہا کہ میں نے اس وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ کہ میں اُس سے بہتر ہوں یعنی اس سبب سے کہ حقیقت نار یہ جس کو ظلمت طبعیت کہتے ہیں۔ اور جس سے تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے وہ حقیقت طینہ سے بہتر ہے کہ جس سے تو نے اُس کو پیدا کیا ہے۔ پس اسی وجہ سے میں نے اُس کو سجدہ نہیں کیا کیونکہ نار اپنی حقیقت میں علو کو چاہتی ہے۔ اور طین اپنی حقیقت میں ہستی کو چاہتی ہے۔ ذرا دیکھو جب تم موم کی پتی کو جلا کر ہاتھ میں بیلو اور اس کا سر نیچے کو کر دو تو شعلہ اوپر کو اُٹھے گا برخلاف مٹی کے کہ اگر اِک مٹھی خاک کی ہاتھ میں اُٹھاؤ۔ اور اُس کو اوپر کو پھینکو تو وہ بمقابلہ اوپر جانے کے بہت جلد نیچے آئے گی چونکہ ہر ایک کی حقیقت اُسی کی مقتضی ہے اسی وجہ سے شیطان نے کہا تھا کہ میں اُس سے بہتر ہوں۔ چونکہ مجھ کو نار سے پیدا کیا ہے اور اُس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ لیکن اُس سے زیادہ اور کچھ نہ کہا تھا۔ چونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اُس کے بھید پر مطلع ہے۔ اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ مقام مقبض ہے مقام بسط نہیں ہے۔ اگر مقدم بسط ہوتا تو بیشک اُس کے بعد اور کچھ کہتا اور موافق حکم الہی کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کر اُس پر بھروسہ کرنا۔ لیکن جب اُس نے محل عتاب دیکھا تو ادب کیا اور اس عتاب سے یہ جانا کہ امر اصل میں مذہب ہو گیا۔ کیونکہ حق سبحانہ۔ یعنی اُس کو ابلیس کے لفظ سے پکارا ہے اور لفظ ابلیس التباس سے مشتق ہے اور وہ پہلے اس نام سے نہیں پکارا جاتا تھا۔ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس امر سے فارغ نہ رہے اور وہ نہ نادوم ہوا اور نہ رو یا پڑا اور نہ توبہ کی اور نہ مغفرت چاہی۔ چونکہ وہ یہ جانتا

تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اُسی چیز کا ارادہ کرتا ہے جس کے امر کے اُسکے حقایق مقتضی ہیں۔ پس اُن میں تفسیر اور تبدل واقع نہیں ہو سکتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُس کو اپنے حضورِ قرب سے بعد طبعی کے پستی کی طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ اُخْرَجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ بَجِیمٌ یعنی حضورِ علیا سے مرکزِ سفلی کی طرف چلا جا۔ کیونکہ رجم کے معنی کسی چیز کو بلندی سے پستی کی طرف پھینکنا ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور لعنت کے معنی دور کرنے اور نکال دینے کے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے +

دغوت به القطا ونفیت عنه | کہ میں نے اس سے مرغِ سنگِ خوار کو ڈرایا اور اُس سے
مقام الذئب کا لرجل اللعین | نکال دیا بھڑیے کی جگہ مثل مرد ملعون کے +

یعنی اس مرد کی طرح جو دور کیا گیا ہے۔ اور وہ ایک تصویر ہوتی ہے شکلِ مرد کی جس کو کھیت میں کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ وحوش اور طیور اُس کو دیکھ کر بھاگ جائیں اور کھیت اور پھل سلا رہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا تھا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ یعنی تیرے غیر پر لعنت نہیں ہے۔ کیونکہ حروفِ جارہ اور ناصبہ جب پہلے آتے ہیں تو اُن سے حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے جیسے کہ نحو یوں کا یہ قول ہے اِلَى زَيْدٍ الدَّرْهَمُ یعنی زید کے سوا کسی پر درہم نہیں ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی تیرے سوا کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں اور نہ کسی سے مدد چاہتے ہیں۔ پس حق سبحانہ نے سوائے ابلیس کے کسی پر لعنت نہیں کی۔ اور ظالمین اور فاسقین وغیرہ پر جو لعنت کی گئی ہے یہ اُسکے اتباع کے طور پر ہے۔ پس لعنتِ اصل میں ابلیس پر ہے اور غیروں پر بطریقِ فرع ہے۔ اور یہ جو اُس کا قول ہے کہ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ یہ حصر ہے۔ پس جب قیامت کا دن گزر جائیگا تو اُس پر لعنت نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے کہ قیامت کے دن میں ظلمتِ طبیعت کا حکم دور ہو جائیگا۔ اور یومِ الدین کی تفسیر چالیسویں باب میں بیان ہو چکی۔ پس ابلیس پر لعنت نہیں کی جائے گی۔ یعنی حضور سے وہ دور نہیں کیا جائیگا لیکن قیامت کے دن سے پہلے دور کیا جائیگا۔ چونکہ اُسکی اصل اس امر کی مقتضی ہے۔ اور وہ طبیعت کے کہ جو روح کو حقایقِ الہیہ کے ثابت کرنے سے منع کرتی ہے موانع ہیں۔ اور لیکن اُس کے بعد طبیعتوں کے واسطے سب کمالات حاصل ہوں گے۔ پس لعنت نہیں ہوگی بلکہ محض قرب ہوگا۔ اُسے قبت ابلیس کو جیسا کہ پہلے قربِ الہی تھا ویسا ہی پھر ہو جائیگا۔ اور یہ امر جنم کے زایل ہو گیا۔ چونکہ یہ ابلیس جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ ضرور اپنے اصل کی طرف لوٹے گا۔ یہ قاعدہ

یقینی ہے۔ پس اس کو سمجھ لے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ابلیس پر لعنت کی گئی تو وہ خوشی کے مارے بڑھ گیا اور شیفہ ہو گیا یہاں تک کہ تمام عالم میں بھگ گیا۔ پس اُس سے کہا گیا کہ تو حالانکہ حضور الہی سے دور کیا گیا ہے پھر اتنا کیوں خوش ہوتا ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ یہ لعنت میرے واسطے خلعت ہے جو خداوند تعالیٰ نے تنہا مجھی کو پہنایا ہے۔ اور کوئی فرشتہ مقرب اور کوئی نبی مرسل اس کو نہیں پہنچا پھر اُس نے اللہ سبحانہ کو پکارا جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قَالَ رَبِّ فَادْخُلْنِيْ اِلٰی يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ۔ چونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ امر ممکن ہے۔ اس لئے کہ ظلمت طبیعت جو اُس کے رہنے کی جگہ ہے وہ یہاں تک وجود میں باقی رہے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ اُس کے اہل کو اٹھائے گا۔ پس وہ طبیعت کی ظلمت سے انوار ربوبت کی طرف خلاصی پائیں گے۔ پس اللہ سبحانہ نے اُس کو جواب دیا اور تاکید فرمائی۔ جیسا کہ اُس کا یہ قول ہے فَاتَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ اِلٰی يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ۔ اور یہ وجود کا ٹوٹنا حضور معبود کی طرف ہے۔ پس شیطان نے کہا کہ تیری عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اُن سب کو مہکاؤں گا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کل طبیعت کے حکم کے تحت میں ہیں اور ظلمانیات کے اقتضات حضرات نورانیت کی طرف جانے نہیں دیتے۔ لیکن تیرے خالص بندے جو طبیعتوں کی ظلمت سے اور موانع کی کثافت سے تیری عبادت کی وجہ سے خلاص ہو گئے ہیں۔ وہ البتہ جائیں گے۔ یعنی جو لوگ کہ طبیعتوں کی ظلمت سے آدمی کے وجود میں ناموس الہی قائم کرنے کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں۔ اُن کو یہ مرتبہ حاصل ہوگا۔ اگر مخلص سم مفعول کا صیغہ ہے تو امر حقیقت الہیہ کی طرف منسوب ہے یعنی ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ کر لے کر لے گا۔ اور اگر اسم فاعل کا صیغہ ہے تو حقیقت عبدیہ کی طرف منسوب ہوگا یعنی وہ لوگ اچھے اعمال کر کر جیسے مجاہدات اور ریاضات اور مخالفات وغیرہ مخلص ہو جائیں گے یعنی خلاص ہو جائیں گے۔ پس اُس نے یہ کلام کیا تو خدا نے جواب دیا اور کہا کہ تو سچا ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ بیشک تجھ سے اور تیرے جو تابع ہیں اُن سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پس جب ابلیس ملعون نے بحیثیت مقتضیات حقایق کے یہ کلام کیا تو خدا نے اُس کو حکمت الہی سے جیسا اُس نے کہا تھا ویسا ہی جواب دیا۔ اور یہ امر اس وجہ سے ہوا کہ ظلمت طبیعت جسکی وجہ سے کہ ابلیس اُن پر مسلط ہوا۔ اور اُن کے ہکالنے کی قسم کھائی، اُن کی ذات تھی کہ جو دوزخ کی طرف اُن کو کھینچتی تھی۔ بلکہ وہ بعینہ دوزخ تھی۔ کیونکہ طبیعت مظلمہ ایک آگ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ مفسدوں کے دلوں پر مسلط کرتا ہے۔ پس ابلیس کا اتباع بجز اُس میں داخل ہونے کے اور کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور جو اس میں داخل ہوا۔ وہ گدگد کہ دوزخ میں داخل ہوا۔ پس اللہ کی اس حکمت کو دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے رفیق اشارہ

اور دقیق عبارت سے ظاہر کیا تاکہ اُس کو سننے والا سمجھ لے۔ پس اُس میں جو اچھی بات ہے اُسکی پروری کرے۔ پس اگر تو سمجھنے والوں سے ہے تو اس کو سمجھ لے۔ میں اُسکے قربان ہوں جو میری رمز کو سمجھتا اور جانتا ہے۔

فصل۔ اور اس سے پہلے کہ ہم حقیقت ابلیس میں کلام کریں یہ بات ضرور ہے کہ اُسکے مظاہر اور تنوعات اور آلات میں کہ جن سے وہ مخلوقات پر مدد چاہتا ہے گفتگو کریں۔ اور اُس کے شیاطین اور ذریات اور اُس کے سوار اور پیادوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مذکور فرمایا ہے بیان کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَجَلَبَ عَلَيْهِمْ بَخِيلِكَ وَرَجَلِكَ وَشَارَكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَمَا يَعْبُدُھُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرْوًا**۔

اب جاننا چاہئے کہ ابلیس کے وجود میں نینا نوے مظہر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کے عددوں کے موافق اُس کے مظہر ہیں۔ اور اُس کے ان مظاہر میں تنوعات بیشمار ہیں۔ پس ہم اُسکے مظاہر کی شرح پوری بیان نہیں کر سکتے صرف سات مظاہر پر ہی اکتفا کرتے ہیں جو ان سب کی اصل ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے سات نفسانی اسم تمام اسماء کی اصل ہے اور یہ امر عجیب ہے اور یہ اُس کے ایجاد کا اُس نفس سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے موجود ہے اُس کے بھید کا نکتہ ہے پس اس اشارہ کو سمجھ اور اس عبارت سے غفلت نہ کر۔

اب جاننا چاہئے کہ اُس کے مظاہر مذکورہ سات یہ ہیں یعنی پہلا مظہر دنیا اور جو چیز اُس میں بنائی گئی ہے جیسے کہ ستارے اور استقعات اور عناصر وغیرہ ہیں۔ پھر جاننا چاہئے کہ ابلیس کا مظہر کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ لیکن ہر گروہ میں جیسا کہ ہم اشارہ کریں گے۔ غالباً ظاہر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ کسی گروہ پر اپنے مظہر کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو اس پر منحصر نہیں رہتا ہے۔ بلکہ ہمیشہ کل مظاہر میں انواع و اقسام کا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس پر سب دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی راستہ اُس کے لوٹنے کیو اسطے نہیں چھوڑا جاتا۔ لیکن ہم اُس کے مظاہر کا ہر گروہ میں ذکر نہیں کریں گے صرف اُس کا ذکر کریں گے جبکہ اکثر اُس کا تسلط ہوتا ہے اور باقی کو چھوڑ دیں گے۔ کیونکہ ان کے ساتھ بھی وہی کرتا ہے جو ان کے غیروں کے ساتھ باقی مظاہر میں کرتا ہے۔ پس اُس کا اہل شرک پر دنیا میں۔ اور جو چیز کہ اُس کے اندر ہے جیسے کہ عناصر اور افلاک اور استقعات اور قایم وغیرہ ظاہر ہونا یہ ہے کہ وہ ان مظاہر میں کفار اور مشرکین کے واسطے ظاہر ہوتا ہے۔ پس ان کو پہلے دنیا کی زینت اور اُسکی بیودہ باتوں سے بہکا تا ہے یہاں تک کہ ان لوگوں کی عقلیں جاتی رہتی ہیں اور وہ اندھے

ہو جاتے ہیں۔ پھر اُن کو ستاروں کے اسرار اور عناصر وغیرہ کے اصول بتاتا ہے پس اُن سے کہتا ہے کہ وجود میں بھی اثر کرنے والی ہیں۔ پس وہ افلاک کی عبادت کرتے ہیں چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوکب کے احکام صحیح ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آفتاب کی تربیت منہ اس کی حرارت کے وجود کے اجسام کے واسطے ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ مینہ کا برسا طلوع وغروب کے حساب سے ہے پس اُس کے دلوں میں کوئی خطرہ ستاروں کی ربوبیت میں نہیں گذرتا ہے۔ پس جب اُن میں یہ اصول مضبوط ہو گئے تو اُن کو چار پایوں کی طرح چھوڑ دیا۔ اب اُن میں سوائے کھانے اور پینے کے کسی قسم کی صلاحیت نہیں ہے اور نہ وہ قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ پس بعض بعض کو قتل کرتا ہے اور ایک دوسرے کو لوٹتا ہے۔ اور وہ لوگ طبیعتوں کی تاریکی کے دریا میں ڈوب گئے۔ اب وہ اُس سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ اور اسی طرح سے اہل عناصر کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے۔ پس اُن سے کہتا ہے کہ دیکھو جسم جو ہر سے مرکب ہے اور جو ہر سردی اور گرمی اور تری اور خشکی سے مرکب ہے۔ پس یہ چیزیں معبود ہیں جن پر وجود مترتب ہوا ہے۔ اور یہی چیزیں تمام عالم میں اثر کرنے والی ہیں۔ پھر اُن کے ساتھ وہی کرتا ہے کہ جو پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ اور اسی طرح آگ کے پوجنے والے ہیں کہ اُن سے کہتا ہے کہ دیکھو وجود کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی تاریکی اور نور۔ پس تاریکی ایک معبود ہے جس کا نام ابہرمن ہے۔ اور دوسرا نور ہے جس کا نام زیروان ہے۔ اور تاریکی کی اصل نور ہے۔ پس اسکی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ پھر اُن کے ساتھ بھی وہی کرتا ہے جو پہلے لوگوں کے ساتھ کیا۔ اور اسی طرح تمام مشرکین کے ساتھ کرتا ہے۔

دوسرا مظہر طبیعت اور شہوات اور لذات ہیں۔ پس اُس میں تمام مسلمانوں کے واسطے ظاہر ہوتا ہے اور اُن کو پہلے امور شہوانیہ اور لذات حیوانیہ کی طرف جیسے کہ اُن کی طبیعت ظہانیہ چاہتی ہے، رغبت اور محبت دلا کر بتاتا ہے یاں تک کہ اُن کو اندھا کر دیتا ہے۔ پس اُس وقت اُن کو دنیا میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے اور اُن کو یہ خبر دیتا ہے کہ یہ امور جن کو وہ چاہتے ہیں بغیر دنیا کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ پس اُسکی محبت میں وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ اُس کے طلبگار رہتے ہیں۔ پس اُن کے ساتھ جب یہ کر لیتا ہے تب اُن کو اُسی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ تب اُسکے بعد اُن کو کسی علاج کی حاجت نہیں رہتی۔ پس جب وہ اُس کے تابع ہو گئے تو کسی امر میں اُسکی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ دنیا کی محبت میں وہ جاہل ہو جاتے ہیں۔ پس اگر اُن کو وہ کفر کا حکم کرتا ہے تو کافر ہو جاتے ہیں تو اس وقت انکو ک اور وساوس غیب کے امور میں جن کی اللہ نے اُن کو خبر دی ہے،

پڑ جاتے ہیں۔ پس اُن کو الحاد اور نگرہی میں ڈال دیتا ہے ۔

تیسرا مظہر اعمال میں نیک لوگوں کو ظاہر ہوتا ہے۔ پس اُن کو اپنے فعل اچھے معلوم ہوتے ہیں اور ان پر تعجب داخل ہوتا ہے۔ پس جب اُن کو اپنے اعمال اور اپنے نفوس اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ تب ان کو فریفتہ کر دیتا ہے۔ پس وہ کسی کی نصیحت کو نہیں مانتے۔ پس جب وہ ابلیس کے نزدیک ایسے ہو جاتے ہیں تب اُن سے کہتا ہے کہ تمہارے واسطے یہ اعمال کافی ہیں۔ اگر کوئی دوسرا شخص جتنے اعمال کہ تم کرتے ہو اُن کے دسویں حصہ کا دسواں حصہ بھی کرے تو بیشک نجات پائے۔ پس اعمال میں کمی کر دو اور آرام کرو اور اپنے نفوس کو بڑا سمجھو اور دوسری امتوں کو ادنیٰ سمجھو۔ پھر جب ان سے سب افعال سختی کے ساتھ جبر کہ وہ تھے کر لیتا ہے جیسے کہ بدخلق اور غیر کے ساتھ بدگمانی تب وہ غیبت کرنے لگتے ہیں اور بہت سے گناہ اُن سے سرزد ہوتے ہیں اور اُن سے کہتا ہے جو تمہارا جی چاہے سو کر و اللہ غفور ہے رحیم ہے اور کسی کو عذاب نہیں دیتا ہے اللہ بڑے سے حیا کرتا ہے اور اللہ کریم ہے اور کریم اپنے حق کو نہیں چاہتا ہے۔ اور اس قسم کے بہت سے خیالات پیدا کرتا ہے جن سے ان کے اعمال صالحہ جو وہ پہلے کرتے تھے فسق و فجور سے بدل جاتے ہیں۔ پس اُن میں بلا حلول کرتی ہے ہم اُس سے پناہ مانگتے ہیں ۔

چوتھا مظہر نہایت اور اعمال کے ساتھ تفاضل ہے اُس میں شدید اور ہلکا ہر ہوتا ہے۔ اور اُن کی نیتوں کو فاسد کر دیتا ہے تاکہ اُن کے اعمال خراب ہو جائیں۔ پس اُن میں سے عمل کر نیوالا خدا کے واسطے عمل کرتا ہے۔ اور شیطان اُس کے دل میں پوشیدہ ہو کر یہ کہتا ہے کہ تیرے اعمال بہت اچھے ہیں۔ آدمی تیری پیروی کرتے ہیں یہ بات اُسوقت ہوتی ہے کہ جب وہ شخص اس امر کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ اُس کو ریا اور سمقہ بنائے تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص ایسا ایسا ہے۔ پس اسپر خیر کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے پھر اُس کے پاس ایسی حالت میں آتا ہے کہ وہ کوئی عمل کر رہا ہو جیسے قرآن پڑھا ہو تو اُس سے یہ کہتا ہے کہ توج کیوں نہیں کرتا کہ اُسکے راستہ میں تیرا جو بیچا سو پڑھ تجھ کو حج اور قرأت دونوں کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ اُس کو راستہ پر لے آتا ہے پس اُس سے کہتا ہے کہ تو بھی اور آدمیوں کی طرح ہو جا۔ یعنی تو اسوقت مسافر ہے تجھ پر قرأت واجب نہیں ہے۔ پس وہ قرأت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اُسکی اس بدفالی سے فرائض بھی ترک ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی وہ حج کو بھی نہیں پہنچتا ہے۔ اور کبھی اُس کو تمام عبادات حج سے روک دیتا ہے اور کبھی اُس میں نخل اور بدخلق اور کسی قسم کی تنگی وغیرہ پیدا کر دیتا ہے۔ پس جس شخص کے عمل

فاسد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اُس کو دوسرا عمل اُس سے افضل بتا دیتا ہے یہاں تک کہ اُس کو پہلے عمل سے خارج کر دیتا ہے اور اُس کے دوسرے عمل کو بھی باطل کر دیتا ہے۔

پانچواں مظہر علم ہے اُس میں علماء کے واسطے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اہلس کو علم میں بہکانا بہت سہل ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہزار عالم میرے نزدیک قوی الایمان ایک جاہل سے اُنکا بہکانا بہت سہل ہے۔ چونکہ جاہل کے بہکانے میں نہایت حیران ہوتا ہے برخدا و غلام کے کہ اُس سے کہتا ہے۔ اور اُسپر اُسکے علم سے دلیل لاتا ہے کہ یہ بات حق ہے۔ پس وہ اُسکا اتباع کرتا ہے۔ اور وہ اُس سے قوی ہو جاتا ہے۔ جیسے اُس کے علم کو شہوت کی جگہ لاتا ہے پس اُس کہتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ موافق مذہب داؤد کے نکاح کر لے۔ حالانکہ وہ عالم حنفی ہے یا موافق مذہب ابوحنیفہ کے بغیر ولی کے نکاح کر لے حالانکہ وہ شافعی ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ کام کر لیتا ہے اور اُسکی بیوی اُس سے مہر اور کھانا اور لباس مانگتی ہے تو وہ اُس سے کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تجھ کو وہ دیگا کہ اگر تو نہ کرگی تو مرد کے واسطے یہ جایز ہے کہ عورت سے یہاں تک قسم کھائے کہ وہ رضی ہو جائے۔ اگرچہ وہ قسم جھوٹی ہو۔ پس جب مدت گزر جاتی ہے اور وہ جھگڑا حاکم کے پاس جاتا ہے تو مرد سے کہتا ہے کہ تو اپنی زوجہ ہونے سے انکار کر دے کہ وہ میری زوجہ نہیں ہے یہ نکاح فاسد ہے۔ یعنی میرے مذہب میں جایز نہیں ہے۔ پس کھانا اور لباس وغیرہ دینے کی حاجت نہیں ہے۔ پس وہ قسم کھا لیتا ہے اور ایسا ہی کرتا ہے۔ اور اُسکی مثالیں بیشمار ہیں اُس سے سوائے بعض آدمیوں کے کوئی سلامت نہیں رہے کہتا ہے۔

چھٹا مظہر عادات اور طلب راحت میں سچے مریدوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ پس اُن کو عادات اور طلب راحت کی حیثیت سے طبیعت کی تاریکی کی طرف گرفتار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُنکی مقبول کی قوت طلب اور شدت رغبت میں عبادت میں سلب کر دیتا ہے۔ پس جب اس کو مٹا دیتے ہیں تو اپنے نفس کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ پس اُن کے ساتھ وہ افعال کرتا ہے جو اُن کے غریب کے ساتھ جن کا ارادہ ایسا نہیں ہے وہ افعال کرتا ہے۔ پس مریدین سے کسی چیز سے کہ جو بہت بڑی ہو ایسا نہیں دُرتا ہے۔ جیسا کہ اُن سے راحت کی خواہش اور عادات کی طرف میل دلانے سے دُرتا ہے۔

ساتواں مظہر معاف الکیہ ہے اُس میں صدیقین اور اولیاء اور عارفین کو ظاہر ہوتا ہے لیکن ان میں سے جس کو اندہ محفوظ رکھے وہ بچتا ہے۔ اور فقربین حضرت اُمی پر اُسکا کچھ دخل نہیں ہوتا ہے

پس سب سے پہلے جو انہی حقیقت الکیہ میں ظاہر ہوتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کل وجود کی حقیقت نہیں ہے۔ اور تم وجود سے نہیں ہے۔ اور حق تمہاری حقیقت نہیں ہے۔ پس وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں پس وہ کہتا ہے کہ تم اپنے نفوس کا ان اعمال کے ساتھ کیوں اتباع کرتے ہو جن اعمال کو کہ یہ پیروی کرنے والے کر رہے ہیں۔ پس وہ اعمال صالحہ بہت کرتے ہیں۔ پس جب وہ اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان سے کہتا ہے جو تمہارا جی چاہے سو کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری حقیقت سے پس تم وہی ہو اور وہ اس چیز سے نہیں سوال کیا جاتا ہے جو کرتا ہے۔ پس وہ لوگ زنا کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں۔ اور شراب پیتے ہیں یاں تک کہ اُس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کی رستی اُن کی گردنوں سے نکل جاتی ہے۔ اور زندق اور ملحد ہو جاتے ہیں۔ پس بعض اُن میں استحا کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اور بعضے افراد کا دعوے کرتے ہیں۔ پھر جب قصاص طلب کئے جاتے ہیں۔ اور وہ برائیاں جو انہوں نے کیں ہیں اُن کی پریشانی ہوتی ہے تو ان سے کہتا ہے کہ انکار کر جاؤ اور اپنے نفوس پر قدرت نہ دو۔ اس لئے کہ تم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اور فاعل حقیقتہً اللہ ہے۔ اور تم تم موافق آدمیوں کے اعتقاد کے یہ امر ہے اور قسم لینے والے کی نیت پر ہے۔ پس وہ اس بات کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور کبھی اُن کو حق کے لباس میں نہ جاتے ہیں کسی سے کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ اور میں نے تیرے واسطے حرام چیزیں مباح کر دی ہیں پس جو تیرا جی چاہے وہ کر تجھ پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور یہ کل باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں۔ مگر جب ابلیس اُن پر ظاہر ہوتا ہے تب معلوم ہوتے ہیں۔ اور حق سبحانہ کے پائے جانے کی واسطے اہل اللہ کے نزدیک علامتیں غیر منکوح ہیں۔ اور جس شخص کو کہ اُسکی معرفت باوجود اصول کے علم نہ ہونے کے نہیں ہے اُس پر بہت سزا ہے۔ چیزوں میں دھوکا نہیں ہوتا۔ ورنہ اس قسم کی چیزیں اُس شخص پر جسکو اصول کی معرفت ہے مخفی رہتی ہیں۔ دیکھو سید الشیخ عبدالقادر کی حکایت ہے کہ وہ ایک جنگل میں تھے اور اُن سے کسی نے کہا کہ اے عبدالقادر میں اللہ ہوں۔ میں نے تمہارے واسطے حرام چیزوں کو مباح کر دیا جو تمہارے جی میں آئے سو کرو۔ انہوں نے اُس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے اور تو شیطان ہے جب اُن سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیسے جانا کہ وہ شیطان ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللہَ لَا یَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۃِ پس جب مجھ کو اس ملعون نے اس کام کا حکم کیا تو میں نے جانا کہ وہ شیطان ہے میرے ہکانے کا ارادہ کرتا ہے۔ علاوہ اس بات کے یہ امر ہے کہ اس قسم کے امور خدا کے بندوں کو حق تعالیٰ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ جیسا کہ اہل بد

وغیرہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ اسکا ابتدائی وقت سے اب تک کبھی میں نے انکار نہیں کیا اور میں حق پر ہوں۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو اُس سے اپنے سید اور اپنے شیخ اسناد دینا شرف الدین سید اولیاء محققین ابوالمعروف شیخ اسماعیل بن ابراہیم جہرتی کی برکت سے نقل کیا۔ اور میرے ساتھ اس حالت میں عنایت ربانی سے عنایت کی گئی۔ اور نعمات رحمانی سے میں مؤید رہا یہاں تک کہ حق سبحانہ نے اپنی آنکھ سے اپنے بندہ کو دیکھا۔ پس مجھ کو اپنا مقرب بنایا۔ پس سید فاضل اور شیخ کامل بہت اچھا ہے۔ اور اسی مضمون میں میں نے چند قصائد لکھے ہیں۔ منجملہ اُن کے ایک یہ ہے:

وہ اپنے محب سے ملا پس اپنے معشوق کی زیارت کی اُسکو بشارت ہو اور خوشخبری ہو کہ یہی اُسکا مطلوب ہے۔
دوست مدت کے بعد آیا اے کاش کہ طبیب نے بیمار کی فرحت سے دوا کی۔

اے کاش کہ تہد دینے والے نے اُسکو تہد دیا کیا یہ فنا ہمیشہ رہے گی یا تو اُسکے پیچھے اُسکا کثیب ہے۔
اور اُسکی مشکیں تل سے تو اچھی بات کرتا ہے لیکن اُسکی خوشبو نے مجھ کو زمین ہموار کی طرف رہنمائی کی ہے۔

کیا وہ اُسکے دانستوں کا کندہ کرنیوالا ہے اور یہ سادہ موتی ہیں کہ میں نے اُن کو مرجان پر پرویا ہے اور میں اُسکے دانے میں۔
اُسے شخص تیری رات کے بال کی صبح کیا روشن ہے اور اُسے شخص تیرے نئے کا خسارے کے غروب کا وقت کیا اُگیا ہے۔

آیا یہ بجالے ہیں اور کیا یہ تیرے اور میرے دل کا یہ حصہ ہے یا اُسکا حصہ ہے۔

اُسکی ابرو کی کہاں کیسی سخت ہے مجھ کو چھوڑ دے کہ میں اُسکا نشانہ ہوں کہیں تیرے نہ لگ جائے۔

اے رنگین کپڑے والوں رنگین کپڑا نہیں ہے اور اے نگہبان کیا اُسکا نگہبان مردہ ہے۔

وافی المحب فزارہ محبوبہ
بشیرا یا بشیرا دما مطلوبہ
قدام الحبيب بعيد هجر يا لها
من فرحة دوى السقي طيبة
يا قدده العسال هل هذا الفنا
ينادى يا ردت انت كتيبة
وبخاله المسكى تهت عن التقى
لكن هداني للسلافة طيبة
ابرو تغرد الا قاح ولولو
نظمت على مرجان فيه حبوبه
اے شعر ليلك هل يضئ صباحه
امى خد يومك هل تبجئ غروبہ
السنه ام اسهم تلك المقى
وتصيب قلبى ام ذاك نصيبه
اقسى حاجبه الے كم قسوة
هيب اننى هدن السب نصيبه
يا ايها الواشون لا كان الوشا
يا ايها الرقيب اميت مر قيبه

لله فقد كما عدمت لقا كما
لولا كما ضم الحبيب حبيبه
افلستما ترابا يرسل نشره
سحرا فيجبي المستهام هبوبه
انا من يضم حبيبه عند اللقا
خوب الرقيب فلا يبين رقيبہ
لما نس صبرا بالهنا انسته
حتى اجتوى خوض الدجى موكوبه
ركب الاسنة والذوايل شرع
ما صده عن حمى خطوبه
كادت بنجائب عزمه تبكوبها
فاشتد منها بالعنان نجيبه
وطرقت سعدى والسهماء كانها
نيسان صدق بوقه مسكوبه
حتى انحط مطيتى في مازل
لم يبدع الا بالاهيل غريبه
دار بها لسعاد مغنى مغرب
عنقاؤه فوق السماك تربيه
دار بها حل المكارم والعدا
فالجود فنانها وخصيبه
دار بها اسمعيل اسمى من سما
اسماء اسماء راحه ونسيبه
ملك الصفات وكامل الذا اللذ
ناحر الشمال بعظم وحبوبه

خدا کیواسطے تم دونوں کو گم کیا اور تم دونوں کی ملاقات معدوم ہو گئی
اگر تمہارے واسطے دوست کی طرح دوست سے ملنا نہ ہوتا +
کیا تم دونوں ہلکنین دیکھتے ہو کہ وہ اسکو صبح کیوقت پر اگندہ کر کے
بچھڑے اور غمناک کو اسکی مولا کا چلنا زندہ کرے +
میں وہ شخصوں کے اپنے دوست سے ملاقات کے وقت ملتا ہوں
اس خوف سے کہ قریب دوسرے قریب کو نہ ظاہر کر دے +
میں تجھ کو اسکی محبت گزار نہیں کرتا ہوں یہاں تک کہ تاریکی میں
جانے کی اسکی سواری پر جرات کروں +
وہ دبلے گھوڑوں پر کہ جو نیزہ سیدھا کئے ہوئے ہیں سوار ہوا
اور اُس کو کسی نے زندہ و مردہ سے نہ روکا +
عنقریب اسکا راہ کے گھوڑے اونچے گرجائیں گے۔ پس
اُس سے اُسکے گھوڑے کی باگ سخت ہو جائے گی +
اور میں نے اپنی نیک نیتی کو اور تیروں کو توڑ ڈالا کو یا کہ وہ صدیق کے
نیساں ہیں اور اسکا کباب جاری سے روشن کر دیا ہے +
یہاں تک کہ میں نے اپنے اونٹ کو ہسی جگہ بٹھال دیا کہ جہاں
سوائے اُسکے رہنے والوں کے ساؤ گونہیں چھوڑتے تھے +
ایسا گھر تھا کہ اُس میں نیک نیتوں کے رہنے کی جگہ مغرب تھی
اور اُسکا عنقا بلند سی کے اوپر اڑتا تھا +
اور ایسا گھر تھا کہ اُس میں مکارم اور نلو حلول کئے ہوئے تھا
اور اُسکے میدان میں خوش منشی اور فرحت تھی +
اور ایسا گھر تھا کہ عالم بالا سے یہ نام مہل تھا اور تمام اسماء
وہ انم نسب والا اور راحت والا تھا +
فرشتہ کی سی صفیں اور کامل الذات تھا کہ جس سے شمال
اور جنوب مطرب ہو گیا +

ملك ملوك الله تحت لوائه
ما بينما موهوبه وسليبه
اسد دم الاساد غم حسامه
نسروفي فخر النسور خليه
بحر كالي التاج من امواجه
فوق الروس على الملوك هيبه
قطب الحقيقه محور الشرع الضيا
فلك الولا محيطه وعجيبه
واخوان القمكن من صفات طالما
حز الرقاب دونهم رقيه
لله درك من مديك ناهب
بل واهب بدمي ولحي ديبه
ويعز بالملك العقليم من ابغى
ويذل من هو شفاء فهو حسيه
يا ابن ابراهيم يا بحر التداس
يا ذا الجبروتي الجبور طيبه
العبدك الحبيلى منك عنايه
صباغة صبغ المحب حبيب
انت الكريم بغير شك وهودا
عبد الكريم ومنك يرحى طيبه
والسامعون وناشد وجميعهم
اضيات جودك اذ يعم سكونه
ما انت يا غصن النقا بالمنحنى
الا الخزامى قد تنشر طيبه

اللہ کے سب بادشاہ اس کے لواء کے نیچے تھے اور اس کے
بخشنے گئے اور اس کی محبت میں مدہوش تھے ۔
ایک شیر تھا کہ شیروں کا خون اس کی تلوار کا میان ہے اور ایک
نسر تھا کہ نسروں کے مغزیں اس کا پنجہ تھا ۔
ایک دریا تھا کہ تاج کے موتی اس کی لہروں سے تھے اور
بادشاہوں کے سروں پر اس کے بخشنے ہوئے تھے ۔
حقیقت کا قطب اور شریعت روشن کا محور ہے ولا کا آسمان
اس کا محیط اور عجیب ہے ۔
اور تمکن کا بھائی صفات سے ایک خوان ہے کہ اس کے
نزدیک گردنوں کا ٹٹا اس کا رقیب ہے ۔
خدا کی واسطے بادشاہی لوٹنے والے سے ادراک کرنا ہے بلکہ وہ
میرے خون اور گوشت کو بھنڈی کو دینے والا ہے ۔
اور ملک ویران سے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو
چاہتا ہے ولت دیتا ہے پس وہی اس کا شاہ کر نیا والا ہے ۔
اے ابراہیم کے بیٹے اور اے دریائے زخار اور اے ذوالجبروتی
کہ اس کا طیب درست کر نیا والا ہے ۔
تیرا بند چلی تیری عنایت سے ایسا رنگا ہوا ہے جیسے
دوست اپنے محبوب کو رنگتا ہے ۔
تو بیشک کریم ہے اور وہ عبد الکرم ہے اور تجھ سے شفا
کی امید کرتا ہے ۔
اے سینے والو تم سب اس کی تعریف کرو کہ وہ سب تیری بخشش
کے جب وہ عام لوگوں کو جاری ہو مہمان ہے ۔
اے پاک کی شاخ تو سوائے مادہ گاؤں کے دوسرے کے ساتھ
بھگنے والی نہیں ہے جو تیری خوشبو پھیل جائے ۔

قسماً بمکة والمشاءع والذی
من اجله هجر المذام کتیبہ
ماحب قلبی قط شیئاً غیرکم
کلا و لیس سواکم مطلوبہ

قسم مکہ کی اور ان مشاعر کی کہ جن کی وجہ سے سونے کی جڑی
اُس کا کتیبہ ہے ۔
میرے دل کی محبت سونے تمہارے کسی کے ساتھ ہو نہیں
ہے اور اُس کا مطلوب سونے تمہارے اور کوئی نہیں ہے ۔

پس جاننا چاہئے کہ ابلیس کا حال اسی قدر کافی ہے اور اُس کے اقسام جو اُس کے مظاہر میں ہیں ان
کے اتنے ہی بیان پر ہم اکتفا کرتے ہیں ورنہ اگر ہم اُس کے تنوعات کا بیان ان ساتوں مظاہر سے ایک
منظر کا بھی کامل طور پر کریں تو بہت سے مجلدات کو بھر دیں جیسے کہ وہ اعلیٰ طبقات والوں کے
واسطے اور وہ عارفین کے طبقات میں ظاہر ہوتا ہے۔ چہ جائے کہ اونے طبقات والے ہیں اُس
میں یہ طاقت ہے کہ ادنیٰ پر اُسی طرح سے ظاہر ہو جیسے کہ اعلیٰ پر ظاہر ہوتا ہے اور اُس کے برعکس
نہیں ہے۔ پس بعض عارفین کے پاس آتا ہے اور اپنے حیثیت اسم الہی کے ظاہر ہوتا ہے۔ اور
کبھی وصف کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ذات کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے اور کبھی عرض کی
حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے اور کبھی کرسی کی حیثیت سے اور کبھی لوح کی حیثیت سے اور کبھی قلم کی
حیثیت سے اور کبھی عمار کی حیثیت سے اور کبھی ہیئت کی حیثیت سے اور اُن پر ہر منظر میں اعلیٰ اور ادنیٰ
وصف کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ پس اُس کو سوائے بعض اولیا کے کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ پس جب
ولی اُس کو پہچان لیتا ہے توجہ وہ اُس کے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ گمراہی عارف کے حق
میں ہدایت ہو جاتی ہے اور اُس کی وجہ سے اُس کو حضرة الہی میں تقرب حاصل ہو جاتا ہے اور ہمیشہ اسی طرح
ولی کے ساتھ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ولی کا وقت و اجبی اور امر محکوم آجاتا ہے۔ پس وہ ولی حقائق
الکبیر کو پہنچ جاتا ہے اور اُس میں جگہ پاتا ہے۔ پس اُس وقت ابلیس کا حکم منقطع ہو جاتا ہے۔ اور یہ امر
قیامت تک اُس کے حق میں رہتا ہے اس لئے کہ یوم الدین قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ اور عارف
جب فنا ثالث کیساتھ فانی فی اللہ ہو گیا اور اُس میں حق و حقیق ہو گیا تو گویا اُس کی قیامت صغریٰ قائم
ہو گئی۔ پس یہ یوم الدین ہے پس ہم اس امر کو اتنا ہی ظاہر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ اس بھید کا
افشاء مناسب نہیں ہے ۔

پھر جاننا چاہئے کہ کل شیاطین ابلیس ملعون کی اولاد ہیں اور یہ امر اس وجہ سے ہے کہ جب
و نفوس طبعہ پر قادر ہوا تو اُس نے عادات حیوانیہ میں دل کی نشو وانی آگ سے نکاح کیا۔ پس اُس
شیاطین پیدا ہوئے جیسے کہ شعلہ آگ سے پیدا ہوتا ہے اور گہاس زمین سے پیدا ہوتی ہے پس

وہ سب اُسکی ذریت ہیں کہ دلوں میں ایسے گھس جاتے ہیں جیسے وساوس نفسانی اور اُن سے آدمی گمراہ ہوتے ہیں اور وہ تناس کے ہی وساوس ہیں۔ اور اولاد آدم کے ساتھ اُسکی مشارکت بھی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَارَكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ إِنَّ لَكُمْ فِي سَمْعِ بَعْضِ اٰیٰتِہٖ ؕ ہیں کہ جن پر طبیعت ناریہ غالب ہو جاتی ہے پس وہ ارواحِ غصہ یہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن پر طبیعت نباتیہ حیوانیہ غالب ہو جاتی ہے پس وہ اولاد آدم کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور وہ شیطانِ محض ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شَیَاطِیْنُ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اولاد آدم کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں اور وہ اُن کے گھوڑے ہیں۔ کیونکہ وہ اُن شیاطین سے زیادہ قوی ہیں جو ارواح کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پس یہ لوگ فتنوں کی جڑیں اُس کے واسطے دنیا میں ہیں اور وہ لوگ اُس کے فروغ میں ہیں اور وہ اُس کے پیادے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاجْلِبْ عَلَیْہِمْ بِخَلِیْکَ وَجِجْلِکَ ۝

پھر جاننا چاہئے کہ اُس کے آلات میں سے سب سے زیادہ زبردست غفلت ہے وہ بمنزلہ اُسکی تلوار کے ہے کہ اُس سے قطع کرتا ہے پھر شہوت ہے وہ بمنزلہ تیر کے ہے کہ اُس کے سبب سے قتل میں پہنچتا ہے۔ پھر ریاست ہے وہ بمنزلہ قلعہ کے ہے اور قلعہ میں آدمی پناہ میں رہتا ہے پھر جبل ہے وہ بمنزلہ سوار کے ہے پس اُسپر چڑھ کر جہاں چاہتا ہے سیر کرتا ہے پھر شعرا و شہلین اور حکامتیں اور شہزادیں اور کھیل کود کی باتیں اور اسکی مثل بہت سی چیزیں یہ اُسکے لئے باقی لڑائی کے ہتھیار ہیں۔ اور لیکن عورتیں ہیں وہ اُسکا گروہ اور اُس کے جہاں میں اُن سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے پس اُس کے قبضہ میں بُرے کام کرانے کیواسطے ان سے زیادہ زبردست کوئی چیز نہیں ہے۔ پس یہ اُس کے وہ آلات ہیں جن سے وہ لڑتا ہے اور اُس کے پاس اور بھی بہت سے آلات ہیں اور سب سے موافق ہیں۔ پس منجملہ اور موافق کے ایک رات ہے اور تمت کی جگہ ہے اور جھگڑے کا وقت ہے اور اسی قدر جس شخص کا دل سچا اور صاف ہے اور کان سننے کی قابلیت رکھتا ہے اُس کو کافی ہے ۝

فصل۔ پھر جاننا چاہئے کہ نفس کا نام اصطلاح میں پانچ قسم پر ہے ایک نفس حیوانیہ دوسرا نفس امارہ۔ اور تیسرا نفسِ ملئمہ اور چوتھا نفسِ لواہمہ اور پانچواں نفسِ مطمئنہ ہے۔ اور یہ سب روح کے اسماء ہیں اس لئے کہ نفس کی حقیقت روح ہے۔ اور روح کی حقیقت حق ہے۔ پس نفس حیوانیہ باعتبار بدن کی تدبیر کے روح کو بولاجاتا ہے لیکن فلسفیوں کے نزدیک نفس حیوانیہ اُس نحو

کہتے ہیں جو رگوں میں جاری ہے لیکن ہمارا یہ مذہب نہیں ہے پھر نفس امارہ اُس کے ساتھ نام رکھا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ اُس کو جو کچھ طبیعت شہوانیہ کے مقتضیات انہماک کے ساتھ حیوات کی پناہ کی جگہ میں اور ادا اور نواہی کی بے پروائی نہ ہونے سے آتی ہیں پھر نفس ملہمہ اُس کا نام رکھا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ اُس کو اللہ تعالیٰ خیر کا الہام کرتا ہے پس جو خیر نفس کرتا ہے وہ الہام الہی سے کرتا ہے۔ اور جو شر کرتا ہے وہ اقتضائے طبعی سے کرتا ہے اور اُس کا یہ اقتضائے طبعی اُس کو حکم کرنے کے ہے پس گویا کہ وہ اپنے نفس کو ان مقتضیات کے کرینکا حکم کرنا والا ہے اسی واسطے اُس کا نام امارہ رکھا گیا ہے اور الہام الہی کی وجہ سے اُس کا نام ملہمہ رکھا گیا پھر اُس کا نام نفس لواہمہ رکھا گیا اس اعتبار سے کہ وہ رجوع ہوتا ہے اور توڑتا ہے پس گویا کہ وہ اپنے نفس کو کسی ام میں مبتلا ہونے پر ملامت کرتا ہے اسی واسطے اُس کا نام لواہمہ رکھا گیا۔ پھر نفس مطمئنہ کا یہ نام اس اعتبار سے رکھا گیا کہ اُس کو خدا کی طرف سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اس وقت بُرے افعال اُس سے بالکل منقطع ہو جاتے ہیں اور بُرے وسوسہ اُس سے جاتے رہتے ہیں کیونکہ جب تک اُس سے یہ وساوس نہیں جاتے اُس کا نام مطمئنہ نہیں رکھا جاتا۔ بلکہ وہ لواہمہ ہے۔ پھر جب وہ وساوس بالکل منقطع ہو جاتے ہیں تو اُس کا نام مطمئنہ رکھا جاتا ہے پھر جب اُس کے جسم پر آثار روحی ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے زمین کا طے کرنا اور غیب کا جاننا وغیرہ۔ تب اُس کا نام روح ہے۔ پھر جب اچھے خطرات ایسے ہی منقطع ہو جاتے ہیں جیسے کُبرے اور وہ اوصاف الہیہ کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے۔ اور حقائق ذاتیہ اُس میں پائے جاتے ہیں تو عارف کا نام اُس کے معروف کا نام ہو جاتا ہے اور اُس کے صفات اُس کے صفات ہو جاتے ہیں اور اُس کی ذات اُس کی ذات ہو جاتی ہے اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے +

ساٹھواں باب

انسان کامل کے بیان میں

اور انسان کامل محمدی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ حق اور خلق کے مقابل ہیں۔

اب جاننا چاہئے کہ یہ باب اس کتاب کے کل ابواب سے عمدہ ہے۔ بلکہ تمام کتاب اول

سے آخر تک اسی باب کی شرح ہے پس تو اس خطاب کے معنی کو سمجھ۔ پھر اس نوع انسانی کے تمام افراد ایک دوسرے کی واسطے بکالہ نسخہ ہیں جو ان میں سے ایک میں پایا جاتا ہے وہ دوسرے میں عارضی طور پر پایا جاتا ہے جیسے کسی شخص کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں۔ کٹے ہوئے ہوں۔ یا وہ کسی عارضہ سے اپنی ماں کے پیٹ سے اندھا پایا ہوا اور جب تک کہ عارض نہیں حاصل ہوگا پس وہ مثل دو آئینوں کے ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ان میں ہر ایک پایا جاتا ہے لیکن بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جن میں کل چیزیں بالقوہ ہوتی ہیں اور بعض میں بالفعل ہوتی ہیں اور وہ لوگ انبیاء کاملین اور اولیاء ہیں۔ اور وہ اپنے اپنے کمال میں مختلف ہیں۔ پس بعضہ کامل اور اکل ہیں لیکن ان میں سے کسی کو اسی خصوصیت جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجود میں کمال سے ہے نہیں ہے۔ اور اس شخص صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال ہے کہ نہ آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال پر آپ کے اخلاق اور احوال اور افعال اور بعض اقوال دلیل ہیں پس وہی انسان کامل ہیں۔ اور باقی انبیاء و اولیاء کاملین صلوة اللہ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ ایسے ملحق ہیں جیسے کامل اکل کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔ اور آپ کے ساتھ ایسی نسبت رکھتے ہیں جیسے فاضل فضل کے ساتھ لیکن لفظ انسان کامل میری تصنیفات میں جہاں کہیں مطلقاً واقع ہوگا تو اُس سے میری مراد بوجہ ان کے مقام اعلیٰ کے ادب کے اور اکل انہی کے محل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ اور میں نے جو یہ نام رکھا ہے اس میں اشارت اور تنبیہات ہیں۔ اور مطلق مقام انسان کامل پر ان اشارات کا نسبت کرنا جاری نہیں ہو سکتا۔ اور ان عبارات کی نسبت سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کے دوسرے کے واسطے جائز نہیں ہے اسلئے کہ بالاتفاق انسان کامل وہی ہیں اور کسی کامل کی واسطے وہ خلق اور اخلاق نہیں ہیں جو آپ کے واسطے ہیں۔ اور میں نے اس مضمون میں ایک قصیدہ لکھا ہے جس کا نام الدرۃ الوحیدۃ فی البحر السعیدۃ ہے۔

قلب اطاع الوجد فیہ جناہ
وعصی العواذل سرور لسانہ
عقد العقیق من العیون لانہ
فقد العقیق ومن ہمواعیانہ
الف المسہاد وما سہا فکا دما
نظم السہی فی ہد بہ انسانہ

دل نے اُس کے علمین جوئے کی اطاعت کی اور سلامت کرنے
والوں کی اُسکے بھیدا و زبان نے نافرمانی کی ۔
عقیق کی لڑی آنکھوں کے سامنے ہے کیونکہ اُس نے عقیق
کو گم کیا ہے اور وہ اُسکی ذاتیں ہیں ۔
اُس نے بیداری کے ساتھ الفت کی اور سہو نہ کیا پس گویا کہ میں نے
سہا کو نظم کیا اور اُسکے پلکوں کے بالوں میں انسان ہے ۔

یہی علی بعد الدیار بعد مع
 سل عنہ سلعا کوروت غدوانہ
 فحنینہ مرعد و نادر فیہ
 برق و وزن المنحنی اجفانہ
 فکان بحر الدمع یقذف درہ
 حتی یفقدن و قد بدا مرجانہ
 ولئن تداعی فوق ایک طائر
 داعی الحمام بانہ خفقانہ
 ویزیدہ شیخو احنین مطیۃ
 رفلت بها نحو الحی رکبانہ
 یا سائق العیس المغم فی السی
 قف للذی تمرد و کما انجبانہ
 بلغ حدیثا قدر وقتہ مدامع
 اذ عنعنۃ مسلسل فیضانہ
 اسند لهم ضعیفی و ما قد صم من
 متواتر الخبر الذی جریانہ
 یرویہ عن عبدانہ عن مقلتی
 عن اضلعی عماروت نیرانہ
 عزہجتی عن شیخوہا عن خاطری
 عن عشقتی عما حواہ جنانہ
 عن ذلک العہد القدیم عن الہو
 عن ہمو روحی وہم سکانہ
 و اسال سلت احبقتی بتلطف
 المسکین عند ہمو وہم سلطانہ

بسیب وری شہ کے آنسوؤں سے روتا ہے اس سے پہلے کہ
 پوچھ کہ ہمیں کتنے گزھے جاری ہوئے ہیں +
 ہیں اسکی ہوفانی رعد ہے اور آگ اسکی پہلے آواز ہے اور
 بجلی اور بادل جھکا ہوا اسکی پلکیں ہیں +
 ہیں گویا کہ آنسوؤں کا دریا اسکے موتی کو چھینکتا ہے یہاں تک
 کہ وہ ختم ہو جائیں اور اسکا مرجان ظاہر ہو جائے +
 اور اگر تو جنگل میں کسی طائر کو بلائے جیسے کہ کبوتر کا بولا
 والا اسکا خفقان ظاہر ہو +

اور اسکے رونے کے غم کو سواری زیادہ کرتی ہے میں اس کے
 ساتھ ایسا چلا جیسے بنوہرا کہ بیطرف اسکے سوار جاتے ہیں +
 اے جاری کرینا کے کشتی کے پانی کے عمامہ باندھے ہوئے
 رات میں ٹھہرا اس شخص کیواسطے جسکو بائیکا اور اسکی اس بیٹیا
 اس حدیث کو پہنچاؤ جسکو میری آنسوؤں نے روایت
 کیا ہے کیونکہ اسکا عنعنہ کا فیضان مسلسل ہے +
 ان کی طرف میرے ضعف کی نسبت کر اور جو چیز کہ خبر
 متواتر سے صحیح ہے اور جاری ہے +

اسکی عبرتوں کو میرے گوشہ نشین سے روایت کرتا ہے اور میرے
 پہلو سے روایت کرتا ہے جو اسکی آگ نے روایت کی ہے +
 میری جان سے اور اسکے غم سے اور میری خاطر سے اور میرے
 عشق سے جس کو اسکے جنان نے احاطہ کیا ہے +

اس عہد قدیم سے اور اس فوجش سے اور اس چیز سے کہ
 وہ میری روح میں اور وہ اسکے رہنے والے ہیں +
 اور میں اپنے دوستوں کے سلامت پہننے کا مسکین کی مہربانی
 جو ان کے نزدیک ہے سوال کرتا ہوں اور وہ اسکے بادشاہ کیا

واستجد العرب الكرام تعطفاً
لمضیع فی ہجرہم ازمانہ
لانیو حشنة غزہم وعلوہم
تلك الدیار لو قد ہا اوطانہ
کلا ولا تنس الحدیث فبہم
قصص الصباۃ لتزل قرانہ
ما ایسوا المقطوع من ایصانہم
بل انسوا بانہم خلا نہ
قد کنت اعدا منہم حفظ الودا
دفلیت شعری هل ہم اخوانہ
ولقد انزه عن خیانتہ عہدنا
شان الحبیب وان یکن ہوشاً
حیا لالہ احبتی وسقاہمو
غیشا یجود بوبلہ سکبانہ
یحیا بہ الریج الخصب لویزل
حیا قمیس بورقہ اغصانہ
عجا لذلک الحی کیف یحمہ
تخط السنین واحمد نیسانہ
او کیف یظما وفدہ ولد یھمو
بحر یھوج بدارہ طفحانہ
شمس علی قطب الکمال مضینہ
بدر علی فلک العلا سیدنا
اوجہ التعاظم مرکز العز الذی
لرحی العلامن حولہ دورانہ

اور میں عرب کرام سے مہربانی کے طور پر مدد چاہتا ہوں اُس
شخص کیلئے جس نے اُن کے جو میں اپنی عمر کو ضائع کیا ہے
انکا عجز اور علو کچھ کو وحشت میں نہ ڈالے یہ شہر اُسکے قاصدوں
کے لئے اُسکے وطن ہیں +
تو حدیث کو ہرگز نہ بھول کیونکہ اُنکی محبت عشق بازی کے
قصے میں کہ تو ہمیشہ اُن کو پڑھتا رہیگا +
اُن کے پاس پہنچنے سے ناامید نہ ہو بلکہ اُن سے
محبت کرو کہ وہ دوست ہیں +
میں اُن سے دوستی کی حفاظت کا عہد کرتا تھا انبوس کہ میرا
ساشعور ہو تا کیا وہ اُسکے بھائی ہیں +
میں اپنے عہد کی خیانت سے دوست کی شان کو منترہ
کرتا ہوں اگرچہ وہ اُسکی شان ہے +
معبود زندہ ہے اے میرے دوستو اُن کو سیراب کرو
اُس بادل سے کبھکا مینہ ہرگز برسا ہوا ہے +
اُس سے عیش کا گھر زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیگا اور
اُسکے بتوں سے اُسکی ڈالیاں چلتی رہیں گی +
اُس زندہ سے تعجب ہے کہ کیسے اُسکا قصد کرتا ہے برہوں
کا قحط ہے اور احمد اُسکا نیسان ہے +
اُسکے قاصد کیسے پیا سے رہیں گے حالانکہ اُن کے نزدیک
ایک دریا بالباب موج زن ہے +
کمال کے قطب پر آفتاب روشن ہے اور علو کے آسمان
پر سیر کر نیوالا ماہتاب ہے +
عظمت کی بلند ی اُس شخص کی غبت کا مرکز ہے کہ جس کے
واسطے علو کی چکی کے ارد گرد اُسکی گردش ہے +

ملك و فوق الحضرة العليا على
العرش المبين مثبت امكانه
ليس الوجود بأسره ان حققوا
الاجساد باطنية دنانة
الكل فيه وعنه كان وعندة
تفنى الدهور ولم تنزل ازمائه
فالخلق تحت سماء لا تحذل
والامريء به هناك اسانه
والكون اجمع له كخاتم
في اصبع منه اجل اكوانه
والملك والمملوك في تياره
كالقطر بل من فوق ذاك مكانه
وتطيعه الاملاك من فوق السماء
واللوح بنفذ ما قضاة بنانه
فلكم دعا بالخلعة الصامخا
ع مثل ما جاءت له غير كانه
ناهيك شق البدن منه باصبع
والبدن اعلى ان يزل قرانه
شهادت بمكنة الكيان وخير
بينه يكون الشاهد بن كيانه
هو نقطة التحقيق وهو محيطه
هو مركز التشرع وهو مكانه
هو روح الوهية وخضمها
هو سيف ارض عبودية ومعاً

تمام وجود اگر تحقیق کرو تو سوائے حجاب کے کہ جس کو اُسکے
مشکوں نے بھر دیا ہے اور کچھ نہیں ہے +
کل اُسی میں ہیں اور اُسی سے ہیں اور اُسی کے نزدیک
سب زبانی فنا ہونگے اور وہ ہمیشہ رہیگا +
پس خلق اُسکے علو کے آسمان کے تحت میں ایک رائی کی طرح
ہے اور اس امر کو اُسکی زبان یہاں مضبوط کرتی ہے +
اور تمام موجودات اُسکے نزدیک ایسی ہے جیسے انگلی میں
انگوٹھی اور وہ تمام موجودات سے بہت بڑا ہے +
اور ملک اور مملکت اُسکے دریا کی موج میں ایک قطرہ کی
طرح ہیں بلکہ اُسکا مرتبہ اُس سے بھی زیادہ ہے +
اور آسمان پر سب فرشتے اُسکی اطاعت کرتے ہیں اور جو کچھ
اُسکی انگلیوں نے لکھا ہے پس لوح وہی حکم جاری کرتی ہے
پس تمہارے لئے اُس نے خرمہ کے دخت کو سخت زمین
میں بلایا پس وہ ایسا آیا جیسے ہرن آتے ہیں +
اُس دلیر نے بدر کو انگلی سے شق کیا حالانکہ بدر اس بات
سے اعلیٰ ہے کہ اُسکی نزدیکی سے دور ہو جائے +
تمام موجودات نے اُسکے مرتبہ کی گواہی دی ہے اور سب
گواہوں میں بہتر تمام موجودات ہیں +
وہ تحقیق کا نقطہ ہے اور وہ اُسکا محیط ہے اور وہ پست
کام کر ہے اور وہی اُسکا مکان ہے +
وہ الوہیت کے دریا کا موتی ہے اور اُسکا کنارہ ہے اور وہ
عبودت کی زمین کی تلوار ہے اور اُسکا مکان ہے +

ہوھاؤۃ ہوواۃ ہو باؤۃ
 ہو سینہ والعین بل انسانہ
 ہو قافہ ہونونہ ہو طاؤۃ
 ہونومہ ہونارہ ہورائہ
 عقد اللو بمحمد وثنائہ
 فالدھر دھروالا وان اوانہ
 ولہ الوساطۃ وهو عین وسیلۃ
 ہی للفتی بجلی بہا رحمانہ
 ولہ المقام وذلك المحمود ما
 لم یدر من شان تعالیٰ شانہ
 میكال طست موجۃ من بحرہ
 وكنك روح امینہ وامانہ
 وبقیۃ الاملاك من مائیۃ
 كالثلج یعقدہ الصبا وحرانہ
 والعرش والكرسى شم المنہی
 مجلہ شم محلہ ومكانہ
 وطوی السفوت العلا بعرچہ
 طی السجل كمد لہ دكانہ
 انبا عن الماضي وعن مستقبل
 كشف القناع وكم اصابرہانہ
 واتت بیداہ بسمال قیصرہ
 ففرقہا وكسری ساقط ایوانہ
 ولكولہ خلق یضئ بنورہ
 یهدی بذكرہ الہدی جیوانہ

وہ اُسکی رہ ہے اور وہ اُسکا دلوں ہے اور وہ اُسکی ب ہے وہ
 اُسکے سینہ ہے اور عین ہے بلکہ اُسکی تنہی ہے
 وہ اُس کا قاف ہے اور وہ اُسکا نون ہے اور وہ اُسکی طاء
 ہے اور وہ اُسکا نور ہے اور وہ اُسکی نار ہے اور وہ اُسکا رائ
 نیزہ بندھا محمد علی اللہ علیہ وسلم اور اُس کی ثناء کا پس زمانہ
 زمانہ ہے اور وقت اُسکا وقت ہے
 اور اُس کی وسیلہ ہے اور وہ بینہ وسیلہ ہے اور وہ جمل
 کے لئے رحمن کو ظاہر کرتا ہے
 اور اُسکا ایک مقام ہے جس کو محمود کہتے ہیں اُسکی شان
 کوئی نہیں جان سکتا وہ بڑی شان والا ہے
 میكال اُسکے دریائی موج کا ایک طشت ہے اور ایسے
 ہی روح الامین اُسکا امین اور آمان ہے
 اور باقی فرشتے اُس کی مائیت سے پیدا ہیں جیسے کہ
 برف کو باد صبا جمادیتی ہے
 اور عرش اور کرسی اور منشی اُس کا مجلا اور محل اور
 مکان ہے
 تمام آسمان اُسکے عروج کے مقابلہ میں قبالہ کی طرح طے ہو گئے
 جیسے کہ رات کو چلنے والا اپنی سواریوں کو باندھ دیتا ہے
 اُس نے زمانہ ماضی اور مستقبل کی خبر بیان کی اور پردہ کو
 اُٹھا دیا اور اُسکے دلائل بہت روشن ہیں
 اور اُسکے دونوں ہاتھوں نے قیصر کے مال کو بانٹ دیا
 اور کسری کے محل کو گرا دیا
 اور تمہارے واسطے اُسکا ایسا خلق ہے کہ جبکہ نور سے
 روشنی حاصل ہوتی ہے اور اُسکے ذکر سے تمام قریب الہی ہدایت پاتے ہیں

ولکم تطہر فی التذکی و انتقی
حتی ارتقی ملا یرام عیانہ
انبأ عن الاسرار اعلافا ولم
یفش السریرة للوری اعلانه
نظم الدراری فی عقود حدیثہ
متنثرات فوقها عقیا نہ
حتی یبلغ فی الامانۃ حقہا
من غیر ہتک رامہ خوانہ
اللہ حبیبی ملا احمد منہمی
ومبدیہ قلبہ جاءنا فرقانہ
حاشاہ لم تدرك لاحد غائہ
اذ کل غایات النہا بدانہ
صلی علیہ اللہ مہمدا زمومت
کلم علی معنی یریحہ بیانہ
والا لوالصحاب والانساب
والا قطاب قوم فی العلاخوانہ

اور تم کو تزکیہ اور تقویٰ میں پاک کرتا ہے یہاں تک کہ ایسی
بلندی حاصل ہوتی ہے کہ آنکھیں سکون میں دیکھ سکتی ہیں +
اسرار کی اُس نے ظاہر ظہور خبر دی اور بھید کو اعلان
طور پر خلق میں افشا نہ کیا +
اُس کی حدیث کی لڑیوں میں موتی پراگندہ پروئے ہوئے
ہیں کہ جن کے اوپر اسکا زہر ہے +
یہاں تک کہ اُس نے امانت میں اُس کے حق کو بغیر
ہتک کے ادا کر دیا +
الہ مجھ کو کافی ہے احمد کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اُس
کی مدح میں ہمارے پاس فرقان آیا ہے +
حاشا! احمد کی انتہاء کا کسی نے اور اک نہیں کیا کیونکہ کل
انتہاء درجے اسکے ابتداء ہیں +
اللہ نے انبیاء درود بھیجا جب کلمات نے ایسے معانی
پر کہ اُسکے بیان کو ختم کریں زمرہ کیا +
اور اُن کی اولاد اور اصحاب اور انساب اور قطاب علوم میں
ایک قوم کے آپس میں بھائی ہیں +

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ کونسی حفاظت میں رکھے کہ انسان کامل وہ قطب ہے کہ جسپر
وجود کے افلاک اول سے آخر تک گردش کرتے ہیں اور وجہ سے کہ وجود ہوا ہے ابدال آباد
ہلک ایک ہے پھر اُس کے واسطے لباسوں میں انواع و اقسام کی حالت ہے اور کنیوں میں ظاہر
ہوتا ہے پس لباس کے اعتبار سے اُسکا ایک نام رکھا جاتا ہے۔ اور دوسرے لباس کے اعتبار
سے اُسکا وہ نام نہیں رکھا جاتا۔ پس اُسکا اصلی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اُسکی کنیت ابوالقاسم
اور اُسکا وصف عبد اللہ اور اُس کا لقب شمس الدین ہے۔ پھر دوسرے لباسوں کے اعتبار سے
اُس کے اور نام ہیں اور ہر زمانہ میں اُس کا ایک اسم اس زمانہ کے لباس کے لائق ہے۔
پس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے شیخ شرف الدین اسماعیل جبرتی کی صورت میں جمع ہوا ہوں
اور میں اُن کو یہ نہیں جانتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بلکہ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ شیخ ہیں اور

یہ منجملہ اُن مشاہد کے ہیں جن کو میں نے زبہد میں لکھ کر ہجری میں مشاہدہ کیا ہے اور اس امر کا بھید یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت میں منصور ہو سکتے ہیں۔ پس ادیب جب اُس کو اُس صورت محمدؐ میں دیکھے کہ جب وہ اپنی زندگی میں تھا تو اُس کا وہی نام رکھے گا۔ اور جب اُس کو کسی اور صورت میں دیکھے اور یہ جان لے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اُس کا نام وہی رکھے گا جو اس صورت کا نام ہے پھر یہ نام حقیقت محمدیہ کے واسطے ہوگا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شبلی رضی اللہ عنہ کی صورت میں ظاہر ہوئے تو شبلی نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی میں اللہ کا رسول ہوں اور شاگرد بھی صاحب کشف تھا پس اُس نے اُن کو پہچان لیا اور کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تو بے شک اللہ کا رسول ہے اور یہ امر غیر معروف ہے۔ اور ایسا ہے جیسے کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ فلاں شخص فلاں شخص کی صورت ہے۔ اور کشف کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ بیدار کی صورت میں بھی ہو جو خواب میں ہوتا ہے۔ اور خواب اور کشف میں یہ فرق ہے کہ وہ صورت جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھائی دیتے ہیں اُس صورت کا نام بیداری میں حقیقت محمدیہ پر واقع نہیں ہو سکتا کیونکہ عالم مثال میں تعبیر واقع ہوتی ہے۔ پس حقیقت محمدیہ سے اس صورت کی حقیقت کی طرف بیداری میں تعبیر ہو سکتی ہے برخلاف کشف کے کہ جب تجھ کو حقیقت محمدیہ کا کشف ہو جائے اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ کسی آدمی کی صورت میں تجلی ہے تب تجھ کو اس صورت کا نام حقیقت محمدیہ پر واقع کرنا لازم ہے اور تجھ کو یہ بھی واجب ہے کہ اس صورت والے کا ایسا ادب کرے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب چاہئے کیونکہ تجھ کو کشف نے یہ بات عطا کی کہ اس صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم منصور ہیں پھر اس امر کے ظہور کے بعد اب تیرے واسطے یہ جائز نہیں ہے کہ تو اُس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسا کہ پہلے کرتا تھا۔ اب شاید تجھ کو میرے اس قول سے مذہب تناسخ کا وہم گزرے حاشاء اللہ و حاشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری مراد ہرگز اس سے نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صورت میں منصور ہونے کی قوت ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس صورت میں تجلی کرتی ہیں۔ اور آپ کی عادت ہمیشہ سے یہ جاری ہے کہ اُن میں سے کسی اکمل کی صورت میں منصور ہوتے ہیں تاکہ اُن کی شان بلند ہو جائے اور اُن کی خواہش قائم ہو جائے پس وہ لوگ ظاہر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں۔ اور باطن میں آپ اُن کی حقیقت ہیں۔

اب جاننا چاہئے کہ انسان کامل تمام حقایق وجودیہ کے بالذات مقابل ہیں۔ پس وہ اپنی لطافت

سے تمام حقایق علویہ کے مقابل میں اور اپنی کثافت سے تمام حقایق سفلیہ کے مقابل میں۔ پس سب سے پہلے جو اُس کے مقابل میں حقایق خلقیہ کے واسطے ظاہر ہوتا ہے وہ اپنے قلب کے ساتھ عرش کے مقابل ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے اور کرسی کے مقابل اپنی اینٹ سے ہیں اور اپنے مقام میں سدرۃ المنتہی کے مقابل میں اور اپنی عقل میں قلم اعلیٰ کے مقابل میں اور بالذات لوح محفوظ کے مقابل میں۔ اور بالطبع عناصر کے مقابل میں اور اپنی قابلیت سے ہیولا کے مقابل میں اور اپنی ہیکل کی چیز سے ہیہ کے مقابل میں۔ اور اپنی رائے سے فلک اطلس کے مقابل میں۔ اور اپنے درکہ سے ستاروں والے آسمان کے مقابل میں اور اپنی ہمت سے ساتویں آسمان کے مقابل میں اور اپنے وہم سے چھٹے آسمان کے مقابل میں اور اپنے ہم سے پانچویں آسمان کے مقابل میں۔ اور اپنے فہم سے چوتھے آسمان کے مقابل میں۔ اور اپنے خیال سے تیسرے آسمان کے مقابل میں۔ اور اپنے فکر سے دوسرے آسمان کے مقابل میں۔ اور اپنے حافظہ سے پہلے آسمان کے مقابل میں اور اپنی قوت لامسہ سے زحل کے مقابل میں۔ اور اپنی قوت دافعہ سے مشتری کے مقابل میں۔ اور اپنی قوت محرکہ سے مریخ کے مقابل میں۔ اور قوت ناظرہ سے آفتاب کے مقابل میں۔ اور قوت متلذذہ سے زہرہ کے مقابل میں۔ اور قوت سامہ سے عطارد کے مقابل میں اور قوت سامعہ سے قمر کے مقابل میں۔ اور اپنی حرارت سے آگ کے آسمان کے مقابل میں۔ اور اپنی برودت سے پانی کے آسمان کے مقابل میں۔ اور اپنی رطوبت سے ہوا کے آسمان کے مقابل میں۔ اور اپنی ہوس سے مٹی کے آسمان کے مقابل میں اور اپنے خنہ خطرات سے ملائکہ کے مقابل میں اور اپنے وساوس سے جن اور شیاطین کے مقابل میں۔ اور اپنی حیوانیت سے ہایم کے مقابل میں اور حملہ کی قوت سے شیر کے مقابل میں۔ اور مکر کی قوت سے لومڑی کے مقابل میں۔ اور قوت خادعہ سے بیڈی کے مقابل میں۔ اور قوت حاسہ سے بندر کے مقابل میں۔ اور قوت حریصہ سے چوہے کے مقابل میں علیٰ مذہ القیاس باقی قوتیں ہیں۔ پھر وہ اپنی روحانیت سے طیور کے مقابل میں۔ اور مادہ منفر اوپے سے آگ کے مقابل میں۔ اور مادہ بلغمیہ سے پانی کے مقابل میں۔

باہ ..... اور مادہ دمویہ سے ہوا کے مقابل میں۔ اور مادہ سوداویہ سے مٹی کے مقابل میں۔ پھر اپنی تھوک اور اینٹ اور پسینے اور کان کی میل اور آنسو اور پشیماب سے ساتوں دریاؤں کے مقابل میں۔ اور سینے والا محیطہ مادہ ہے کہ جو خون اور رگوں اور چمڑے میں جاری ہے اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ ان چھ چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک چیز کا مزاج اُسے

پس بعض مٹی بھی ہیں اور بعض کھٹی۔ اور بعض کڑوی۔ اور بعض ملی ہوئی۔ اور بعض نکمیں اور بعض بدبودار اور بعض خوشبودار۔ اور اپنی ہویت سے جوہر کے مقابل میں اور وہ اُن کی ذات ہے اور اپنی نبوت سے عرض کے مقابل میں۔ اور اپنے دانتوں سے جمادات کے مقابل میں کیونکہ دانت جب اپنی حد تک بڑھ کر پہنچ جاتا ہے تو جمادات کے شاہ ہو جاتا ہے پھر اُس میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور جب اُس کو توڑا جائے تو وہ کسی چیز سے جڑ نہیں سکتا ہے۔ اور اپنے بال اور ناخن سے گھاس کے مقابل میں۔ اور اپنی شہوانیت سے حیوان کے مقابل میں۔ اور اپنی بشریت اور صورت سے اور آدمیوں کے مقابل میں پھر آدمیوں کی جنسوں کے مقابل میں۔ پس اپنی روح سے باؤشاہ کے مقابل میں۔ اور اپنی نظر فکری سے وزیر کے مقابل میں۔ اور اپنے علم مسموع اور رائے مطبوعہ قاضی کے مقابل میں۔ اور اپنے گمان سے کوتوال کے مقابل میں۔ اور اپنی رگوں اور قوتوں سے جوانوں کے مقابل میں۔ اور اپنی تعین سے ہونہیں کے مقابل میں۔ اور اپنے شک و شبہ سے مشکوک کے مقابل میں۔ پس ہمیشہ کسی رقیقہ کے ساتھ وجود کی حقیقتوں سے ہر حقیقت کے مقابل میں۔

پس پہلے ہم کسی باب میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ ہر فرشتہ مقرب انسان کامل کی ایک ایک قوت سے پیدا ہوا ہے۔ اب ہم کو اسماء و صفات کے مقابل میں کلام کرنا باقی رہا۔ پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا نسخہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی وہ خبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رحلن کی صورت پر پیدا کیا۔ اور دوسری حاجت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی ہے اور عظیم ہے اور قادر ہے اور مرید ہے اور سمیع ہے اور بصیر ہے اور متکلم ہے۔ ایسے ہی انسان بھی حی ہے اور عظیم ہے اور سمیع اور بصیر اور متکلم ہے۔ پھر ہویت کے ساتھ مقابل ہے اور انیت کا انیت کے ساتھ ہے۔ اور کل کا کل کے ساتھ۔ اور شمول کا شمول کے ساتھ۔ اور خصوص کا خصوص کے ساتھ مقابل ہے۔ اور اُس کا ایک اور مقابل بھی ہے کہ حقایق ذاتیہ کے ساتھ حق کا مقابل بھی ہے اور ہم نے اس کتاب میں کئی جگہ اسکا ذکر کیا ہے یہاں اُسکا بیان کرنا اسی قدر کافی ہے۔

پھر جانتا چاہئے کہ انسان کامل وہ ہے کہ جو اسماء ذاتیہ اور صفات الہیہ کا اصلی اور ملک کے طور پر مقتضاء ذاتی کے حکم سے مستحق ہو۔ کیونکہ وہ ان عبارات کے ساتھ اپنی حقیقت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور ان اشارات کے ساتھ اپنے لطیفہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اُسکا وہو ہے۔

انسان کامل۔ کہ کوئی مستند نہیں ہے۔ پس اُس کی مثال حق کے لئے ایسی ہے جیسے ایک آئینہ کہ اس میں کوئی شخص اپنی صورت بغیر اُس آئینہ کے نہیں دیکھ سکتا ہے ورنہ بغیر اللہ کے اسم کے اپنے نفس کی صورت دیکھتا اُس کو غیر ممکن ہے پس وہ اُسکا آئینہ ہے اور انسان کامل بھی حق کا آئینہ ہے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نفس پر یہ امر واجب کر لیا ہے کہ اپنے اسماء اور صفات کو بغیر انسان کامل کے نہیں دکھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں اِنَّمَا عَرَضًا اَلَا مَانَةٌ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْتِیْنِ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلْنَا الْاِنْسَانَ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا یعنی اُس نے اپنے نفس پر ظلم کیا کیونکہ اُس کو اس درجہ سے اپنے مرتبہ کا نہ جاننے والا نازل کیا۔ اس واسطے کہ وہ امانت الہی کی جگہ ہے مگر وہ نہیں جانتا۔

پس اب جاننا چاہئے کہ انسان کامل کے تمام اسماء و صفات و قسم پر ہیں۔ پس ایک قسم اُسکی سیدھی جانب سے ہے جیسے کہ حیات اور علم اور قدرت اور ازادہ اور سمیع اور بصیر وغیرہ۔ اور ایک قسم الٹی جانب سے ہے جیسے ازلیت اور اریث اور اولیت اور آخریت وغیرہ۔ اور اُس کو ان سب کے سوا ایک لذت سرِ بانیہ ہے جسکا نام لذت الوہیت ہے۔ اُس کو اپنے تمام وجود میں پانا ہے یہاں تک کہ بعض فقہاء نے اس لذت میں پڑے رہنے کی آرزو کی ہے۔ اور جو شخص کہ ان لوگوں کو بُرا سمجھتا ہے اُس کی بات پر توجہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ وہ اس مقام کو نہیں پہچانتا ہے اور انسان کامل کو اُس کے متعلقات سے جیسے کہ اسماء اور صفات سے فراغت حاصل ہو جاتی ہے۔ پس اُس کی نظر اُن کی طرف نہیں رہتی ہے بلکہ وہ اسماء اور صفات اور ذات سے متبرک ہو جاتا ہے اور وہ وجود میں یقین اور کشف کے طور پر سوائے اُس کی ہویت کے اور کچھ نہیں جانتا ہے اور وجود کے صادر ہونے کا شہود اُس کے اعلیٰ اور اسفل میں ہوتا ہے اور امر وجود کو اپنی ذات میں متعدد طور سے دیکھتا ہے جیسے ہم میں سے کوئی اپنی خواطر اور حقائق کو دیکھتا ہے۔ اور انسان کامل کو اپنی ذات سے ہر اوتی اور اعلیٰ خواطر کے باز رکھنے کی قدرت ہے۔ پھر سب چیزوں میں اُسکا تصرف نہ کسی چیز کے ساتھ موصوف ہونے کی وجہ سے ہے اور نہ کسی آلہ سے ہے اور نہ کسی اسم سے ہے اور نہ کسی قسم سے ہے بلکہ ایسا ہی ہے جیسے ہم میں سے کوئی شخص باتیں کرتا ہے اور دکھاتا ہے اور پیتا ہے۔ اور انسان کامل کے تین برزخ ہیں۔ اور اُن کے بعد ایک مقام ہے جسکا نام ختام ہے۔ پس پہلے برزخ کا نام بدایت ہے اور وہ یہ ہے کہ اسماء اور صفات اُس میں متحقق ہوں۔ اور دوسرے برزخ کا نام توسط ہے اور وہ

حقایق رحمانیہ کے ساتھ رقائق انسانیہ کا آسمان ہے پس جب وہ شہد کو پورا کر لیتا ہے تو تمام پوشیدہ امور کا اُس کو علم ہو جاتا ہے اور غیب کی باتیں جو چاہتا ہے اُن پر مطلع ہو جاتا ہے۔ تیسرا برزخ تنوع حکمیہ کا امور قدریہ کے ایجاد کرنے میں پہچانتا ہے +

پس انسان سے ہمیشہ خلاف جمادات امور ملکوت قدرت میں سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ خلاف عادت امصادر کرنا فلک حکمت میں اُسکی عادت ہو جاتی ہے۔ پس اُسکو ظاہر موجودات میں قدرت کے ظاہر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے پس جب اس برزخ پر قادر ہو جاتا ہے تب وہ ختام میں جاتا ہے اور وہ ختام جلال والا کرام کے ساتھ موصوف ہے اور اُس کے بعد سوائے کبریا کے اور کچھ نہیں ہے اور وہ ایسی انتہا ہے کہ جسکی انتہاء کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اور آدمی اس مقام میں مختلف درجات کے ہیں۔ پس بعضے کامل ہیں اور بعضے اکمل ہیں اور بعضے ناقص ہیں اور بعضے افضل ہیں اور اللہ حق کتنا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اکٹھواں باب

علامات قیامت کے بیان میں

اور موت اور برزخ اور قیامت اور حساب اور میزان اور صراط اور جنت و نار اور اعراف اور وہ کیشب جس پر اہل جنت نکل کر کھڑے ہوں گے ان سب چیزوں کا ذکر ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ عالم دنیاوی جس کا ہم اب ذکر کر رہے ہیں اُس کی ایک انتہاء ہے اور جسکی طرف اُسکا مرجع ہے۔ کیونکہ وہ محدث ہے اور یہ پیدہی امر ہے کہ محدث گذر جائیگا اور اس حکم کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ پس اُسکا گذرنا اور اُسکا فنا ہونا حقیقت الہیہ کے سلطان کے تحت میں ہے اور حقیقت الہیہ اس عالم دنیاوی کے افراد کے لباس میں ظاہر ہے وہ اُسکی موت ہے اور حقیقت الہیہ کہ جو ہمارے نزدیک اُن احکام سے ظاہر ہے جن کا ذکر حق سبحانہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور وہ اس وجود کے لئے ساعت کبر لے ہے پس اُسکا ظہور ہے پھر کل افراد عالم کے لئے ایک خاص ساعت ہے کہ ساعت عام میں سب جمع ہونگے۔ اس لئے کہ ہر فرد کیواسطے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنی خاص ساعت میں حاصل ہو۔ اور یہ حکم تمام افراد کو جو اس عالم میں

موجود ہیں عام طور پر ہے اور اس عموم کا نام ساعت کبرئے ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے پس جب تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی اور ثابت ہو گئی کہ تمام عالم اعلیٰ اور اعلیٰ سب کے لئے ایک وقت معلوم ہے کیونکہ اُسکی ہر فرد کا ایک وقت معلوم ہے اور سب کو دیکھتا ہے پس حکم کا عام ہونا یہی تمام عالم کا وقت ہے اور یہاں سوائے اُسکے اور کچھ نہیں ہے ۛ

پس میں نہیں جانتا کہ اس نکتہ کو موافق کتاب کی تصریح کے تو کیا سمجھا ہے۔ یا تیری سمجھ میری مراد کے خلاف ہے۔ لیکن جیسا کہ عام لوگ اُس کے ظاہر کے مفہوم کو سمجھتے ہیں تو میں تجھ کو دوسری عبارت میں اس پر مطلع کرتا ہوں ۛ

پس جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے عوالم ہیں۔ پس جس عالم کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کے واسطے سے نظر کرتا ہے اُسکا نام شہادت وجودیہ رکھا جاتا ہے اور جس عالم کی طرف بغیر واسطہ انسان کے نظر کرتا ہے اُسکا نام غیب ہے۔ پھر اُس نے اس غیب کی دو قسمیں کی ہیں ایک غیب کو انسان کے علم میں معضل بنایا ہے۔ اور ایک غیب کو انسان کی قابلیت میں مجمل بنایا ہے۔ پس غیب مفصل کا نام انسان کے علم میں غیب وجودی رکھا جاتا ہے اور وہ عالم غیب اور وہ عالم ملکوت کی طرح سے ہے۔ اور غیب مجمل کا نام قابلیت میں غیب عدی ہے اور وہ مثل اُن عوالم کی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تو نہیں جانتا ہے۔ پس وہ ہمارے نزدیک بمنزلہ عدم کے ہیں پس غیب عدی کے ہی معنی ہیں۔ پھر یہ عالم دنیاوی جبکی طرف اللہ بواسطہ اس انسان کے دیکھتا ہے تو ہمیشہ شہادت وجودیہ رہتی ہے جب تک کہ انسان خدا کے دیکھنے کا اُس میں واسطہ ہے۔ پس جب انسان اُس سے منتقل ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اُس عالم کی طرف نظر کرتا ہے جبکی طرف انسان بواسطہ اس انسان کے منتقل ہوا ہے۔ پس یہ عالم شہادت وجودیہ ہو گیا۔ اور عالم دنیاوی غیب عدی ہو گیا۔ اور عالم دنیاوی کا وجود اُس وقت عالم الہی میں ہوتا ہے جیسے کہ جنت و دوزخ کا وجود آج خدا کے علم میں ہے۔ پس یہ بینہ عالم دنیاوی کا فنا ہونا ہے اور بعینہ قیامت کبرئے ہے اور اُس کو ساعت عامہ کہتے ہیں اور ہم اُسکا ذکر نہیں کرتے۔ بلکہ ہماری غرض یہ ہے کہ ساعت خاصہ کو اس عالم کے کل افراد کے ساتھ بیان کریں۔ اور اس امر میں انسان کی نسبت گفتگو کریں کیونکہ وہ وجود کے تمام فردوں میں اکمل ہے۔ پس باقی موجودات کو بھی اسی پر قیاس کریں اور ساعت عامہ کے علم کا سمجھنا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تیرے سمجھنے پر حوالہ کروں اس خوف سے کہ تیرے ایمانی کو شک کا شیطان سلب نہ کر دے۔ کیونکہ اگر ہم ساعت کبرئے کے عجائبات کو تیرے

سامنے بیان کرینگے تو تجھ کو تنک پیدا ہوگا اور وہ تیرے ایمان کی خرابی کا باعث ہوگا۔ پس ہم صرف سات صغیرے کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ساعت کبریٰ سے پہلے ہوگی۔ اب تو یہ گمان نہ کر کہ وہ دو ساعتیں ہیں بلکہ ایک ہی ساعت ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کلی کہ جو اپنے جزئیات کے ہر فرد پر واقع ہوتی ہے جیسے تو یہ کہہ کہ مطلق حیوان گھوڑے اور چوپائے اور انسان وغیرہ سب نوعوں پر واقع ہے پھر بالذات لفظ حیوان ہر نوع کے ہر فرد پر واقع ہے لیکن حیوانیت بالذات متعدد دنیوں ہے کیونکہ وہ ایک کلیت تامہ ہے۔ اور کلیت تامہ اپنے افراد پر بغیر تعدد کے واقع ہوتی ہے۔ پس ایسی ہی ساعت کبریٰ ہے کہ جو ہر ساعت صغریٰ پر بغیر تعدد کے واقع ہے۔ پس پہلے ہم علامات ساعت کو بیان کرتے ہیں پھر ساعت کا ذکر کریں گے۔

جاننا چاہئے کہ ساعت صغریٰ کے بہت سے علامات اور شرائط ہیں جو ساعت کبریٰ کے علامات اور شرائط کے مناسب ہیں پس جیسے کہ ساعت کبریٰ کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور تونگے اور ننگے پیر والوں کو اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھے گا کہ وہ محلوں میں فخر کرتے ہونگے۔ پس ایسے ہی انسان کی ساعت خاص قائم ہونے کی علامت خدا کی ربوبیت اُس کی فرائض میں ظاہر ہونا ہے۔ پس انسان کی ذات لونڈی ہے اور اُس کا جتنا مرضی کا ظاہر ہونا ہے کیونکہ بچہ کا محل پیٹ ہے اور ولادت کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں پس ایسے ہی حق سبحانہ و تعالیٰ انسان میں بغیر حلول کے موجود ہے اور یہ وجود باطن ہے۔ پس جب اُس کے احکام ظاہر ہوئے اور عہد کی حقیقت ثابت ہوگئی تو تو اُس کا کان ہو گیا جس سے سنتا ہے اور اُس کی آنکھ ہو گیا جس سے دیکھتا ہے۔ اور اُس کا ہاتھ ہو گیا جس سے حملہ کرتا ہے۔ اور اُس کا پاؤں ہو گیا جس سے چلتا ہے۔ پس اس انسان کے وجود میں حق تعالیٰ ظاہر ہو گیا۔ پس عالم موجودات میں تصرف کی قدرت حاصل ہوگئی۔ پس اُس کی ذات بمنزلہ لونڈی کے ہے اور حق سبحانہ کی ربوبیت کے آثار بمنزلہ اُس کے آقا کے ہیں اور اُن کا ظہور بمنزلہ جنی کے ہے۔ پھر عارف کا اسماء سے متجرد ہونا بمنزلہ ننگے پاؤں ہونے کے ہے کیونکہ اسماء عارفین کی سواریاں ہیں۔ اور صفات سے اُس کا متجرد ہونا بمنزلہ ننگے حال والوں کے ہے اور اُس کا ہمیشہ انداز لہیکہ کو دیکھنا بمنزلہ بکریاں چرانے والوں کے ہے اور مجذوب کا معارف اکیہ پر ترقی کرنا بمنزلہ محلوں میں فخر کرنے کے ہے۔ پس جیسے کہ ظاہر حدیث سے ساعت کبریٰ کے علامات کہ جو وجود میں عام ہیں سمجھ جاتے ہیں ایسے ہی اُس کے باطن سے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ساعت صغیرے کے علامات کہ جو انسان کے ہر فرد کے ساتھ ہیں سمجھ جاتے ہیں اور

ساعت کبرے کے علامات سے یہ بھی ہے کہ یا جوج اور ما جوج زمیں پر ظاہر ہونگے یہاں تک کہ اُس کے مالک ہو جائیں گے۔ پس وہ پھیلوں کو کھالیں گے اور دریاؤں کو پی لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہر ایک رات میں ایک کپڑا بھیجے گا کہ اُس سے وہ مر جائیں گے۔ پس اُسوقت کھیتی کثرت سے ہوگی اور جڑ اور ڈالی خالص ہو جائے گی۔ اور پھل پاک ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ حمد کیا تھا پس ایسے ہی ساعت صغریٰ کے قائم ہونے کے علامات انسان میں یہ ہیں کہ نفس فاسد اندیشوں اور مخالف دوسوسوں کے جوش میں آئے سے بالذات اُس کے قادر ہونے سے پہلے جوش میں آئیں گے۔ پس وہ اپنے دل کی زمین کے مالک ہو جائیں گے اور اپنے مغز کے پھیلوں کو کھائیں گے اور اپنے بھید کے دریاؤں کو پی لیں گے یہاں تک کہ اُس کے معارف اور اُس کے احوال کا اُن میں کوئی اثر ظاہر نہ ہوگا۔ پس وہ نشہ سے ہوشیاری کی حقیقت کی طرف رجوع ہوگا پھر اُس پر عنایت ربانی نجات رحمانی کے تحفہ لیکر آئے گی کہ خبردار ہو کہ اللہ کا گردہ غالب ہے اور خبردار ہو کہ اللہ کا گردہ فلاح کو پہنچنے والا ہے پس اُسکی ہدایت کی انگلی میں سرمہ لگایا جائیگا۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے برگزیدہ کرتا ہے پس اُسوقت خطرات نفسانی فنا ہو جائیں گے اور یہ وساوس شیطانی جاتے رہیں گے اور اُسکی جگہ اللہ کے ملائکہ علوم لدنی اور نفوسات روحی لیکر کمالات قلبی میں آئیں گے اور وہ بمنزلہ کھیت کثرت سے ہونے کے اور جڑ اور ڈالی بمنزلہ ہونے کے ہے۔ پھر اُسکا تحقق مقام قرب میں اور اُسکا تلمذ مشاہدہ رب میں بمنزلہ اچھے پھیلوں کے اور خدا کی حمد کے ہے۔ پس جس نے کہ اُسکا ظاہر ساعت کبرنی کے علامات ہیں۔ ایسا ہی اُس کا باطن جو ہم نے بیان کیا ساعت صغریٰ کے جو انسان کے ہر فرد کے ساتھ ہے اُسکی نشانیاں ہیں اور ساعت کبرے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وایۃ الارض فارح ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ اِذَا وَقَعْنَا الْقَوْلَ عَلٰیہُمْ اَخْرِجْنَا لَہُمْ دَابَّةً مِّنْ اَرْضٍ تَنۡکُہُمۡ یعنی جب امر آئی اس عالم کی طرف پھر نے کے واسطے ہوگا۔ اور یہ عالم دنیا کا آخرت کی طرف امر کا تمام ہونا ہے تو ہم اُن کے واسطے زمین سے ایک جانور پیدا کریں گے کہ وہ اُن سے کلام کریگا یعنی اُن کو اس بات کی خبر دیگا کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ بعث اور نشور اور جنت اور نار وغیرہ میں یہ سب حق ہیں کیونکہ آدمی ہماری آیات سے یعنی اُن امور سے کہ جن کی ہم نے اُن کو اپنی کلام میں خبر دی ہے منکر تھے۔ پس اسی واسطے ہم نے اُن کے لئے یہ جانور پیدا کیا ہے تاکہ وہ جان لیں کہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ پس وہ اب اُس کے بعد جو چیز آئے اُسکا یقین کریں۔ اور یہ جانور جبکی خبر دیتا ہے اُسکا یقین کریں۔ پس حق کی طرف رجوع

ہوئیو لے رجوع ہونگے۔ اور اللہ کی خبر پر یقین کریں گے۔ پس ایسی ہی ساعت صفر کے
 قائم ہونے کی نشانیاں انسان میں اُسکی روح انسہ کا ظاہر ہونا حضرت قدس میں ہے کہ وہ طبیعت
 بشریہ کی زمین سے امور عادیہ چھوڑنے کے لئے اور بُری خواہشیں نہ کرنے کے واسطے خارج
 ہوگی۔ پس اُسوقت اُس کو بڑا کشف ثابت ہوگا اور روح القدس اُس کو ہر اَدْنے اور اعلیٰ کی خبر
 دیگا۔ پس وہ سب خبریں اُس سے بیان کریگا اور پوشیدہ بھید ظاہر کریگا تاکہ وہ تصدیق کے مقام
 سے قرب کے مقام کی طرف رفیقِ اعلیٰ میں پہنچ جائے۔ اور یہ رفیق اچھا ہے اور یہ امر بندہ پر
 کا احسان اور اُسکا فضل ہے تاکہ اُس کے ایمان کے لشکرِ بیشکی کے حجاب سے مغلوب نہ ہو جائیں
 پس وہ صواب کی حقیقت سے خطا کی طرف رجوع ہو جائے۔ کیونکہ ربوبیت کے پوشیدہ امور اور
 مرتبہ الہیہ کے مقتضیات بڑے مرتبہ والے ہیں۔ اور دلوں میں اُنکا یقین بوجہ اُن کے شدتِ غلبہ کے
 کشف کے بعد حاصل ہوتا ہے اس واسطے کہ خلق کو بالذات ان چیزوں کے قبول کرنے کی گنجائش
 نہیں ہے۔ پس اُنکا یقین بعد کشف اُنکی کے ہوتا ہے جیسے کہ آدمیوں کو اس امر کی تصدیق بغیر
 دابة الارض کے نکلے ہوئے نہیں ہوگی۔ اسی طرح عارف کو ان مقتضیات الہیہ کا قبول کرنا
 ہوگا کہ جب طبیعتوں کی زمین سے روح نکل جائے اور قطع کر نیوالی چیزوں اور منع کر نیوالی چیزوں
 سے اُس کو رہائی ہو جائے۔ اور ایک نشانی ساعتِ کبرے کی یہ ہے کہ دجال نکلے گا۔ اور ایک
 جنت اُس کی اُلٹی جانب ہوگی اور دوزخ اُس کی سیدھی جانب ہوگا اور اُسکی پیشانی پر کافرا باللہ
 لکھا ہوگا اور آدمی اُسوقت بھوکے اور پیاسے ہونگے۔ اور اُن کو کھانے اور پینے کے واسطے
 سوائے اس ملعون کے پاس اور کہیں نہیں ملے گا۔ پس جو شخص اُسپر ایمان لائیگا اُس کو وہ کھانا کھلا
 اور پانی پلائیگا۔ اور جس نے اُسکا کھانا اور پانی پیا اور کھایا وہ کبھی فلاح کو نہیں پہنچے گا اور وہ اس
 کی جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص اُس کی جنت میں داخل ہوا اللہ تعالیٰ اُس کو دوزخ بنا دیگا۔
 اور جو اُسپر ایمان نہیں لائیگا وہ اُس کے دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور جو اُس کے دوزخ میں داخل
 ہو گیا اللہ اُس کو جنت بنا دیگا۔ اور بعض آدمی گاہر کی سوکھی کہاں کو کھائیں گے یہاں تک کہ اللہ اُن
 سے اس نقصان کو دفع کر دیگا۔ اور وہ ملعون تمام اطراف زمین میں بھریگا۔ لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں
 جائیگا اور بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا۔ جب رملہ لُذ تک پہنچے گا اور لُذ ایک گاؤں کا نام ہے جو بیت
 المقدس کے قریب ہے اور بیت المقدس سے اس گاؤں تک ایک دن اور ایک رات کا راستہ ہے
 پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں ایک ہنارہ پر اتریں گے اور اُن کے ہاتھ میں ایک نیزہ

ہوگا۔ جب یہ ملعون اُن کو دیکھے گا تو ایسا پگل جائیگا جیسے نمک پانی میں پگل جاتا ہے۔ پس اُس نیزہ سے وہ اُس کو مار ڈالیں گے۔ ایسے ہی ساعت صغریٰ کے قایم ہونے کے علامات انسان میں یہ ہیں کہ دجال کا نکلنا اسکی حقیقت سے ہے اور وہ نفس و جالہ ہے یعنی اُسپر باطل غالب ہوتا ہے اور اُس کو حق کی جگہ ظاہر کرتا ہے اور اُس سے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں شخص پر غالب ہو گیا یعنی فلاں شخص پر اسم امر کا دھوکا ہو گیا اور اُس کو غلطی میں ڈال دیا۔ اور نفس و جالہ جسکا نام بعض مجرّم سے شیطان الاتس ہے اور وہ شیاطین اور دوسواں کامل ہے اور سرکشوں اور خناس کی جگہ ہے اور بعض وجوہ سے اُسکا نام نفس امارہ بالتسوی بھی رکھا جاتا ہے۔ اور مطلق لفظ نفس اصطلاح صوفیہ میں اسکا نام ہے چونکہ صوفیہ جب نفس کا ذکر کرتے ہیں تو اُس سے وہ لوگ عید کے اوصاف معلولہ مراد لیتے ہیں۔ پس نفس بمنزلہ دجال کے ہے۔ اور اُس کے مقتضیات شہوانیہ بمنزلہ اُس جنت کے ہیں جو اُس کے اُلٹی جانب میں۔ کیونکہ وہ اہل نقاد کا طریقہ ہے اور اُس کی مخالفت طبایع اور عادات کے ترک سے اور علاق اور تعلقات کے قطع کرنے سے بمنزلہ اُس دوزخ کے ہے۔ کہ جو دجال کے سیدھی جانب ہوگی اس لئے کہ سیدھی جانب اہل سعادت کا طریقہ ہے اور امور نفسانیہ جو حجابات ظلمانیہ کی کثافت کو چاہتے ہیں وہ بمنزلہ اُس لکھے ہوئے کے ہے کہ جو دجال کی پیشانی پر ہوگا۔ اور عارف کا ایسی حالت میں ہو جانا کہ اُسپر صواب معدوم ہو جائے پس وہ اس کے غلبہ کے وقت خطاب کے معنی کو نہ سمجھے یہ امر بمنزلہ آدمیوں کے بھونکنے اور پیاسے رہنے کے دجال کے وقت میں ہے اور اُسکا قہر و اتوں کے لئے بالخاصہ ہے یہاں تک کہ عارف اُسکی مبراقت سے کوئی چارہ نہیں پائیگا۔ وہ بمنزلہ اس امر کے ہے کہ آدمی کوئی کھانے اور پینے کی چیز سوائے دجال ملعون کے اور کسی کے پاس نہ پائیں گے جیسا کہ رحول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اس امر کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ آدمیوں پر ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ اپنے دین پر قایم رہنے والا ایسا ہوگا جیسے آگ پر قایم رہنے والا۔ پس جو شخص کہ اس مدت میں مجاہدہ سے ان مقتضیات نفسیہ کی طرف رجوع ہوا۔ اور امور طبعیہ کی طرف میل کیا اور لذات شہوانیہ کو استعمال میں لایا اور افعال عادیہ کرنا شروع کئے وہ بمنزلہ اُس شخص کے ہے کہ دجال کے عادات سیکھے۔ پس اُن مباحات کی طرف میل کرنا جو عارف کے نزدیک شراب حرام کی طرح ہیں وہ بمنزلہ اُس شخص کے ہے کہ جس کو دجال نے اس کھانہ میں سے کھانا کھلایا۔ اور اُس شخص کا نفس اور غفلتوں اور اُن امیدوں کی طرف جو شراب کی طرح ہیں رجوع ہو کر محو ہو جانا بمنزلہ اُس شخص کے

ہے جس کو اس ملعون نے اپنے پاس سے پانی پلایا۔ اور جو شخص ان چیزوں تک پہنچنے سے پہلے عارین سے رجوع ہو گیا ہیں وہ بمنزلہ اس شخص کے ہے کہ جو کبھی فلاح کو نہ پہنچے گا۔ پھر اُس عالم کے مرنے پر سے دھوکا کھانا جس کی بقا محال ہے اور جسکی لذتیں خیال میں بمنزلہ اس شخص کے ہے کہ جو دجال کی جنت میں داخل ہوا اور اللہ اُس کو دوزخ کر دیگا۔ اور وہ اُس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جس کو اللہ توفیق کی سعادت دے اور سیدھے راستہ پر ثابت قدم رکھے وہ شریعت کے انوار کے ذریعہ سے تحقیق کی اندھیری رات میں مخافتات اور مجاہدات اور ریاضات کے گھوڑوں کے پیچوں پر سوار ہو کر سیدھا چلا جائیگا۔ اور اُن کی سوکھی گھاس کھانا رحمن کے ظاہر ہونے کا جز رہے پس وہ بمنزلہ اس شخص کے ہے کہ جو دجال کے دوزخ میں داخل ہوا اور اللہ نے اُس کو جنت بنا دیا کہ اُس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور لیکن وہ ہمیشہ اطراف زمین میں پھریگا اور مکہ و مدینہ میں نہیں جائیگا۔ پس وہ بمنزلہ اُس چیز کے ہے کہ بندہ پر تمام مقامات میں سوائے دو مقاموں کے نفس دھوکا کھاتا ہے۔ ایک مقام اصطلاح ذاتی ہے اور اُس کے یہ معنی ہیں کہ بندہ اپنے وجود سے کسی جاذب کی وجہ سے حصرۃ الیہ ذاتیہ سے غائب ہو جائے اور اُس کا حس جاتا رہے۔ اور اُس کی ذات فنا ہو جائے اور یہ مقام شکر کا ہے۔ اور دوسرا مقام مقام محمدی ہے جس کو اصطلاح صوفیہ میں صحت ثانی کہتے ہیں۔ پس ان دونوں مقاموں میں نفس کو مجال نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں علتوں کے طوارق سے غیب ازل میں محفوظ ہیں۔ پس وہ دونوں اس مجال میں بمنزلہ اُن دو شیروں کے ہیں کہ جن میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اور بندہ پر جو کشوفات آئینہ متبیس ہوتے ہیں وہ اُن کی وجہ سے جماعت الصوابیہ سے غلطی میں پڑتا ہے۔ پس یہ امر بمنزلہ اس ملعون کے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونے کے ہے۔ پھر اُس کا اس حلہ کے قریب جس کا نام رملہ ہے ٹھہرنا اس واسطے ہے کہ نفوس کا دجال جب عارف کو ہر لباس میں ظاہر ہوگا تو کبھی اُس کا ظہور مقام النفس کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ پس جس شخص کو اُس کی معرفت نہیں ہے وہ یہ وہم کرتا ہے کہ وادی اقدس تک پہنچ گیا۔ پس وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہ اُس کی حد کے قریب حجاب میں ٹھہر جاتا ہے۔ کیونکہ رملہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ پس روح کا عیسے نازل ہوتا ہے اور اُس کے ہاتھ میں فتوح کا نیزہ ہوتا ہے۔ پس وہ یہاں اُس کو مار ڈالتا ہے کیونکہ عیسے اقدس کی روح ہے۔ اور جب حق اُگھاتا تو باطل جاتا رہا۔ اور ملا بس اور مدجل کا حکم منقطع ہو گیا۔ پس عیسے کی یہ سب امور ساعت کبرئے کی نشانیاں ہیں ایسے ہی اُن امور کے بواطن جن کا ہم نے ذکر کیا ساعت صغریٰ کے علامات میں کہ جو انسان کے ساتھ مخصوص ہیں۔

اور قیامت کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ مہدی علیہ السلام ظاہر ہونگے اور وہ چالیس برس تک دنیا میں عدل کریں گے۔ اور اُن کے زمانہ میں نہایت نزہت اور فرحت ہوگی اور کھیتیاں خوب ہونگی۔ اور دودھ کثرت سے ہوگا اور آدمی امن میں رہیں گے اور خدا کی عبادت میں مشغول رہیں گے۔ پس ایسی ہی ساعت صغریٰ کے قائم ہونے کے علامات انسان میں مہدی کا ظاہر ہونا ہے اور وہ صاحب مقام محمدی اور صاحب عدل اور بڑے کمال والا ہوگا۔ اور اُس کی دولت چالیس برس تک بغیر انکار کے رہے گی۔ اور یہ وجود کے مراتب کے عدد میں۔ اور اسکی شرح ہم نے اپنی کتاب الکف والرحیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کی ہے جو چاہے دیکھ لے۔ اور اُن کے زمانہ میں جو فرحت اور نزہت ہوگی وہ بمنزلہ اُس چیز کے ہے کہ جس میں عارف مسکرا و صحو کے درمیان میں بدلتا رہیگا۔ اور دودھ اور کھیتوں کا کثرت سے ہونا بمنزلہ انعامات اور کرامات کے متواتر ہونے کے ہے اور امان بمنزلہ عارف کے مقام حلت میں داخل ہونے کے ہے اور اُس کا اس حلہ میں آنا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ مقام ابراہیم کی نسبت ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ دُخْلِهِ كَانَ اٰمِنًا یعنی وہ عذاب الیم سے امن میں رہیگا۔ پس جب مقام صورت میں آگ کے جلنے سے امان پائیگا تو مقام معنوی میں مگر رحمن سے بطریق اولیٰ امان حاصل ہوگی۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نازل ہوئے ہیں۔ اور جب اس مقام میں آپ نازل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے شہرِ عمد کئے ہیں۔ منجھ اُن کے ایک یہ ہے کہ اُن کے ساتھ مکر نہ کریگا۔ پس اُسکے بعد رحمن کی عبادت اور ملک و تیان کی تعریف ہے۔ پس تو ان اشارات کی طرف نظر کر کہ ان عبارت کے کیسے مناسب ہے۔ پس جیسے کہ یہ امور ساعت کبریٰ کے علامات ہیں۔ ایسے ہی یہ امور جو ہم نے بیان کئے ساعت صغریٰ کے علامات ہیں ۛ

اور ساعت کبریٰ کی ایک یہ علامت ہے کہ آفتاب مغرب کی جانب سے نکلیگا اور توبہ کا دروازہ مغرب میں بند ہو جائیگا۔ اور کسی کو اُسکا ایمان کہ جو پہلے نہیں لایا تھا نفع نہیں دیگا۔ کیونکہ اُس دن وصل کا فرش طے کر دیا جائیگا اور توبہ نہیں قبول کی جاوے گی اور گناہیں بخشا جائیگا۔ پس ایسے ہی انسان میں ساعت صغریٰ کے قائم ہونے کے علامات یہ ہیں کہ اُس کے شہود کا افتاء اُس کے وجود کے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور اس سے مراد باطن کشفی ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ پوشیدہ بھید پر مطلع ہو جائیگا۔ پس وہ اُس وقت یہ جان لے گا کہ وہ کیا چیز ہے اور کون ہے اور اُس کے سب اوصاف ثابت ہو جائیں گے۔ اور اُس کے اعراف کی حجت میں نفع پائیگا۔ پس

تمام بھید کھل جائیں گے اور خزانے نکل آئیں گے اور الفاظ کو پہچان لے گا اور خدا تک پہنچنے والوں کے ساتھ پہنچ جاویگا۔ پس اُسوقت اُس سے وصل اور فصل کا فرش طے ہو جائیگا۔ اور یہاں ایسا کا حکم کچھ نفع نہیں دیگا۔ اس لئے کہ اُس کا حکم پہلے سے اعتبار کے قابل ہے کیونکہ ایمان غائب چیزوں پر ہوتا ہے۔ اور اُس کا حکم حجاب کے دور ہونے کی وجہ سے رفع ہو جاویگا۔ پس توبہ نہیں قبول کیجاوے گی اور نہ گناہ بخشا جائیگا۔ اس واسطے کہ گناہ اور بخشش اُس کے محل کے مقام سے دو ہیں۔ اور احد اُسکی احادیث میں گنہگاری اور بخشش سے منفرہ ہے۔ پس یہ ساعت صغریٰ کے شروط ہیں کہ جو ساعت کبرے کے شروط کے مقابل ہیں +

اور امام محی الدین ابن العربی نے ان عبارات سے تعبیر کی ہے اور ان کو ان کے ساتھ اشارات کے طور پر مقابل کیا ہے۔ پس انہوں نے جانب مغرب سے آفتاب نکلنے کو روح کے مرکز اول اور منصب کی طرف رجوع ہونے کا مقابل قرار دیا ہے اور اس سے مراد مرنا ہے یعنی موت ہے اور ایک امر کا آخرت کی طرف منتقل ہو جانا وفات سے مراد کرتا ہے۔ اور انہوں نے توبہ کا دروازہ نہ کر نیکو اس امر کا مقابل قرار دیا ہے کہ گنہگار کی توبہ نہیں قبول ہوگی اور نہ گناہ بخشا جائیگا۔ اور انہوں نے اس امر کو اُس قول کے ساتھ مؤید کیا ہے کہ دونوں دروازوں میں تو بے برس کا فصل ہوگا کیونکہ وہ قیاس اور نظام کے اعتبار سے عمر دوں کے مقابل ہے اور اس امام نے کچھ ذکر کیا ہے وہ مقبول ہے اور اچھے طریقہ پر محمول ہے لیکن چونکہ ہم ساعت صغریٰ کے علامات کو جو انسان میں بحالت زندگی و دنیا میں پائے جاتے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ لہذا اور چیزوں کا بخوف ہتک استار ذکر نہیں کیا ہے۔ اور علاوہ اس کے ایک یہ امر بھی ہے کہ ان سب اسرار کو رُمز کے طور پر ہم سب بیان کر چکے اور کوئی اس کتاب میں ہم نے ایسا نہیں چھوڑا ہے جس پر اطلاع نہیں کی ہو۔ اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی صواب کی طرف ہدایت کرتا ہے +

فصل - ہم اس فصل میں تھوڑا سا موت کا بیان کریں گے۔ اور اس کتاب کے چوتھ باب

میں کچھ بیان بھی ہو چکا ہے +

پس جانتا چاہئے کہ موت اُس حرارت غریزیہ کے بچ جانے کو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں زندگی کا سبب ہے اور اس زندگی سے ارواح کا اپنی ذاتوں کی طرف ہیاکل صورت میں دیکھنا مراد ہے اور اس نظر کی ان ہیاکل صورت میں نہ روکنے والی حرارت غریزیہ ہے کہ جب تک وہ اعتدال طبعی پر رہتی ہے اُس کو روک رہتی ہے۔ اور حرارت کے اعتدال کے یہ معنی ہیں کہ وہ جو تھہ درجہ

میں برابر ہو کیونکہ اُس کا پہلے درجہ میں منتہی ہونا حرارت عنصریہ کی قوت ہے اور وہ اس درجہ میں مزاج کو ارکان عناصر سے کسی رکن کو نہیں قبول کرتی ہے۔ پس وہ یہاں اپنی حد میں انتہاء سے شروع ہونے والی ہے۔ اور اُس کی مثل اور چیزیں دوسرے درجہ میں حرارت ناریہ میں کہ جو امتزاج کے قابل ہیں۔ اور اگر وہ باقی ارکان کے ساتھ نہ ملے ہوتے تو آگ کا وجود نہ ہوتا۔ کیونکہ پانی اور آگ اور مٹی سب عناصر رجبہ سے مرکب ہیں جن کو حرارت اور برودت اور یقوت اور رطوبت کہتے ہیں۔ اور جس میں حرارت کا رکن غالب ہے یہاں تک کہ اُس نے باقی کو منکون کر دیا ہے تو اُس کا نام طبیعت ناریہ ہے۔ اور جس میں برودت کا غلبہ ہے اور باقی کیفیتیں منکون ہیں تو اُس کا نام طبیعت مائیدہ ہے۔ اور جس میں رطوبت کا رکن غالب ہے اور باقی منکون ہیں اُس کا نام طبیعت مائیدہ ہے۔ اور جس میں یقوت کا حکم غالب ہے اُس کا نام طبیعت ترابیہ ہے۔ اس درجہ میں اُس کا نام ناری اور موائی اور مائی اور ترابی نہیں رکھا جاتا ہے۔ مگر جب دوسرے درجہ پر ہوا تو ارکان کے ساتھ مل جائے گی۔ پس جس چیز میں کہ حرارت اور یقوت دوسرے درجہ میں برابر ہیں اور اُس میں دونوں رکن دوسرے بوجہ اپنے ضعف کے اس درجہ سے پوشیدہ ہوں تو اُس کا نام ناریہ ہے۔ اور جس چیز میں کہ برودت اور یقوت تیسرے درجہ میں اس حد تک ہو کہ دو رکنوں سے بوجہ اپنے ضعیف ہونے کے اس درجہ سے پوشیدہ ہوں تو اُس کا نام تراب ہے۔ اور جس چیز میں کہ حرارت اور رطوبت تیسرے درجہ میں اس حد تک ہو کہ دوسرے دونوں رکن بسبب اپنے اس درجہ سے ضعیف ہونے کے پوشیدہ ہوں تو اُس کا نام ہوائیہ ہے۔ اور جس چیز میں کہ برودت اور رطوبت تیسرے درجہ میں اس حد تک ہو کہ دوسرے دونوں رکن بسبب اپنے ضعیف ہونے کے اس درجہ سے پوشیدہ ہوں تو اُس کا نام مائیدہ ہے۔ دیکھو فلک عناصر کو کہ وہ طبایع کے آسمان کے اوپر کیسا ہے اور فلک طبایع فلک استقصات کے اوپر ہے اور وہ پانی اور مٹی اور ہوا اور آگ کے افلاک ہیں۔ پھر اس کے بعد جب حرارت طبیعہ درجہ سے اُتر آئی اور چوتھے درجہ میں برابر ہو گئے تب تو صورتوں کے کسی ہیکل میں باقی ارکان کے ساتھ جہانی اور حیوانی طور پر بظاہر پائیدگیا گویا کہ یہ ہیکل حیوانی ہے۔ اور جب تک کہ یہ حرارت غریزیہ اس درجہ میں ہے ہمیشہ وہ موجود رہے گی۔ کیونکہ وہ چوتھے درجہ میں غریزیہ نام رکھی جاتی ہے جیسے کہ تیسرے درجہ میں اُس کا نام حرارت ناریہ ہے۔ اور دوسرے درجہ میں اُس کا نام حرارت طبیعہ ہے اور پہلے درجہ میں اُس کا نام حرارت عنصریہ ہے۔ اور اسی طرح باقی ارکان بھی ہیں یعنی اُن کے نام بھی یہی ہیں۔ پس موت

اسی حرارت غریزہ کے جاتے رہنے کو کہتے ہیں اس لئے کہ وہ پیکل حیوانی سے اُس کے مخالف جو چیزیں ہیں مثلاً بروقت غریزہ جاتی رہتی ہیں۔ پس یہ امر جسم کا نصیب ہے لیکن روح کا نصیب یہ ہے کہ اُس کی پیکل کی حیات اُس کے دیکھنے کی مدت استقامت کی آنکھ سے پیکل کی طرف ہے اور اُس کی موت پیکل سے اُس کے نفس کی طرف اس نظر کے مٹ جانے کو کہتے ہیں۔ پس بالکل اپنے عالم میں باقی رہتی ہے لیکن اُس پیکل کی صورت پر رہتی ہے کہ جو عالم ارواح میں اُس کے واسطے شکل جسم کے ساتھ تھی۔ پس اُس کو اُس کے ساتھ اس جسم کی وجہ سے وجود کا حکم دیا جاتا ہے کیونکہ اُس کے احکام جسمانی پر اس جگہ ظاہر ہیں۔ اور یہاں بہت سے اہل کشف نورانی نے خطا کر کے یہ حکم کیا ہے کہ اجسام کو حشر نہیں ہے۔ اور ہم نے اطلاع الہی سے معلوم کر لیا ہے کہ اجسام کا معرہ ارواح کے حشر ہو گا۔ اس لئے کہ ارواح کی موت کے یہ معنی کہ جسم پیکل کی ذوات سے روح جدا ہو جائے گی کیونکہ یہ اُس کا معدوم کرنا چاہتی ہے۔ پس وہ مدت معلوم تک وجود میں گویا کہ بسیط ہے اور اُس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک سونے والا خواب میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے۔ پس وہ اُس وقت معدوم کی طرح ہے اس لئے کہ وہ عالم شہادت میں ہے کہ اُس کو بیدار کہا جائے۔ اور نہ عالم غیب میں ہے کہ جو کسی چیز کو دیکھ سکے۔ اور اُس کے وجود پر کوئی دلیل ہو۔ پس وہ موجود معدوم ہے اور اُس کی مثال آفتاب کے ساتھ بیان کی جاتی ہے پس آفتاب جب گھر کے کسی گوشہ سے چمکتا ہے تو یہ گھر اُسکی روشنی سے روشن ہو جاتا ہے لیکن اُس میں وہ اثر نہیں آتا ہے اور نہ اُس میں علول کر جاتا ہے۔ پس ایسی ہی روشنی بمنزلہ نظر روح کے جسم مخصوص میں اجسام حیوانات سے ہے۔ پھر ایسی ہی جب کوئی فانوس یا لال ٹین سبزی یا سرخ شیشہ کا ہو تو آفتاب کا شعلہ گھر میں سبزی یا سرخ ہو گا۔ اور اسی طرح جس رنگت کا یہ فانوس وغیرہ ہو گا تو شعلہ بھی گھر میں اُسی ہیئت کا ہو گا۔ اور روح اسی طرح جب پیکل انسانی وغیرہ کی طرف نظر کرتی ہے تو اُس کی ایسی صورت ہوتی ہے کہ متغیر نہیں ہوتی ہے۔ پھر گھر سے آفتاب کا زایل ہونا بمنزلہ روح کی نظر کے جسم سے رفع ہو جانے کے ہے۔ اور موت بمنزلہ اس شعلہ سے آفتاب کی شعاع میں چھپ جانے کے ہے۔ پس جسم ہمیشہ مردہ رہتا ہے اور اُس کی نسبت ایسی ہے جیسے کہ اس شعلہ کی عالم میں آفتاب کی شعاع کے اندر چھپ جاتا ہے۔ پھر برزخ ایک وجود ہے لیکن غیر تام اور غیر مستقل ہے۔ اگر وہ مستقل اور تام ہوتا تو بے شک دارالاقاب میں دنیا و آخرت کے ہوتا۔ پس وہ مثال میں ایسا ہے جیسے ہم اس شعلہ کو اور اُسکی سبزی کو

بوجہ شیشہ کی سہری کے تصور کرتے ہیں۔ پس ہم کو اُس کی ویسی ہی شکل معلوم ہوتی ہے لیکن شکل عالم خیال میں معلوم ہوتی ہے کیونکہ عالم خیال اہل دنیا کے لئے غیر تام ہے۔ پس اہل دنیا کے خیال کو بالذات استقلال نہیں ہے۔ اور علاوہ اس کے یہ کہ عالم خیال بالذات عالم تام ہے لیکن وہ ذات کے اعتبار سے ہے اور باعتبار عالم جنس اور معانی کے غیر تام ہے برخلاف اہل اللہ کے خیال کے کہ وہ کامل اور مستقل اور تام بالذات ہے۔ پس وہ بمنزلہ اہل دنیا کے آخرت کے ہے اور براہمہ اور کفار اور مشرکین وغیرہ جن کا خیال مجاہدات اور ریاضات وغیرہ سے صاف ہو گیا ہے وہ بمنزلہ اہل دنیا کی خواب کے ہے۔ اور اہل دنیا کے خیال کا کچھ اعتبار نہیں ہے اگرچہ خیال کا مقام سب کے لئے بالذات ایک ہے لیکن جب اُن کے خیال کا خزانہ امور عادیہ اور مطلوبات جسمیہ کی وجہ سے خراب ہو گیا تو صفائی روحی اُس سے منقطع ہو گئی۔ اور جب کہ براہمہ اور فلاسفہ اس سے علیحدہ ہیں لیکن امور عقلیات اور احکام طبعیات اُن کے خیال کے خزانہ میں ہیں پس وہ اس وجہ سے معافی الہیہ کی طرف ترقی کرنے سے منقطع ہو گئے۔ برخلاف اہل اللہ کے خیال کے کہ وہ علتوں کے طوارق سے غیبِ ازل میں محفوظ ہیں۔ پس عالم برزخ کے لئے کوئی وجود تام نہیں ہے اور اسی واسطے اُنکا نام برزخ ہے۔ اور اسی طرح اہل دنیا کا خیال عالم وجودی اور عالم عدمی کے درمیان میں برزخ ہے۔ پھر قیامت کی نسبت ایسی ہے جیسے آفتاب کے لوٹنے کی نسبت اُس قانوس میں جس سے روشنی تھی اس سے زیادہ بیان نہیں ہو سکتا کیونکہ ارواح جب تک ہیاکل میں جسمی صورت پر نہیں ہیں اُسوقت تک بساطت کے ساتھ ملحق ہیں اور یہی موت کی حقیقت ہے پس جب اُن کی جسمی صورت ہو گئی تو گویا وجود ہو گیا لیکن جب تک اس جسمی صورت میں لوازم جسد کے ساتھ مقید ہیں اُسوقت تک برزخ میں ہیں کیونکہ وہ روح کی مرضی کے موافق مطلق رہنے سے قاصر ہیں پس جب اللہ تعالیٰ اُن کو قیامت میں بھیجنے کا ارادہ کرے گا تو مقتضیات جسد سے محشر کی زمین میں اُن کو مطلق کر کے بھیجے گا۔ پھر اُس کا اطلاق ایسا ہی ہوگا جیسے کہ دنیا میں تھا۔ یعنی کہ وہ دنیا میں خیر کرتا تھا تو خیر پر رہے گا۔ اور اگر دنیا میں شر کرتا تھا تو مطلق شر میں رہے گا کیونکہ اُس کے اطلاق سے دنیا میں وہی طلب کیا جائیگا جو وہ کرتا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِنَّ لَکُمْ لَیْلًا نَّسْاَنَ اَلَا مَاسَعٰی +

پس اب جاننا چاہئے کہ نسبت ارواح متعددہ کے نوحِ حق سے پیدا ہونے کی ایسی ہے جیسے

لے حکم کا ایک گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کیو واسطے رتوں کا بھیجا جائیے نہیں سمجھتے ہیں۔

مختلف روشن کرنے والے شعاعوں کی نسبت آفتاب کی شعاع سے ہے اور محققین واحدیت عالم کی کہ جس نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ آفتاب کی واحدیت کی نسبت ہے۔ اور اگر وہ اُن تیشوں میں اختلاف کے طور پر ظاہر ہو۔ پس وہ بعد تعدد اور بغیر تنوع کے واحد ہے۔ اگرچہ اُس کے مظاہر انواع و اقسام کے ہیں۔ اور اس امر کی تنبیہ اسی قدر کافی ہے اس لئے کہ ہم ارواح کے قبض کرنے کی کیفیت۔ اور قبض کیواسطے عزرائیل علیہ السلام کے آنے کی حالت اس کتنا کے ایک باب میں بیان کر چکے ہیں۔

پس اب جاننا چاہئے کہ برزخ میں آدمیوں کے احوال مختلف ہیں۔ پس بعض حکمت کے ساتھ اُس میں معاملہ کرتے ہیں۔ اور بعض قدرت کے ساتھ اُس میں معاملہ کرتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ حکمت سے معاملہ کیا گیا وہ برزخ میں اپنے عمل کی حقیقت میں دنیا کے اندر بدلے گا۔ مثلاً دنیا میں اگر وہ اطاعت کرنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ اُس کو برزخ میں طاعت کے معنی کی صورت پیدا کریگا۔ پس طاعت کی صورت اُس کے واسطے اللہ تعالیٰ قایم کریگا یا ناز کی صورت یا روزہ کی صورت یا صدقہ کی صورت یا سوائے اس کے اور کسی طاعت کی صورت قایم کریگا۔ اور وہ ہمیشہ ایک اچھے کام سے دوسرے اچھے کام کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ اور وہ اچھا کام پہلے کے برابر ہوگا یا اُس سے زیادہ اچھا ہوگا جیسے کہ دنیا میں تھا یا ان تک کہ اُس کو کل امور کی حقیقت معلوم ہو جائیگی۔ پس اُسکی قیامت قایم ہو جائے گی۔ پھر اس صورت کا حسن اور بھجت اور اُس کی روشنی بقدر اُس کی طاقت اور اجتماع خاطر کے اس میں ہے اور اُس کا حسن مقصد اس عمل میں اور صورت کا بُرا ہونا بقدر اس عمل کی بُرائی کے ہے۔ پس اگر وہ زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے واسطے ان افعال کے معافی کی صورتیں قایم کریگا کہ وہ اُن میں منتقل ہو جائیگا مثلاً زانی کے واسطے ایک آگ کی فرج پیدا کریگا کہ اُس میں اپنے ذکر کو داخل کریگا۔ اور اُس کی آگ کی حرارت اور ہوا کی بدبو بقدر اُس کے اس گناہ میں محو ہونے کے ہوگی۔ اور اسی طرح شراب پینے والے کو ایک پیالہ کہ جس میں آگ کی شراب ہوگی دیا جائیگا۔ پس وہ اُس کو پی رہے گا۔ اور وہ اُس سے منتقل ہو کر اُس چیز کی طرف جائیگا کہ جو دنیا میں کرتا تھا۔ اور جو شخص طاعت اور معصیت دونوں کرتا تھا وہ دونوں کی طرف منتقل ہوگا یعنی ان معافی کی صورت سے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے جیسے کہ طاعات۔ اور یا نار سے پیدا کیا ہے جیسے کہ معاصی کی صورتیں۔ پس وہ ہمیشہ اُس میں بدلتی رہیں گی۔ اور متواتر بدلنے سے اُن کو تمام حقیقتیں رفتہ رفتہ ظاہر ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ اُن پر وہ

حکموں میں سے ایک حکم تمام موجدائے گاہیں اُن پر قیامت قائم ہوگی لیکن جس کے ساتھ کہ قدرت کا معاملہ کیا گیا ہے وہ اپنے اعمال کے معانی میں نہیں واقع ہوگا۔ لیکن اُس کی صورت کے معانی میں قیامت کے ساتھ واقع ہوگا۔ پس اگر وہ گنہگار ہے اور اللہ نے اُسے بخش دیا تو محض طاعات کی صورت میں منتقل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اُس کے واسطے ایک صورت قائم کر دینگا۔ پس وہ ہمیشہ ایک اچھی صورت سے دوسری صورت کی طرف جو اُس سے بھی زیادہ اچھی ہوگی منتقل ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اُس کی قیامت حقایق کے ظہور کے ساتھ سابق پر قائم ہوگی۔ مثلاً اگر وہ اطاعت کرنے والا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اُس کے اعمال کو ضبط کر دیا تو اللہ تعالیٰ اُس کے واسطے وہ صورت جواز میں لکھ چکا ہے۔ یعنی شقاوت کی صورت قائم کر دینگا۔ پس اُس پر وہ ظاہر ہوگا اور اُس کے واسطے اُس کی وہ ایک نوع بنائے گا۔ پس وہ ہمیشہ اُس میں بدلتا رہے گا یہاں تک کہ اُس کی قیامت بقدر اُس کے طبقہ و درجہ کے قائم ہوگی۔ پس وہ جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ پھر برزخ کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ اُس میں رہتے ہیں اور اُس میں آباد ہیں مگر وہ اہل دنیا سے نہیں ہیں۔ اور نہ وہ اہل قیامت سے ہیں لیکن وہ اہل آخرت سے ملحق ہیں کیونکہ جو لوگ اُس سے پیدا کئے گئے ہیں اُن کے رہنے کی جگہ ایک ہے۔ پس جو شخص رجحیت میں اپنے مرنے کے بعد اُن کے ساتھ وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک قوم سے جا کر ملا کہ وہ اُن کو پہچانتا ہے اور وہ اُس کو پہچانتے ہیں پس اُن کے ساتھ محبت کرے گا اور اُن سے آرام پائے گا۔ اور جو شخص اُن کے ساتھ نہ بیٹھا پس وہ اُن کو غصہ سے دیکھتا ہے۔ اور وہ اُس کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ وہ اُن کے ساتھ الفت کرتا ہے۔ پھر اُن میں سے اللہ تعالیٰ نے اُس شخص کو بھیجتا ہے جس کو اُس کے عذاب کا سبب بنایا ہے پس اُس کی صورت اُس سے بھی زیادہ بُری ہوتی ہے جیسے کہ دنیا میں تھی وہ اُس کے سامنے آتی ہے اور وہ اُس کے عمل کی صورت ہے۔ پس اُس سے اُس کو ایسی وحشت اور نفرت ہوتی ہے کہ جو غیر کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اور بعضوں کے سامنے اُن کے عمل کی صورت بہت اچھی آتی ہے پس وہ اُس سے الفت اور محبت کرتے ہیں۔ اور یہ صورت اُس کے ساتھ یہاں تک انش کرتی ہے کہ اُس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔

پھر جاننا چاہئے کہ قیامت اور برزخ اور دنیا ان سب کا ایک ہی وجود ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے ایک دائرہ فرض کیا جاوے کہ اوپر دنیا ہے۔ اور ادا آخری ہے اور ان دونوں کے درمیان میں برزخ ہے۔ اور یہ سب امور بطور فرض کے ہیں۔ پس تیری وہ ہویت کہ جس سے

تو موجود ہے بعینہ اُس کی وجہ سے تو برزخ میں ہے اور وہ بعینہا وہ ہے کہ جس سے تو قیامت میں ہے پس تو دنیا اور برزخ اور آخرت میں اس انیت کے ساتھ ہے۔ لیکن اُن دونوں میں فرق یہ ہے کہ برزخ کے امور ضروری ہیں کیونکہ وہ دنیا پر مبنی ہے اور قیامت کے امور بھی ضروری ہیں۔ اس لئے کہ وہ برزخ پر مبنی ہیں اور دنیا کے امور اختیار ی ہیں۔

پھر جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ ارادہ کرے گا کہ قیامت قائم ہو تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم کرے گا کہ دوسری پھونک صور میں پھونکیں۔ اس لئے کہ پہلی پھونک مار ڈالنے کے واسطے ہوگی۔ اور صور سے مراد عالم صور روحی ہے کہ اُس میں پہلا نفخہ بحیثیت اُس کے اسم معنی اور مصیبت کے پھونکا جائیگا۔ پس تمام صورتیں اُس سے معدوم ہو جائیں گی اور اُن کی ہیاکل کھل جائیں گی جیسے کہ خواب میں دیکھی ہوئی صورتیں بیداری کے بعد معلوم ہو جاتی ہیں۔ پس وہ اپنے اُس محل کی طرف جس سے پیدا ہوا ہے رجوع ہوگا۔ پھر دوسرا نفخہ صور میں پھونکا جائیگا پس وہ جیسا کہ پہلے عالم ارواح میں تھا ویسا ہی ہو جائیگا۔ اور جسموں کے قابضوں میں داخل ہوگا جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آفتاب کی روشنی اُس کے نشیمن سے لوٹ آئے گی۔ اور یہ کل امور اُس کے اعتبار سے اُس کے وجود میں ہیں کیونکہ عالم اخروی عالم ارواح کو کہتے ہیں۔ اور تمام عالم ارواح مطلق روح سے مراد ہے جو انسان ہیں موجود ہے۔ پس انسان اپنی ذات سے خارج نہیں ہوگا کیونکہ آخرت، عالم ارواح کو کہتے ہیں۔ اور عالم ارواح کو مطلق روح جمع کرتی ہے۔ چنانچہ پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ تمام عالم آئینوں کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک دوسرے میں پایا جاتا ہے جیسا کہ احادیث کا حکم ہے۔ اور یہ امر مشابہت کی وجہ سے نہیں ہے۔ پس تمام عالم جو ہر فرد ہے اور حقیقت پر بالذات منقسم نہیں ہے۔ اور تو جو اس میں انقسام اور تعدد دیکھتا ہے وہ ایک خیال ہے جیسے کہ ہم اگر جو ہر فرد میں انقسام کو فرض کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں وَكُلُّهُمْ اٰتَتْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا پس جب تو نے اس نکتہ کو سمجھ لیا تو تو نے وجود میں خدا کی احادیث کا بھید معلوم کر لیا۔ اور جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے یعنی جنت اور دوزخ وغیرہ کا۔ اور آخرت کے امور کا یقین اور کشف کے طور پر تو ان سب کا شاہد ہو گیا۔ پس تیرا ایمان مثل ایمان زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہو گیا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حارثہ نے کہا کہ میں نے صحیح ایسی حالت میں کی کہ میں مومن بن گیا تھا۔ پس آپ نے فرمایا کہ تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اور میرے رب کا عرش ظاہر ہوا جیسا کہ حدیث میں مذکور

ہے۔ اور قیامت صغرے جو انسان کے ہر فرد کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ جب اُس کی عقل اول کی میزان اُس کے عدل اکمل کے قہمیں قائم ہوگی اور مقضیات حقایقہ اگر موافق ہر حقیقت کی خواہش کے اُس کا حساب کریں گے یا اُس کے واسطے احدیت کی صراط قائم کی جائے گی کہ وہ طبعیت کے جنم کی پشت پر بال سے زیادہ باریک بسبب اپنے باریک ہونے کے ہوگی اور تلواری سے زیادہ تیز بسبب اپنے بعید ہونے کے ہوگی۔ پس یا اُنہی کی طبعیت سے نکل جائیگا اس وجہ سے کہ معارف میں اُس کی سواری قوی ہوگی۔ اور یا پہاڑ کی طرح بہا رہی ہوگا۔ چونکہ وہ پستی سے تعلق رکھتا ہے۔ پس جب صراط سے نکل جائیگا اور ترازو کا ناموس قائم ہوگا تو ذات کی جنت میں داخل ہوگا اور صفات کے میدانوں میں سیر کریگا اور اُس کی انیت اور ہوت سے حق اور سحق ہو جائیگا۔ پھر اپنے نفس کا کوئی اثر اور خبر نہ دیکھے گا اور نہ ہچانیز گا۔ اور جبار اُس وقت نداء دے گا پس کہے گا لمن الملک الیوم پس جب اپنے سوا کسی کو نہ پائیگا تو کہے گا لِلّٰہِ الْوَحْدُ الْقَهْمَاط۔ پس اُس کو اُس کے بعد نہ غفلت ہے اور نہ حقد رہے اور نہ اُس سے اُس کے بعد موت اور نشوونگی امید کی جاتی ہے۔ اُس کی قیامت ساق پر قائم ہوگئی۔ اور اُس کی علانیت معدوم ہوگئی۔ پس یہ ساق صغرے ہے۔ اور ساعت کبرے کے احوال بھی اسی پر قیاس کر۔ اور حساب اور میزان اور صراط یہ امور جو ہم نے اشارتاً بتلائے ہیں ان کو پہچان لے۔ اور عقلمند کو اسی قدر کافی ہے۔ اور اس کتاب کے اٹھاون باب میں جنت اور نار کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اور غفریب اُن دونوں کا بھیہ بطریق اشارہ کے ظاہر کریں گے۔ اگر تو عالی فہم اور قوی ارادہ والا ہے تو ہمارے اشارہ کو سمجھ لے گا ورنہ اپنے غیر کی طرح اُس کے ظاہر کے ساتھ واقف رہ۔

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے دار آخرت کو معدن چیزوں کے جو اُس میں ہیں دار دنیا کا ایک نسخہ پیدا کیا ہے اور دنیا کو حق کا نسخہ پیدا کیا ہے۔ پس دنیا اہل ہے اور آخرت اُسکی فرع ہے جیسا کہ وار د ہوا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ پس یہ بات معلوم ہوگئی کہ دنیا میں جو عمل صادر ہوتا ہے وہ اہل ہے۔ اور جو امر کہ آخرت میں دیکھے گا وہ اُس کی فرع ہے۔ اور سب کی آخرت قیامت کے دن ہوگی اور وہ عمل کا نتیجہ ہوگا۔ اور نتیجہ مقدمہ کی فرع ہے۔ اور مقدمہ عمل ایزدی ہے اسی واسطے دنیا ایجاد میں آخرت سے پہلے ہے اور اس کا نام اولی اسی واسطے رکھا گیا ہے کہ یہ اصل ہے اور آخرت کا نام آخرے اسی واسطے رکھا گیا ہے کہ وہ اُس کے بعد ہے اور وہ

اُس کی فرع ہے اگر آخرت دنیا کی فرع نہ ہوتی تو اُس کے مؤخر کرنے میں حکمت میں نقص لازم آتا کیونکہ مقدم کا مؤخر کرنا اور مؤخر کا مقدم کرنا حکمت میں خرابی کا باعث ہے +

پھر جانتا چاہئے کہ آخرت کا محوس دنیا کے محوس سے زیادہ قوی ہے اور اُس کے ملذوذ میں دنیا کی لذت سے زیادہ لذت ہے۔ اور اُس کے مکروہ میں دنیا کی کراہت سے زیادہ کراہت ہے اور اُس کا سبب یہ ہے کہ آخرت میں روح پر محبوب اور مکروہ جو چیز وارد ہوتی ہے اُس کے قبول کرنے کے واسطے فارغ ہے بر خلاف دنیا کے کہ جسم بسبب اپنی کثافت کے روح کو فارغ ہونے کی قوت سے منع کرتا ہے یعنی اُس کے مناسب اور غیر مناسب کو قبول نہیں کرنے دیتا۔ پس اُس سے تھوڑا سا حسم حاصل کرتی ہے۔ مثلاً جیسے ایک شخص نے لذیذ کھانا کھایا اور وہ فارغ البال نہیں ہے بلکہ اُس سے زیادہ کسی بُرے کام میں مشغول ہے۔ پس وہ اس کھانا میں وہ لذت نہیں پائیگا جو دوسرا پائیگا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اُس کو دوسرا کام اُس کا اثر قبول کرنے سے منع کر رہا ہے اسی واسطے آخرت دنیا سے اشرف ہے اگرچہ وہ انکی اصل ہے۔ اور اس امر سے تعجب نہ کریں کہ اکثر اولاد اپنے والد سے اشرف ہوتی ہے۔ اور دنیا اگرچہ آخرت کی اصل ہے لیکن آخرت اُس سے خدا کے نزدیک افضل اور اشرف ہے جیسا کہ آخرت کی حقیقت بالذات اس امر کی مقتضی ہے۔ دیکھو لفظ کے معانی جو اُس سے سمجھ جانے ہیں وہ اُس لفظ سے کیسے اشرف اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ علاوہ اس کے یہ ہے کہ معانی لفظ کا نتیجہ اور اُس کی فرع ہوا کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتا تو معنی کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ایسی ہی آخرت ہے اگرچہ وہ دنیا کا نتیجہ ہے لیکن وہ اُس سے افضل اور اشرف ہے۔ اور اُس کا یہ سبب ہے کہ وہ ارواح سے پیدا ہے اور ارواح لطائف نورانی ہیں۔ اور دنیا اجسام سے پیدا ہے اور اجسام کثافات ظلمانی ہیں اور لطائف کثایف سے بے شک افضل ہیں۔ پھر آخرت دار العزت اور دار القدرت ہے۔ پس جو شخص اُس میں موانع سے مست رہا وہ جو چاہے گا کرے گا جس طرح کہ اہل جنت اور دنیا دار الذلت اور دار العجز ہے اُس میں بادشاہ بھی ایک چیونٹی کے دفع کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اور باوجودیکہ اُس کی نعمتیں زایل ہیں لیکن اُن کا حساب کیا جاتا ہے اور اہل آخرت کو ہر نعمت دنیا کی نعمت سے افضل۔ بلکہ گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش آخرت میں بی حساب ہوگی اور دنیا میں اُس کی بخشش حساب کے ساتھ ہے چونکہ حکمت اُسی اُس کی ترتیب کی مقتضی ہے۔ پس جب تو اُس کو سمجھ لیا اور یہ بات ثابت ہو چکی تو مراد کو پہنچ گیا +

پس اب جانتا چاہئے کہ تمام آخرت یعنی جنت اور دوزخ اور اعراف اور کنائب یہ سب ایک ہی ہیں مقسم و متعذو نہیں ہیں۔ پس جس شخص پر کہ اس گھر کی حقیقتوں کا حکم کیا گیا وہ دوزخی ہوا۔ کیونکہ اہل دوزخ

پر قہر کی ذلت کا حکم ہے اور جس پر اس گھر کی حقیقتوں کا نہیں دکر کیا گیا وہ خبیث ہے۔ پس جس نے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اُس کے حکم کو قبول کیا تو اللہ اُس کو اس گھر کے حقایق میں حاکم بنائیگا۔ اور اُس میں جو وہ چاہے گا کرے گا۔ اور جس نے اُس کے حکم کو اس گھر میں نہ مانا اور نافرمانی کی۔ پس اُس پر یہاں اس گھر کے حقایق ایسا حکم کریں گے جس کے خلاف کرنے کی اُس میں طاقت نہیں ہوگی جیسے کہ اہل دوزخ زبانت کے حکم کے تحت میں ہیں۔ برخلاف اہل جنت کے کہ جو وہ چاہیں گے وہ کریں گے اور اُن پر کوئی کسی قسم کا حکم نہیں کر سکتے۔ اور جس کو اس گھر کی حقیقت معلوم ہو گئی اور اُس نے اپنے علم کے موافق اُس میں تصرف کیا وہ اعراف میں رہے گا۔ اور اعراف قرب الہی کا محل ہے کہ جس سے قرآن میں اللہ تعالیٰ یوں تعبیر فرماتا ہے **عِنْدَ مَلِیْکٍ مُّقْتَدِرٍ** اور اس منظر کا یہ نام معرفت کی وجہ سے رکھا گیا۔ اور وہ اُس علم کا ثابت ہونا ہے جس کا میں نے تجھ سے ذکر کیا۔ اور اہل اعراف عارفین باندہ لوگ ہیں۔ کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اُس کو آخرت کا مالِ بخوبی معلوم ہو گیا۔ اور جس نے اُس کو نہ پہچانا اُس کو نہ معلوم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَیْسَ الْاَعْرَافُ رِجَالٌ یَّعْرِفُوْنَ کُلًّا بِسِیِّئَاتِهِمْ** یعنی اللہ کی معرفت کے مقام پر رجال ہیں اُن کو نہ اس وجہ سے ذکر کیا کہ اُن کی شانِ حلیل ہے اور اس وجہ سے کہ وہ غیروں کو معلوم نہیں میں اُن کو اُن کی پشیمانوں سے پہچانا جائیگا۔ کیونکہ اُنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے۔ اور جس نے اللہ کو پہچانا اُس پر کوئی شیئی مخفی نہیں ہے۔ اور کتیب ایک مقامِ اعراف کے قریب ہے اور جناتِ النہیم سے اوپر ہے۔ پس جب اہل جنت کو اللہ کی زیادہ معرفت واقع ہوگی تو اُن کے درجاتِ کتیب میں بلند ہوں گے۔ اور اہل کتیب اور اہل اعراف میں یہ فرق ہے کہ اہل کتیب دنیا سے اس بات سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اُس میں اُن پر تجلی ہو نکلیں گے۔ پس جب آخرت کو جائیں گے تو اُن کا محلِ جنت میں ہوگا۔ اور اُن پر حق سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل کرے گا اور اُن کو کتیب کی طرف بجا ئیگا۔ پس یہاں اُن پر تجلی کرے گا اور ہر شخص پر بقدر اُس کے ایمان کے جو خدا کے ساتھ دنیا میں رکھتا تھا اور اُس کی معرفت کے ساتھ تھا تجلی فرمائیگا۔ اور اہل اعراف وہ قوم ہے جو دنیا سے نہ خارج ہوئے مگر ایسی حالت میں کہ اُن پر اللہ سبحانہ نے تجلی کی۔ اور اُس میں اُنہوں نے اُس کو پہچانا۔ اور جب وہ آخرت میں داخل ہوئے تو اُن کا محلِ خدا کے نزدیک ہوا۔ کیونکہ جو شخص ایک شہر میں داخل ہوا اور اُس میں اُس کا کوئی دوست پہچاننے والا ہے تو وہ اُسی کے پاس جائیگا بلکہ اس دوست پر یہ واجب ہے کہ سوائے اُس کے دوسرے کے پاس نہ اترے۔ پس جب یہ امور مخلوق میں ہوتے رہتے ہیں تو خالق کیو اسطے بطریقِ اولیٰ چاہئے دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **اِنَّ سَمِیْعًا قَوِیْمًا عِنْدَ مَلِیْکٍ مُّقْتَدِرٍ** اور یہاں

سے عجائب و غرائب ہیں کہ جن کا ہم پورے طور پر ذکر نہیں کرتے بلکہ وہ امور بوجہ اپنے دقیق اور باریک ہونے کے بغیر اشارہ کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں (اے اللہ میرے مگر جب اس کتاب کا دیکھنے والا اس مرتبہ تک پہنچ گیا ہو اور اُس نے ان امور عجیبہ کا معائنہ کر لیا ہو تب وہ اوستے رمنے سمجھ جائیگا۔ اور لغز سے پیمان جائیگا۔ اور ہماری غرض اس کتاب سے جاہل کا واقف کرنا مقصود ہے۔ اور جو شخص عالم ہے اُس کو ہمارے ان عجائبات کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہے بجز اس کے کہ اُس کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہم بھی اسکا علم رکھتے ہیں۔ اور ہم کو اس امر کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ پس اب ہم باگ کو روکتے ہیں اور اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور اُسی پر بھروسہ ہے۔

باستھواں باب

ساتوں آسمانوں اور جو کچھ اُنکے اوپر ہے اُسکے بیان میں

اور ساتوں زمینوں اور جو کچھ اُن کے نیچے ہے اور ساتوں دریاؤں اور جو کچھ اُن میں عجائب و غرائب ہیں اور جتنی اقسام مخلوقات اُس میں رہتی ہیں ان سب چیزوں کا ذکر ہے

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے روح سے قوت دے کہ اللہ تعالیٰ بالذات خلق کے پیدا کرنے سے پہلے تھا۔ اور تمام موجودات اُس میں مستند تھیں۔ اور وجود کی کسی چیز میں اُسکا ظہور نہیں تھا اور وہ کثر مخفی تھا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی عماء کے ساتھ تعبیر کی ہے کہ جس کے اوپر ہوا ہے اور نیچے بھی ہوا ہے کیونکہ حقایق کی حقیقت اُس کے وجود میں اُن کو کسی نسبت کے ساتھ خصوصیت نہیں ہے نہ اعلیٰ کے ساتھ اور نہ ادنیٰ کے ساتھ اور وہ سفید یا قوت ہے جس کی نسبت حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ خلق کے پیدا کرنے سے پہلے سفید یا قوت میں تھا۔ پس جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس عالم کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو حقایق کی حقیقت کو دیکھا۔ اور اگر تو چاہے تو یوں کہہ کہ وہ سفید یا قوت کی طرف کہ جو کمال کے اعتبار سے وجود کی اصل ہے۔ پس وہ بگل گیا اور پانی ہو گیا۔ اسی واسطے وجود میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کے ظہور کے کمال کو اٹھا سکے مگر وہی ذات تنہا ایسی ہے کیونکہ اُن حقایق کی حقیقت کہ جو اصل وجود ہیں

اس امر کا بنیہ بطون کے تحمل نہیں کر سکتے۔ پس جب اُس پر ظاہر ہوا تو وہ اُس کی وجہ سے پھسل گیا۔ پھر اُس کو غفلت کی نظر سے دیکھا۔ پس اُس کی وجہ سے وہ ایسا موجزن ہوا جیسے دریا موائوں سے موجزن ہوتا ہے۔ پس اُس کے کثیف جوش میں اگر باہر نکل گئے جیسے کہ دریا سے جھاگ باہر نکل جاتی ہیں۔ پس اللہ نے اس جوش سے سائے طبقے زمین کے پیدا کئے۔ پھر ہر طبقے کے رہنے والوں کو اُس کی زمین کی جنس سے پیدا کیا۔ پھر اس پانی کے لطائف اور کو ایسے چڑھ گئے جیسے کہ دریاؤں سے بخار اوپر چڑھتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے سائے آسمانوں کو اُس سے پیدا کیا۔ اور ہر آسمان کے فرشتوں کو اُس کی جنس سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے اس پانی کو سات دریا بنا دیا کہ وہ تمام عالم کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ پس تمام وجود کی اصل یہ ہے۔ پھر حق تعالیٰ جیسا کہ پہلے قدم میں اُس عاء کے اندر جس کو حقیقۃ الحقایق اور کنز خفی اور یاقوت بیضا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں موجود تھا ایسا ہی اب ہے اُس چیز میں جس کو اللہ نے اس یاقوت سے پیدا کیا ہے بغیر حلول اور بلا امتزاج کے موجود ہے۔ پس وہ ذرات عالم کے اجزاء میں بغیر تعدد اور بلا اتصال و انفصال کے متجلی ہے۔ پس وہ ان سب میں متجلی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و سیاحی ہے جیسا کہ پہلے عاء اور یاقوت بیضا میں تھا اور اُس کا یہ کل وجود بھی یاقوت اور عاء ہے اور اگر اللہ تعالیٰ تمام وجود میں تجلی نہ ہوتا تو بے شک جیسا کہ وہ ہے اُس سے متغیر ہو جاتا۔ اور حاشا ہر گز یہ بات نہیں ہے۔ پس تغیر بجز اُس جملہ کے جس کو یاقوت بیضا کہتے ہیں اور کسی میں نہیں ہے۔ اور حق سبحانہ کی تجلی میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہے پس وہ اپنی مخلوق میں ظاہر ہونے کے بعد بھی اپنی کنزیت پر عاء نفسی میں باقی ہے۔ پس تو اُس کو سوچھ لے۔ اور پہلے ہم عاء کا حال اور حقیقۃ الحقایق کا ذکر کر چکے ہیں۔ اور یہ وقت اُن اشیاء کے ذکر کا ہے کہ جو حقیقۃ الحقایق میں موجود ہیں۔ پس پہلے ہم ساتوں آسمانوں کا ذکر کرتے ہیں +

پس بنانا چاہئے کہ یہ آسمان جس کو ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ آسمان دنیا نہیں ہے اور نہ اُس کی رنگت آسمان کی سی رنگت ہے۔ اور نہ اُس کا وصف آسمان کا سا وصف ہے۔ بلکہ یہ ایک بخار زمین کی بیوست اور پانی کی رطوبت سے آفتاب کی حرارت کی وجہ سے ہوا کی طرف بحکم طبیعت چڑھ گیا ہے۔ پس وہ میدان کہ جو آسمان اور زمین کے پیچھے خالی ہے وہ اُس بخار سے بھر ہوا ہے۔ اور اسی واسطے ہم اُس کو کبھی نیلا دیکھتے ہیں اور کبھی غبار اور دودھ دیکھتے ہیں اور کبھی سفید و سیاہ رہا ہوا دیکھتے ہیں یہ کل امور اُسی بخار کی وجہ سے ہیں جو زمین سے چڑھتے ہیں اور بقدر روشنی کم ہونے کے ان بخارات میں یہ امور ہیں۔ پس وہ بسبب اپنے متصل ہونے کے آسمان دنیا سے اُس کا نام

آسمان رکھا گیا ہے لیکن آسمان دنیا پر بالذات نظر نہیں پہنچتی کیونکہ وہ نہایت بعید اور لطیف ہے اور وہ سب سے زیادہ مفید ہے اور حدیث میں وارد ہے کہ زمین سے آسمان دنیا تک پانچ صد برس کی مسافت ہے اور یہ بات بالاتفاق ثابت ہے کہ نظر پانچ سو برس کی مسافت طے نہیں کر سکتی۔ پس یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو چیز ہم کو دکھاتی دیتی ہے وہ آسمان نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ستاروں کی شعاع زمین پر نہ گرتی تو وہ نہ دکھائی دیتے۔ اور بہت سے آسمانوں میں ستارے روشن ایسے ہیں کہ جن کی شعاع زمین تک نہیں پہنچتی۔ پس ہم اُن کو بوجہ لطافت اور دوری کے نہیں دیکھ سکتے لیکن اہل کشف اُن کو دیکھتے ہیں اور اہل زمین سے بیان کرتے ہیں اور اُن کو سمجھا دیتے ہیں۔

پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب رزقوں اور غذاؤں کو چار دن میں پیدا کیا ہے اور اُن کو زمین اور آسمان کے درمیان میں چار آسمانوں کے قلب میں پوشیدہ رکھا۔ اُن میں پہلا آسمان فلک حرارت ہے۔ اور دوسرا آسمان فلک یوبست ہے۔ اور تیسرا آسمان فلک برودت ہے اور چوتھا آسمان فلک رطوبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ہی معنی ہیں وقد ریفنا قوا تعالیٰ فی اربعۃ ایام سوا لسا انلابن یعنی برابری کے حکم سے بعد سوال ذاتی کے واسطے کہ حقایق بالذات اُس چیز سے سوال کئے جاتے ہیں جس کی مقتضی ہے جب مخدعات کی حقایق سے کوئی حقیقت کسی چیز کی مقتضی ہوتی ہے تو اُس کے واسطے ان خزانوں میں سے بعد اُس کے سوال کے وہ چیز نازل ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وان من ثیئی الا عندنا خزائنه وما ننزلہ الا بقدر معلومہ پھر اللہ تعالیٰ نے اُن فرشتوں کو جو رزق پہنچانے کے لئے موکل ہیں ساتوں آسمانوں میں رکھا ہے۔ پھر ہر آسمان میں ایک فرشتہ ہے جو رزق پہنچانے والے فرشتوں کو حکم کرتا ہے اور اُس کا نام ملک الحوادث ہے۔ اور اس فرشتہ کے واسطے اس آسمان میں جو ستارے موجود ہیں اُس وقت کی روحانیت بنائی ہے۔ پس آسمان سے ملائکہ اِزاق میں سے کوئی فرشتہ بغیر حکم اُس فرشتہ سے نہیں آتا۔ اس آسمان کے ستاروں کی روحانیت کو پیدا کیا گیا ہے نہیں اُترتا ہے۔ پس آسمان دنیا سے سب سے جلد چاند ہے۔ اور دوسرے آسمان کا ستارہ عطارد ہے۔ اور تیسرے آسمان کا ستارہ زہرہ ہے۔ اور چوتھے آسمان کا ستارہ آفتاب ہے۔ اور پانچویں آسمان کا ستارہ مریخ ہے۔ اور چھٹے آسمان کا ستارہ مشتری ہے۔ اور ساتویں آسمان کا ستارہ زحل ہے۔ اور آسمان دنیا چاندی سے زیادہ مفید ہے۔ چونکہ اللہ نے اُس کو روح کی حقیقت سے پیدا کیا ہے اس لئے کہ اُس کی نسبت زمین کے ساتھ ایسی ہے

جیسے روح کی جسم کے ساتھ ہے۔ اور ایسے ہی چاند کے آسمان میں کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے آسمان کو اپنے اسم جی کا منظر بنایا ہے۔ اور اُس کے آسمان کو بروج کے آسمان میں وجود کی حیات دائر کیا ہے اور اُس پر مہم اور شہود کا مدار ہے۔ پھر قمری ستارہ کے آسمان کو زمین کی تدبیر کا متولی بنایا ہے جیسے کہ روح جسم کی تدبیر کی متولی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کو روح کی حقیقت سے نہ پیدا کرتا تو حکمت حیوان کی زمین سے پیدا ہونے کی مقتضی نہ ہوتی۔ بلکہ وہ جمادات کا محل ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آسمان میں آدم علیہ السلام کو رکھا کیونکہ آدم عالم دنیوی کی روح ہے کیونکہ اُس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے موجودات پر نظر رحم کی۔ اور اُس کو آدم کی زندگی سے زندہ کیا۔ پس عالم دنیوی جب تک کہ نوع انسانی زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اور جب اُس سے مستقل ہو جائیگا تو دنیا ہلاک ہو جائیگی اور بعض مہض کے ساتھ مل جائیں گے جیسے کہ جب حیوان کی روح اُس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اُس کا جسم خراب ہو جاتا ہے اور بعض بعض کے ساتھ مل جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے جیسے کہ روح کو اُن سب چیزوں سے جو مکمل انسانی میں ظاہر طور پر موجود ہیں مزین کیا ہے جیسے حواس خمسہ ظاہرہ اور لطائف باطنہ ہیں۔ اور وہ ساری قوتیں ہیں۔ یعنی عقل اور محنت اور فہم اور وہم اور قلب اور فکر اور خیال۔ پس جیسے کہ آسمان دنیا کے ستارے شیائین کے دفع کرنے والے ہیں۔ ایسی ہی یہ قوتیں جب انسان کی صحیح ہوتی ہیں تو اُس سے وساوس کے شیاطین دفع رہتے ہیں۔ اور اُس کا باطن ان قوتوں کی دہنوں سے محفوظ رہتا ہے جیسے کہ آسمان دنیا شہاب ثاقب سے محفوظ رہتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے ارواح بسیط ہیں جو ہمیشہ اس میں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ پس جب اُس سے کوئی فرشتہ موکل کے حکم سے اُترتا ہے تو وہ اس امر کی صورت بن جاتا ہے جس کے واسطے وہ نازل ہوا ہے۔ پس وہ اس چیز کی جس کا موکل ہے طہنیت ہو جاتا ہے پس ہمیشہ اُس کو اُس محل کی طرف جس کا خدا نے اُس کو حکم کیا ہے رواں کرتا رہتا ہے کی رنگتہ رزق ہے تو اُس کو موزوق کی طرف پہنچا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی ارتقا لیتی ہے تو انبوئیں حص کے واسطے اُٹھتی ہے تو مقدّر کیا ہے خواہ وہ خیر ہو یا شر رواں کرتا ہے۔ پھر اس آسمان میں اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ تسبیح کرتا رہتا ہے۔ اور اُس کے بعد کبھی کسی نام کے واسطے نہیں اُترتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے اسمعیل فرشتہ کو اس آسمان کے تمام فرشتوں کا حاکم بنایا ہے اور وہ قمر کی رویت ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ اس پر کوئی حکم کرتا ہے اور وہ فرشتہ اس حکم کو پورا کرتا ہے پس وہ کرسی پر بیٹھتا ہے جس کا نام منصفہ الصور ہے۔ پس وہ اُس حکم کی صورت بنا کر بیٹھتا ہے اور اپنی بساطت

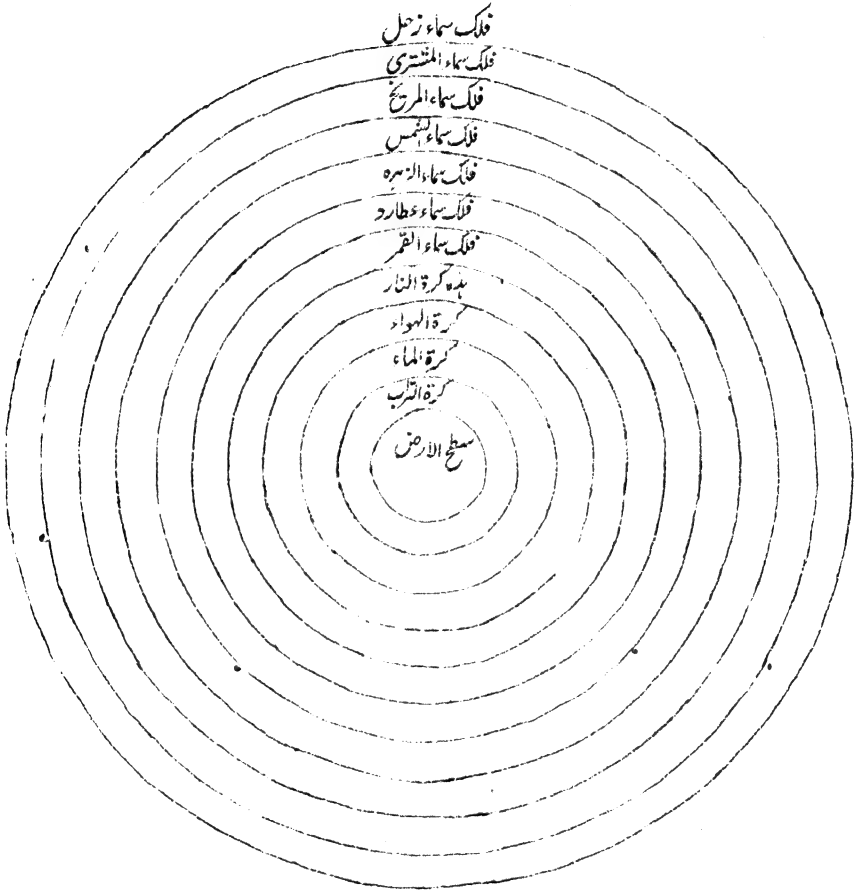
کی طرف کبھی نہیں لوٹتا ہے بلکہ وہ اُسی شکل اور صورت جبری اور جزئی پر کہ جس کے ساتھ وجود میں خدا کی عبادت کرتا تھا قائم رہتا ہے کیونکہ ارواح جب کسی صورت کے ساتھ متشکل ہو جاتے ہیں تو وہ اس صورت سے بالذات جدا نہیں ہو سکتے۔ اور اپنی بساطت اصلہ کی طرف لوٹ نہیں سکتے کیونکہ یہ امر متنع ہے۔ لیکن وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہر صورت کے ساتھ متشکل بغیر صورت اصلہ کو چھوڑے ہوئے ہو سکتا ہے۔ اور وہ صورت اصلی اللہ کی حکمت سے ہے اور یہ روحانی صورت اللہ تعالیٰ کے وہ کلمات ہیں کہ جو موجودات کے ساتھ قائم ہیں جیسے کہ روح جسم کے ساتھ قائم ہے پس جب وہ غرض علمی سے جلاء عینی کی طرف ظاہر ہونگے تو بالذات وجود میں قائم اور باقی رہتے ہیں پس مخلوقات کے تمام اجسام عالم معدن اور نبات اور حیوانات اور الفاظ وغیرہ کے واسطے ایسے ارواح ہیں کہ جو اُن کے ساتھ اُس صورت پر جب اُس کے اجسام تھے قائم رہتے ہیں یا اُن تک کہ جب جسم زایل ہو جاتا ہے تو روح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہتی ہے۔ اور خدا اُس کو اسی حالت میں باقی رکھتا ہے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارواح کو فنا کے واسطے نہیں کیا ہے بلکہ بقا کے واسطے پیدا کیا ہے۔ پس مکاشف جب کسی امر وجود کے کشف کا ارادہ کرتا ہے تو اُس پر یہ ارواح جو اللہ تعالیٰ کے کلمات میں متجلی ہوتے ہیں۔ پس وہ اُن کو مع اُن کے اسماء اور اوصاف کے پہچانتا ہے پس وجود کی ہر روح اُن لباسوں میں متجلی ہے کہ جو اوصاف اور نفوت اور اخلاق اُس جسم کے ہیں جو اُس کا تدبیر تھا۔ اور وہ حیوان اور معدن اور نبات اور مرکب اور بسیط ہے یا اُس صورت پر کہ جس کے معنی روح تھے اور وہ الفاظ اور اعمال اور اغراض اور جو چیزیں اُس کے مشابہ ہیں وہ سب ہیں۔ اور یہ امر اسوقت ہے کہ جب وہ عالم علمی سے عالم عینی کی طرف ظاہر ہو۔ اور لیکن جب عالم علمی میں پہنچے حال پر باقی رہے تو وہ اُن کی ایسی اُس پر انواع نفع سے صورتیں قائم دیکھتا ہے جو عنقریب اعمال اور اوصاف اُس منظر کے جو جسم یا صورت ہے ہو جائیں گے لیکن وہ یہ بات جانتا ہے کہ اُن کا اسوقت کوئی وجود سوا اُس حیثیت ذات کے نہیں ہے۔ پس اُن سے جو چاہتا ہے معلوم لیتا ہے لیکن نہ اُن کی حیثیت سے کہ وہ ہیں بلکہ بحیثیت ذات کے لیکن اُس کے حقائق جس امر کے مقتضی ہیں اس حیثیت سے معلوم کو حاصل کرتا ہے بر خلاف اُس صورت کے کہ اگر اُس کو عالم عینی کی طرف ظاہر ہوتے کے بعد دیکھے تو وہ جانتا ہے کہ اُس کا وجود اسوقت میں بحیثیت اُس کی ذات کے ہے۔ پس وہ اُس سے کلام کرتا ہے۔ اور علوم اور حقائق کے انواع سے جواب پاتا ہے۔ اور اس شہد میں انبیاء اور اولیاء جمع ہوتے ہیں۔ پس میں نے اُس میں شہزبید میں ششم ہجری ماہ ربیع الاول میں قیام کیا پس

میں نے تمام رسل اور انبیاء صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اور ملائکہ عالین اور مقربین اور ملائکہ تسخیر کو دیکھا۔ اور تمام وجودات کی روحانیت کو دیکھا اور میں نے تمام درجے کے حقایق واقعی طور پر انزل سے ابتد تک معلوم کئے اور علوم الہیہ کی حقیقت کو جس کا اس جہان میں ہم ذکر نہیں کر سکتے معلوم کیا۔ اور اس مشہد میں تھا جو کچھ کہ تھا اور دیکھا جو کچھ کہ دیکھا۔ پس تونیک گمان کرو اور جو صحت پوچھو۔ اور بیان کے غوطہ غور نے اس بتیان کے دریا میں یاں تک غولے لگائے کہ ان موتیوں کو نکال لایا۔ پس اب ہم اسی امر پر جو اُس میں ظاہر ہوا۔ اور اُس کا ظاہر کرنا کبھی مناسب نہیں ہے۔ لہذا فکر میں۔ اور پھر ہم سماء دنیا کا ذکر کرتے ہیں۔

پس جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے دور کو گیارہ ہزار برس کی راہ کا پیدا کیا ہے۔ اور یہ آسمان اور آسمانوں سے بہت چھوٹا ہے۔ پس چاند اس آسمان کے دور کو چوبیس گھنٹہ میں جو معتدل اور مستقیم ہیں طے کرتا ہے۔ پس ہر گھنٹہ میں چار سو اٹھاون برس اور ایک سو بیس دن کی راہ طے کرتا ہے۔ اور اس آسمان کا قطر چار ہزار اور پانچ سو برس کی راہ کا ہے۔ اور چاند کا آسمان میں ایک اور آسمان ہے اور اسی طرح ہر ستارہ کے واسطے ایک چھوٹا آسمان ہے کہ وہ بڑے آسمان پر بالذات گردش کرتا ہے۔ پس بڑا آسمان دیر میں گردش کرتا ہے اور چھوٹا آسمان جلد گردش کرتا ہے۔ اور جو ستارے کہ تو گردش کر نیوالے دیکھتا ہے وہ بسبب اُن کے آسمان کے گردش کے اختلاف کے بڑے آسمان کی گردش میں ہیں۔ پس وہ دور میں اُس سے اول ہیں۔ پس اُن کو دیکھنے والا یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اونٹنے والے ہیں حالانکہ وہ لوٹا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ لوٹے تو تمام عالم خراب ہو جاوے۔

اب جانتا چاہئے کہ قمر کا جرم کم دوی ہے اور اُس میں بالذات روشنی نہیں ہے بلکہ جب وہ اپنے نصف سے آفتاب کے مقابل ہوتا ہے تو اُس سے نور اُس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ پس اُس کا نصف ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ اور وہ نصف جو آفتاب کے مقابل نہیں ہے وہ تاریک رہتا ہے اور اسی واسطے قمر کا نور تبغیر جہت آفتاب کے کبھی نہیں دکھائی دیتا۔ ہر خلافت باقی کو اکب سیارہ کے کہ اُن میں ہر ایک ستارہ بالکل آفتاب کے نور کے مقابل ہوتا ہے۔ اور اُس کی مثال ایسی ہے جیسے شمع بلبور کہ جب اُس میں نور واقع ہوتا ہے تو اُس کے ظاہر و باطن میں سرایت کر جاتا ہے۔ ہر خلافت چاند کے کہ وہ مثل کردہ معدنیہ حقیقی کئے ہوئے کے ہے کہ بغیر مقابلہ آفتاب کے نور کو نہیں قبول کرتا۔ ہے اور اسی واسطے زمین میں اُس کا نہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہر خلا

باقی ستاروں کے کہ اُن کا نور ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔
 پس اب جاننا چاہئے کہ تمام آسمان ایک دوسرے کو احاطہ کئے ہوئے ہے اُن میں سب
 سے بڑا آسمان زحل ہے اور سب سے چھوٹا آسمان قمر ہے اور اُن کی یہ صورت ہے۔

اور ہر ایک آسمان اپنے نیچے والے آسمان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ ایک امر معنوی ہے
 اس لئے کہ وہ کوکب کی گردش جو وجود میں ہے یعنی اطراف میں اُس کی سمت کا نام ہے اور کوکب
 اس جسم کا نام ہے جو شفاف ہے اور روشن ہر آسمان میں ہے۔ اور اگر ہم رقایق اور ثوانی اور وقایق اور
 دخول اور غول اور سمت اور سیر کا بیان کریں یا ان کے خواص اور مقتضیات کی شرح کریں تو بہت
 مجلدات کی ہم کو حاجت پڑے۔ اب ہم اس سے اعراض کرتے ہیں کیونکہ ہم کو سوائے معرفت الہی

کے دوسری چیز مطلوب نہیں ہے۔ اور یہ ظاہری چیزیں جو ہم نے ذکر کیں ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے تحت میں اسرارِ اکبر کو شل مغز کی پوست میں نہ رکھ دیا ہے اور اللہ حق کہتا ہے۔ اور وہی راہِ راست بتلاتا ہے +

اور دوسرا آسمان ایک جو ہر شفاف اور لطیف ہے اور اُس کا رنگ سفید و سیاہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اُس کو حقیقتِ فکر یہ سے پیدا کیا ہے پس وہ وجود کے لئے ایسا ہے جیسے انسان کے لئے فکر۔ اسی واسطے وہ فلکِ کاتب کے لئے محل ہے اور کاتبِ عطار دو کو کہتے ہیں یعنی منشیِ فلک۔ اُس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نامِ قدیر کا مظہر بنایا ہے اور اُس کی بلندی کو اپنے اسمِ علیم اور خبیر کے نور سے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُن ملائکہ کو جو اہل صنعت کے مددگار ہیں اس آسمان میں رکھا ہے اور اُن کے ساتھ ایک فرشتہ کہ جس کو اس ستارہ کی روحانیت بنایا ہے مومل کر دیا ہے اور اس آسمان میں تمام آسمانوں سے زیادہ فرشتے ہیں۔ اور اسی سے عالمِ موجودات کی طرف علم نازل ہوتا ہے۔ اور جن آسمان دنیا کے میدان کی طرف آتے تھے پس اُس سے دوسرے آسمان کے فرشتوں کی آواز سننے لگتی تھی۔ کیونکہ ارواح کو دور کی بات سننے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے لیکن جب وہ اپنے عالم میں ہو۔ اور جب وہ اپنے عالم میں نہیں ہے تو اُن کا حال اس عالم کا سایہ ہے۔ اور جب کہ جن ارواح تھے اور عالمِ اجسام اور کثافت کی حالت میں تھے تو انہوں نے ترقی کی یہاں تک کہ وہ عالمِ روحی میں پہنچ گئے اور وہ آسمان دنیا کا سطح ہے۔ پس اس بلندی کی وجہ سے دوسرے آسمان کے ملائکہ کی باتیں سننے لگے اور وہ اپنے فاصلے میں نہیں تھی۔ اور دوسرے آسمان کی باتیں سننا فاصلہ کی وجہ سے غیر ممکن ہے پس اسی طرح سے کل مقامِ دالے بجز اُس چیز کے جو اُن کے اوپر ایک درجہ ہے کشف سے معلوم نہیں کر سکتے۔ پس جب فاصلہ ہو جاتا ہے اور مراتب متعدد ہوتے ہیں تو اُس میں ادلتے اور اعلیٰ کو کوئی نہیں پہچانتا ہے اسی وجہ سے جن آسمان دنیا سے قریب ہو کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کی آوازیں سننے لگتی تھیں تاکہ کچھ باتیں چڑا کر یاد کر لائیں اور شریکین کو غیب کی باتوں کی خبر دیں۔ پس وہ اب جب اس محل تک پہنچے ہیں تو شبابِ ثاقب اُن کو جلا دیتا ہے اور وہ نور محمدی ہے جو حجاباتِ ظلمانی والوں کو اُن کے وطن کی کثافت سے ظاہر کر دیتا ہے۔ پس اُن کو ہمت کے طائر کے بازو جلائے کی طاقت نہیں ہے۔ پس وہ ناامید ہو کر لوٹتے ہیں۔ اور میں نے نوح علیہ السلام کو اس آسمان میں ایک تخت پر جو کبریا کے نور سے بنا ہوا تھا اہلِ مجد اور ثنائیں بیٹھا ہوا دیکھا۔ پس میں صورتِ مثالی بن کر اُن کے سامنے گیا اور سلام کیا۔ انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ اور مجھ کو بیٹھنے کیواسطے جگہ خالی کر دی اور کھڑے ہو گئے

پس میں نے اُن سے آسمان فکر اور اُن کے مقام بلند کا حال پہنچا تو اُنہوں نے جواب دیا کہ یہ آسمان ایک جوہر معارف کی لٹری ہے۔ اور اُس میں عوارف کے بکار تجلی ہوتے ہیں اور نور قدرت سے اس آسمان کے فرشتے پیدا ہیں اور عالم وجود میں ایسی کوئی چیز تصور نہیں ہے کہ جس کے اُس کے ملائکہ اس شہود کی صورت بنائے کیواسطے منولی نہ ہوں۔ پس وہ تقدیر کے وقایق میں کہ جو تصویر کے رقائق کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ اور آیات قاہرہ اور معجزات ظاہرہ کا امر اُن پر دور کرتا ہے۔ اور اُن میں سے کرامات باہر و ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اس آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے پیدا کئے ہیں کہ اُن کو خلق کی انوار الہی کی طرف رہنمائی کرنے کے سوا کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور قدرت کے بانوں سے عبرت کے آسمان میں وہ اُستے رہتے ہیں۔ اور اُن کے سروں پر انوار کے تاج اور اسرار کی باریکیوں سے جڑا اور کھی ہوئی ہے۔ پس جو شخص ان میں سے کسی فرشتہ کے پیٹ پر سوار ہوا تو وہ اپنے بانوں سے ساتوں آسمانوں پر اُڑا اور روحانی صورتوں کو جسمانی قالبوں میں جب چاہا اور جس طرح چاہا اُتارا۔ پس اگر اُس سے خطاب کیا تو اُس نے اُس سے باتیں کیں۔ اور اگر اُن سے کوئی بات دریافت کی تو اُس کا حال بتا دیا۔ اور اللہ نے اس آسمان کو تیرہ ہزار تین سو تینتیس برس اور ایک سو بیس دن کی راہ کا پیدا کیا ہے اُس کا ستار جس کا نام عطار دہے اُس کو ہر گھنٹہ میں پانچ سو چھپن برس اور بیس دن کی راہ طے کرتا ہے۔ پس تمام آسمان کو چوبیس گھنٹہ معتدل میں طے کرتا ہے اور بڑے آسمان کو ایک سال پورے گزرنے کے بعد طے کرتا ہے۔ اور اُس فرشتہ کی روحا ہے جو اس آسمان کے تمام فرشتوں کا حاکم ہے اور جس کا نام نوحا ئیل علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے اس آسمان میں خدا کی آیات کے عجائب اور اسرار موجودات کے غرائب ایسے دیکھے جن کا اس زمانہ کے لوگوں پر ظاہر کرنا گنجائش نہیں رکھتا ہے۔ پس ہمارے اشارے اور دعوے کو سوچ اور فکر کر کہ یہ امر تجھ سے خارج نہیں ہے بلکہ تیرے وجود سے ہے۔ پس ہماری اس رمز کو حل کر۔

اور تیسرے آسمان کی رنگت زرد ہے اور وہ زہرہ کا آسمان ہے اُس کا جوہر شفاف ہے اور اُس کے رہنے والے تمام اوصاف میں رنگ برنگ ہیں اور وہ خیال کی حقیقت سے پیدا ہے اور عالم مثال کا محل بنایا گیا ہے اللہ نے اُس کے ستارہ کو اپنے رسمِ عظیم کا مظہر بنایا ہے اور اُس کے آسمان کو صانع اور حکیم کی قدرت کا مجلہ بنایا ہے اور اُس کے ملائکہ عجائب اور غرائب اشکال پر پیدا کئے ہیں جو دل میں نہیں گذرتے ہیں اس میں محال رواں ہے۔ اور بسا اوقات اُس میں جلیز حلال بھی منتع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے دور کو پندرہ ہزار چھتیس برس اور بیس دن

کی راہ کا پیدا کیا ہے اور اُس کا ستارا جس کا نام زہرہ ہے، گھنٹہ میں چھ سو برس اکتیس برس اور ایک ثلث اور اٹھارہ دن کی راہ طے کرتا ہے پس تمام آسمان کو جو بیس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔ اور ہر طے آسمان کی سب منزروں کو تین سو چوبیس دن میں طے کرتا ہے۔ اور اس آسمان کے ملائک اس شریعت کے حکم کے تحت میں ہیں جس کا نام صوراتیل ہے اور وہ زہرہ کی روحانیت ہے اور اُس کے تمام ملائک تمام عالم کو محیط ہیں۔ اور جو آدمی اُن کو ملتا ہے وہ اُس کو جواب دیتے ہیں میں نے اس آسمان کے فرشتوں کو الفت کرنے والا دیکھا لیکن مختلف قسموں کے ہیں۔ پس ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے سونے والے کی طرف وحی بھیجنے کی واسطہ موکل کیا ہے۔ یا صریحاً وحی بھیجتا ہے اور یا ایک ایسی صورت کے ساتھ کہ جس کو جاسنے والا سمجھ لے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پرورش اور اُن کو معافی اور اقوال کی تعلیم کے واسطہ موکل کیا ہے۔ اور بعضوں کو غلگیں کی تسلی اور فریق کے واسطہ پیدا کیا ہے۔ اور بعضوں کو وحشت ناک آدمیوں کی محبت اور تمار بستہ والوں سے باتیں کرنے کے لئے موکل کیا ہے اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل تمکین کے احکام بجالانے کے واسطہ موکل کیا ہے تاکہ اُن کو بہشت کے پھل حورالعین کے ہاتھوں سے پہنچا دے اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے محبت کی آگ عاشقوں کے دلوں میں روشن کرنے کے واسطہ موکل کیا ہے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے معشوق کی صورت کی حفاظت کے واسطہ موکل کیا ہے تاکہ وہ اپنے بھرار عاشق سے غائب نہ ہو جائے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ والوں کو خلط پہنچانے کے لئے موکل کیا ہے۔ اور میں اس آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جہنم ہوا پس میں نے اُن کو ایک تخت پر کہ جو اسرار کا تھا اور رموز انوار کا تھا ہر کرنے والا تھا اور اُس چپن کی حقیقت کا جاسنے والا تھا جس کو عقلمندوں کا گردہ نہیں جانتا ہے۔ اور معافی کے حال کا ثابت کرینا تھا۔ اور پانی اور بہنوں کی قید سے علیحدہ تھا بیٹھا ہوا دیکھا۔ پس میں نے اُن کو سلام کیا اور اُنہوں نے مجھے جواب دیا اور میرے واسطہ جگہ چھوڑ دی اور میں نے اُن سے پوچھا کہ اے میرے آقا تمہارے اس قول کے کیا معنی ہیں کہ اے اللہ میرے تو نے مجھ کو ناک دیا ہے اور احادیث کی تعبیر کا علم سکھایا ہے تو وہ دونوں بادشاہوں سے کون سی مراد لیتا ہے۔ اور کون سی احادیث کی تعبیر سے کنایہ کرتا ہے۔ پس انہوں نے جواب دیا کہ میں مملکت رحمانی کو چاہتا ہوں کہ جو نکتہ انسانی میں رکھی ہوئی ہے اور احادیث کی تعبیر وہ امانتیں ہیں کہ جو حیوانات کی زبانوں میں دائرہ ہیں۔ پس میں نے اُن سے کہا کہ اے میرے آقا کیا یہ چیز جو ظاہر رکھی ہوئی ہے بیان اور تصدیق کا لباس نہیں

ہے۔ پس انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایک امانت ہے جس کو تکلمیں اہل
 رشاد کی طرف پہنچاتے ہیں تو میں نے کہا کہ خدا کی امانت کیسی ہوتی ہے حالانکہ وہ ظہور میں وجود
 کی اصل ہے۔ پس انہوں نے جواب دیا کہ یہ اُس کا وصف ہے اور یہ اُسکی شان ہے اور یہ اُس کا
 حکم ہے اور یہ اُس کی عبارت ہے۔ اور امانت کو جاہل زیان میں رکھتا ہے اور عالم اُس کو پوشیدہ
 دل میں رکھتا ہے اور اُس سے سب متحی ہیں۔ اور سوائے عارف کے اُس سے کوئی چیز نہیں پا
 سکتا۔ پس میں نے اُن سے کہا کہ یہ امر کیسا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جانتا چاہئے کہ اسد تیری
 مدد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار کو شل اشارات کے موتیوں کی کی جو عبارات کے اسرار میں
 رکھے ہوئے ہیں بنایا ہے۔ پس وہ راستہ میں پڑے ہوئے ہیں اور فریق کی زبانوں پر وائز ہیں
 اور عام لوگ اُس کے اشارہ کو نہیں جانتے اور اُس کی عبارت کے مطالب کو خاص لوگ پہنچتے
 ہیں پس اُس کے مقتضاء کے موافق اُس کی تاویل کرتے ہیں۔ اور بحیثیت اُس کی مرضی کے
 تعبیر کرتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر اس دریا کی تھوڑی سی تری ہے یا اس جنگل کے پتھروں میں سے
 ایک سنگِ نرہ ہے۔ پس میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اشارہ کو معلوم کیا۔ حالانکہ اس تحقیق
 کو میں پہلے نہیں جانتا تھا۔ اور پھر میں نے اُس کو چھوڑ دیا اور میں رفیق اسلم کی طرف لوٹا اور وہ
 رفیق اچھا ہے۔

اور چونکہ آسمان ایک جہرِ روشن رنگ والا ہے اور وہ آفتاب کا آسمان ہے اور وہ سب آسمانوں
 کا قطب ہے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو نورِ قلبی سے پیدا کیا ہے اور اُس میں آفتاب کو بمنزلہ فلک کے
 اُس چیز کے واسطے کہ جس کی عمارت موجود ہے بنایا ہے اور اُس سے اُس کی تروتازگی ہے اور اُس
 سے تمام ستارے اپنے انوار کو حاصل کرتے ہیں اور اپنی ابتدی مراتب کو اُسی سے چاہتے ہیں۔ پس اللہ
 تعالیٰ نے اس ستارہ شمس کو اس فلکِ قلبی میں الوہیت کا منظر اور اپنے اوصافِ مقدس کے
 انواع کا عجب بنایا ہے۔ پس آفتاب تمام مخلوقاتِ عندیہ کی اہل ہے جیسے کہ اسم اللہ تمام مراتبِ علیا کا
 اسم ہے اور حضرت ادریس علیہ السلام اس مقامِ نفیس میں بوجہ اپنی حقیقتِ قلبیہ کے علم کے نازل
 ہوئے ہیں۔ پس مرتبہ ربی میں اپنے غیر سے تمیز ہوئے اور اللہ نے اس آسمان کو انوار کا جائے نزول
 اور اسرار کی کان بنایا ہے۔ پھر فرشتہ جلیل کہ جس کا نام اسرافیل ہے وہ اس آسمان کے ملائکہ کا حاکم ہے
 اور وہ شمس کی روحانیت ہے اور وہ جو دیں کو لیستی رفق نہیں ہوتی اور اُس میں بسطہ اور قبض پیدا
 نہیں ہوتا۔ لیکن اس فرشتہ کے تصرف سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آسمان میں رہنے کا حکم دیا ہے

اور وہ سب فرشتوں سے ہیبت میں بڑا ہے اور وسعت میں اور محبت میں بہت قوی ہے۔ اور سدۃ المنتہی سے تحت الثریٰ تک تمام امور میں اُسی کا تصرف ہے اور ہر شریف و ضعیف پر قادر ہے اور اُس کا جلوہ گاہ کرسی کے قریب ہے۔ اور اُس کے رہنے کی جگہ یہی فلک شمسی ہے اور اُس کا عالم تمام آسمان و زمین اور جو کچھ اُس میں عقل اور حس ہے سب ہیں۔
پھر جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے فلک شمسی کو ستارہ ہزار اور آتیس برس اور ساٹھ دن کی راہ کا بنایا ہے پس وہ تمام آسمان کو چوبیس گھنٹہ معتدل میں طے کرتا ہے اور بڑے آسمان کو تین سو اور پینٹھ اور چار مہرہ دن اور تین دقیقہ میں طے کرتا ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ یہ مقام جس میں ادریس علیہ السلام تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات میں سے ایک مقام ہے دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرے میں چوتھے آسمان پر پہنچے ہیں تو اُس کے بعد اور اوپر گئے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ادریسی تک پہنچنے کی وجہ سے مقامات علیا میں مرتبہ مہربوبیت کی تحقیق کا مشاہدہ کیا اور اُس سے متجاوز ہو کر جو چیز کے اعلیٰ تھی اُس کو دیکھا یہاں تک کہ اُن کی سعادت کا فرمان مع سبحان الذی اسری بعبدہ کی خلعت کے ظاہر ہوا پس عبودیت کا مقام محمود ہے اور وہ لواء الحمد بلند اور مرتبہ والا ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام وجود کو آفتاب کی قرص میں پوشیدہ کیا ہے اور تو اسے طبعیہ وجود میں خدا کے حکم سے اُس کو تھوڑا تھوڑا ظاہر کرتے ہیں۔ پس آفتاب اسرار کا نقطہ اور انوار کا دائرہ ہے اور اکثر انبیاء علیہم السلام جو اہل تکمیل ہیں وہ اس آسمان بلند کے دائرہ میں مثل عیسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد اور ادریس اور جرجیس علیہم السلام وغیرہ کے سب اس منزل میں نازل ہیں اور اس مقام بلند میں قائم ہیں اور اللہ حق کتاب ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اور پانچواں آسمان اُس ستارہ کا آسمان ہے جس کا نام بہرام ہے اور وہ عظمت اتنی اور انتقام کا مظہر ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اُس کی عظمت اور جبروت اور اُس کی عزت اور ملکوت کچھ کے واسطے اُس میں نازل ہوئے۔ اور اسی واسطے کسی نے لغزش کا ارادہ نہیں کیا اور اُن میں سے کوئی بغیر ہم یا خلعت کے نہیں ہے۔ اور اُس کا آسمان وہم کے ازر سے پیدا ہوا ہے۔ اور اُس کی رنگت خون کی طرح سرخ ہے۔ اور اس آسمان کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کمال کے آئینہ اور جلال کے مظاہر پیدا کیا ہے اور انہیں کے سبب نے اس وجود میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور

انہیں کی وجہ سے اہل تقلید نے حق سبحانہ کو سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی عبادت کو بعید کے واسطے قریب کرنا اور ناپید کو پیدا کرنا بنایا ہے۔ پس بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ جن کی عبادت ایمان کے قواعد کی دل میں مضبوط کرنے والی ہے۔ اور بعضوں کی عبادت عالم اسرار سے کفار کی دفع کرنے والی ہے۔ اور بعضوں کی عبادت سریش کی شفا دینے والی اور ٹوٹی ہوئی ہڈی کی جوڑنے والی ہے۔ اور بعضوں کو قبض ارواح کے واسطے پیدا کیا ہے۔ پس وہ حاکم کے حکم سے بے قصور قبض ارواح کرتے ہیں۔ اور اس آسمان کے حاکم عزرائیل علیہ السلام ہیں اور وہ مرتج کی روحانیت ہیں کہ جو صاحب انتقام اور توجیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو اس فرشتہ کا وطن بنایا ہے اور اُس کا مقام قلم اعلیٰ کے نزدیک ہے۔ اور انتقام اور قبض ارواح اور انتقام کے واسطے زمین پر کوئی فرشتہ بغیر اس فرشتہ کے حکم کے نازل نہیں ہوتا ہے اور وہ بہرام کی روحانیت ہے۔

پس اب جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے دور کو انیس ہزار آٹھ سو اونتیس برس اور ایک سو بیس دن کی راہ کا بنایا ہے یہ ستارہ اُس سے ہر گھنٹہ میں آٹھ سو ۲۶ برس اور ایک سو چالیس دن کی راہ طے کرتا ہے۔ پس تمام آسمان کو چوبیس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔ اور بڑے آسمان کو تقریباً پانچ سو چالیس دن میں طے کرتا ہے۔ اور اس کی روحانیت وہی چیز ہے جو تلوار والوں اور بدلا لینے والوں کی مددگار ہے۔ اور وہ اُس شخص کا موکل ہے جس کی مدد کا اللہ تعالیٰ امداد کرتا ہے۔

اور چھٹے آسمان کے رہنے کی جگہ نور بہت ہے اور وہ ایک جوہر شفاف روحانی نینگون رنگ کا ہے اور اُس کا ستارہ قیومیت کا منظر اور دیومیت کا منظر ہے اور بڑے نور والا ہے اور اُس کا نام مشتری ہے اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام میں متکون اس آسمان کی سطح پر اپنا قدم رکھے ہوئے دیکھا اور سردار ہستی کی ساق کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے۔ اور ربوبیت کے تجلی کی شراب سے بیہوش تھے۔ اور الوہیت کی عزت سے حیران تھے اور اُن کے علم کے آئینہ میں تمام موجودات کی تشکیل منطبع تھیں۔ اور اُن کی انیت میں ملک دیان کی ربوبیت تجلی تھی اور اُن کی منظر کو دیکھنے والا دہشت کھاتا تھا۔ اور اُن کے حال سے وارد و صادر براہِ انگینہ ہوتا تھا۔ پس میں اوب سے اُن کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اُن کے مرتبہ کو تحقیق کرنے کے بعد اُن کو سلام کیا۔ پس انہوں نے اپنے سر کو ازل کی بیہوشی سے اٹھایا۔ اور میرے واسطے جگہ خالی کی۔ پس میں نے اُن سے کہا کہ اے میرے آقا فاطم صواب نے خبر دی ہے کہ جو خطاب میں صادق ہے کہ تم کو

من توالی کا خلعت اعلیٰ امتداد معنویت ہوا ہے۔ اور یہ تمہاری حالت اہل حجاب کی حالت کے غیر ہے پس انہوں نے مجھ کو اس ام عجیب کی حقیقت بتائی اور یہ کہا کہ میں جب اپنی زمین کے مصر سے نکل کر حقیقت فرض کی طرف گیا اور اپنے قلب کے طور سے مجھ کو رب کی زبان سے اور احدیت کے درخت کی طرف سے داؤدی مقدس میں انوار ازل کے ساتھ ندادی گئی کہ میں اللہ ہوں اور کوئی معبود سوائے میرے نہیں ہے۔ پس میری عبادت کرو پس جب میں نے اُس کے حکم کے موافق عبادت کی اور اُس کے اسماء و صفات کی جیسا کہ وہ مستحق ہے ثناء کی تو ربوبیت کے انوار نے مجھ پر تجلی کی۔ پس اُس نے مجھ کو مجھ سے لے لیا۔ پس میں نے مقام نقایس بقا کو طلب کیا اور محدث کا ثبات تجلی کی۔ پس اُس نے مجھ کو مجھ سے لے لیا پس میں نے مقام نقایس بقا کو طلب کیا اور محدث کا ثبات رہتا قدیم کے ظہور کی قیوت محال جو پس زبان سری نے اس اعظم کو بیان کر دیا ہے پس میں نے کہا کہ رب میرے مجھ کو اپنا نور دکھا کہ میں تیری انیت کیسے حضرت قدس میں داخل ہوا پس میں نے اس استاد سلون ترانی و لکن نظری لیل کا جواب سنا۔ اور وہ تیری ذات ہے کہ ظاہر کر دے قائم ہو جائے پس عنقریب تو مجھ کو دیکھے گا۔ پس جب اُس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی اور مجھ کو حقیقت ازل نے اپنی طرف گھینی اور قدیم حادث پر ظاہر ہوا تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اُس کی وجہ سے بہوش ہو کر گر پڑے۔ پس قدیم میں سوائے قدیم کے کچھ باقی نہ رہا اور عظیم نے عظمت کے ساتھ تجلی کی۔ اور یہ امر اس بنا پر ہے کہ اُس کا پورا کرنا غیر ممکن ہے اور اُس کا حصہ جاز نہیں ہے پس اُس کی معیت کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے اور نہ وہ دکھائی دیتی ہے اور نہ اُس کی گنہ علم میں آسکتی ہے۔ پس جب ازل کا ترجمان اس خطاب پر مطلع ہوا تو تم کو اُس کی ام الکتاب سے خبر دی پس حق اور صواب بیان کیا۔ پھر میں نے اُس کو چھوڑ دیا۔ اور لوٹ آیا اور اُس کے دریا سے جلو میں جو کچھ لینا تھا وہ لے لیا۔

پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ نے اس آسمان کے دور کو بائیس ہزار اور چھپا سٹھ برس اور آٹھ مہینے کی راہ کا بنایا ہے پس اُس کا ستارہ جس کو مشتری کہتے ہیں ہر گھنٹہ میں نو سو انیس برس اور پانچ مہینے اور ساڑھے ستائیس دن کی راہ طے کرتا ہے پس تمام آسمان کو جو بیس گھنٹہ میں طے کرتا ہے اور بڑے آسمان کو بارہ برس میں طے کرتا ہے اور ہر سال بڑے آسمان کا ایک برج طے کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو نور نبوت سے پیدا کیا ہے۔ اور یہ کائنات کو اُس کے ملائک کا موکل بنایا ہے اور وہ رحمت کے ملائک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اُن کو انبیاء علیہم السلام کا معارج اور اولیاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مرقی بنایا ہے اور اُن کو اللہ تعالیٰ نے

رقایق کے پہنچانے کے لئے جس کے کہ حقایق تقضیٰ ہیں انکی طرف پیدا کیا ہے۔ اور ان کا طریقہ پست کو بلند کرتا ہے اور شکل کو آسان کرتا ہے اور تمام زمین میں بسبب اہل زمین کے بلند ہونے کے بستی کی تاریکی سے دوڑتے ہیں۔ پس وہ ملائکہ میں اہل بسط و قبض ہیں۔ اور وہ ارزاق کے پہنچانے کیو اسطے بقدر حیثیت کے موکل ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب معرفت بنایا ہے یہیں وہ ملائکہ میں ایسے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ جس کے لئے دعا کرتے ہیں وہ ان کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اور جس بیمار پر گزرتے ہیں وہ اچھا اور تندرست ہو جاتا ہے اور انہیں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قول میں اشارہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا میں ملائکہ کی آینہ کنے کے ساتھ موافق ہو گیا تو اس دعا قبول ہو گئی اور اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ پس ہر فرشتے کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ اور نہ ہر حمد کرنے والے کی ثنا اچھی ہوتی ہے۔ پھر میں نے اس آسمان کے ملائکہ کو دیکھا کہ تمام اقسام حیوانات پر پیدا کئے گئے ہیں ان میں بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے طائر کی صورت میں پیدا کیا ہے کہ اس کے پیشمار بازو ہیں اور اس قسم کے ملائکہ کی عبادت اسرار کی خدمت ہے اور ان کا ظلمت کی بستی سے عالم انوار کی طرف بلند کرتا ہے اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے داغی گھوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے اور اس گروہ مکرم کی عبادت یہ ہے کہ قلوب کو شہادت کی قید سے غیوب کے میدان میں لیجاتے ہیں۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اونٹوں اور ان کے سواروں کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اور اس نوع کی عبادت یہ ہے کہ نفوس کو عالم محسوس سے عالم معانی کی طرف لیجاتے ہیں۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے خچروں اور گدھوں کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اور اس نوع کی عبادت حقیر کا بلند کرنا اور ٹوٹی ہوئی کا جوڑنا اور قلیل کو کثیر کرنا ہے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے بصورت انسان پیدا کیا ہے۔ اور ان کی عبادت ریتوں کے قواعد کی حفاظت کرنا ہے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے جواہر اور اعراض کی صفت پر پیدا کیا ہے۔ اور انکی عبادت مریضوں کے جسم کو صحت پہنچانا ہے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے دانہ اور پانی اور تمام کھانے اور پینے کی اشکال پر پیدا کیا ہے۔ اور ان کی عبادت تمام مخلوق کو ارزاق پہنچانا ہے۔ پھر میں نے اس آسمان میں ایسے ملائکہ کو دیکھا کہ جو وحشیوں سے ملکر پیدا ہوئے ہیں۔ پس ادھی آگ سے اور ادھی برف کے پانی سے۔ پس وہ پانی نہ آگ کو بجھاتا ہے اور نہ یہ آگ اس پانی کی حالت کو بدلتی ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ میکائیل علیہ السلام اس آسمان کے ستارہ کی روحانیت ہیں اور وہ

آسمان کے تمام فرشتوں کے حاکم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو اُن کا وطن بنایا ہے اور اُن کا جلوہ گاہ سدرۃ المہنتی کی سیدھی جانب ہے +

میں نے اُن سے براق محمدی کا حال پوچھا کہ آیا وہ اس جگہ سے پیدا تھا انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اس لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پُر پُر دے پڑے ہوئے نہیں تھے۔ پس انکا بھید نو کے آسمان سے نازل ہوا۔ اور عقل اول کے رہنے کی جگہ اور روح فضل کا منشا ہے۔ پس اُن کا براق اس مقام عالی کے آسمان سے ہے اور اُن کے ترجمان جبریل علیہ السلام ہیں۔ اور وہ روح الامیں ہیں اور اُن کے سوا دوسرے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کاملین کی سواریاں سفیر اعلیٰ میں اس آسمان کے اونٹوں پر ہیں۔ پس وہ اُن پر طبایع کی زمین کی پستی سے اوپر کوچ رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ساتویں آسمان سے اوپر نکل جاتے ہیں۔ اور سوائے صفات کے ان کی کوئی سواری نہیں ہے اور نہ سوائے ذات کے کوئی ترجمان ہے +

اور ساتواں آسمان زحل کرم کی جگہ ہے اور اُسکا جوہر شفاف سیاہ اندھیری رات کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُس کو عقل اول کے نور سے پیدا کیا ہے اور اُس کو منزل فضل بنایا ہے پس وہ سیاہی کے ساتھ رنگ برنگ ہے اس سے اشارہ اُس کے پیشواؤں اور بیدوں کی طرف ہے پس اسی واسطے عقل اول جو کل عالم کے کسی کو نہیں پہچانتی ہے۔ اور یہ کیوں کا آسمان ہے کہ تمام عالم موجودات کو محیط ہے اور تمام آسمانوں میں فضل اور تمام موجودات سے اعلیٰ ہے۔ اور تمام ثابت ستارے اُس میں آہستہ سیر کرتے رہتے ہیں اور اُس کے آسمان کا دورہ جو بیس ہزار پانسو برس کا ہے اور اُس کا شمار ہر گھنٹہ میں ایک ہزار بیس برس اور دس مہینے کی راہ طے کرتا ہے۔ اور بڑے آسمان کو بیس برس کی مدت میں طے کرتا ہے۔ اور تمام ستارے ثابت جو اُس میں موجود ہیں اُن کا سیر ایسا خفی ہے کہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اور بعضے ان میں سے اس آسمان کے ہر برج کو بیس برس میں طے کرتے ہیں۔ اور بعضے اُن میں سے اس سے کم یا زیادہ میں طے کرتے ہیں اور بہ سبب ان کے کثیر اور باریک ہونے کے پہچان میں نہیں آتے ہیں۔ اور منجمین کے نزدیک اُن کے کچھ نام نہیں ہیں لیکن اہل کشف ہر ستارہ کے نام کو پہچانتے ہیں اور اُس سے اُس کا نام لیکر خطاب کرتے ہیں اور اُس کے سیر کا حال پوچھتے ہیں پس وہ اُن کو جواب دیتا ہے اور اُن کو اپنے آسمان کی خبر بیان کرتا ہے۔ پھر اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے کہ جو تمام عالم موجودات کو محیط ہے اور تمام آسمانوں کو جو اُس کے نیچے ہیں اُس کے بعد پیدا کیا ہے پس وہ اُس عقل اول کا نور ہے کہ جو عالم میں

میں سب سے پہلے پیدا ہوئی ہے۔ اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آسمان میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ اُن کا ایک جلوہ گاہ تھا کہ جو عرش کی سی بھی جانب کرسی کے اوپر تھا اور وہ اُس پر بیٹھے ہوئے یہ آیت پڑھتے تھے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ وَهَّبَ لِیْ عَلَیْہِ الْکِبْرُ اَسْمَعِیْلُ وَاسْمَاعُ الْقَآئِمَۃُ ۝

اب جانا چاہئے کہ اس آسمان کے ملائکہ کل مقررین ہیں اور ہر ایک کے واسطے بقدر اُس کے مرتبہ کے جو اللہ تعالیٰ نے اُس کے واسطے معین کیا ہے منزل ہے اور اُس کے اوپر سوائے فلک اطلس کے اور کچھ نہیں ہے اور وہ بڑا آسمان ہے کہ جس کا سطح کرسی اعلیٰ ہے اور فلک اطلس اور فلک کوکب کے درمیان میں تین افلاک وہی اور حکمی میں کہ جن کا وجود سوائے حکم کے قریب عین فلک اول کے ہے اور کچھ نہیں ہے اور وہ فلک اعلیٰ فلک ہیولہ پر ہے۔ اور دوسرا فلک ہو اس ہے۔ اور تیسرا فلک غناصر ہے اور وہ سب سے آخر کار آسمان ہے کہ جو فلک کوکب سے ملا ہوا ہے۔ اور بعض حکماء کہتے ہیں کہ پھر جو تھا آسمان ہے جس کو فلک طبایع کہتے ہیں ۝

پس اب جانا چاہئے کہ فلک اطلس سدرة المنتہی کا میدان ہے اور وہ کرسی کے نیچے ہے اُس کا بیان پہلے گذر چکا ہے اور سدرة المنتہی میں ملائکہ کروہوں رہتے ہیں پس میں نے اُن کو مختلف صورتوں میں دیکھا ہے اور اُن کے شمار کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور تجلیات کے انوار اُن پر یہاں تک منطبق ہیں کہ اُن میں سے کوئی اپنی آنکھ کے پلک کو نہیں ہلا سکتا ہے۔ پس بعض اُن میں سے اپنے منہ کے بل پڑے ہوئے ہیں۔ اور بعض اُن میں سے اپنے زانوؤں پر پڑے ہوئے ہیں اور وہ اکمل ہیں۔ اور بعض اپنے پہلو کے بل پڑے ہوئے ہیں۔ اور بعض کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بہت زبردست ہیں۔ اور اُس کی ہویت میں حیران ہیں۔ اور بعض اُس کی انیت میں متحیر ہیں اور میں نے اُن میں سے سو فرشتوں کو دیکھا جو ان سب پر اپنے ماتھوں میں نور کے ستون۔ لئے ہوئے مقدم ہیں۔ اور ہر ایک ستون پر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ سے ایک ایک نام لکھا ہوا ہے۔ اور وہ اپنے قریب کے فرشتوں کروہوں کو اُس سے ڈراتے ہیں اور اہل اندیس سے جو اُن کے مرتبہ کو پہنچ گیا ہے اس کو بھی ڈراتے ہیں۔ پھر میں نے ان سو فرشتوں میں سے سات کو دیکھا کہ وہ اُن سب سے آگے ہیں اور اُن کا نام قائمۃ الکرورین ہے اور میں نے ان سات میں سے تین کو دیکھا کہ جن کا نام اہل المراتب والتکلیف ہے۔ اور ان تین میں سے ایک کو دیکھا جو سب سے آگے ہے اور اُس کا نام عبد اللہ ہے اور یہ کل ملائکہ عالین ہیں جن کو آدم کے سجدہ کرنے کا حکم نہیں کیا گیا تھا۔ اور اُن کے اوپر وہ فرشتے جس کا نام قلم وغیرہ ہے یہ بھی عالین ہیں اور باقی ملائکہ مقررین جو اُن کے قریب اور ان کے باحت ہیں۔

جیسے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل وغیرہ علیہم السلام ہیں۔ اور میں نے اس آسمان میں ایسے عجائب و غرائب دیکھے کہ جن کا بیان نہیں ہو سکتا ہے۔

پس اب جانتا چاہئے کہ تمام آسمان جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں پیدا کیا ہے وہ اٹھارہ ہیں۔ اُن میں پہلا آسمان عرش محیط ہے۔ اور دوسرا آسمان کرسی ہے۔ اور تیسرا آسمان فلک اطلس ہے اور اُس کو فلک سدرة المنتی بھی کہتے ہیں۔ اور چوتھا فلک ہیولہ ہے۔ اور پانچواں آسمان ہوا ہے۔ اور چھٹا آسمان عناصر ہے۔ اور ساتواں آسمان طبایع ہے۔ اور اٹھواں آسمان ملکوت ہے اور وہ فلک زحل ہے اور اُس کا نام فلک الافلاک ہے۔ اور نوواں آسمان فلک شتری ہے۔ اور دسواں آسمان فلک مریخ ہے۔ اور گیارہواں آسمان فلک شمس ہے۔ اور بارہواں آسمان فلک زہرہ ہے۔ اور تیرہواں آسمان فلک عطارد ہے۔ اور چودھواں آسمان فلک قمر ہے۔ اور پندرہواں آسمان فلک اثیر اور وہ فلک نار ہے۔ اور سولہواں آسمان فلک ہوا ہے۔ اور سترہواں آسمان فلک آگ ہے۔ اور اٹھارہواں آسمان فلک تراب ہے اور وہ دریا نے محیط جس میں ہمت رہتی ہے۔ اور وہ ایک مچھلی ہے کہ جو زمین کو اپنے دونوں منڈھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ پھر فلک ہوا پھر فلک نار پھر فلک قمر اور اوپر کو تھما کر تاج لاجا جیسے کہ نیچے کو اتر تا آیا ہے۔ پھر عالم کے ہر موجود کے لئے ایک وسیع آسمان ہے جس کو مکاشفہ دیکھتا ہے اور وہ اُسیں پہنچ کرتا ہے۔ اور وہ اُسکی خواہش کو جانتا ہے۔ پس یہ افلاک بسبب اپنی کثرت کے بیشمار ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَّسْجُوْنَ۔

پس اب جانتا چاہئے کہ فلک نار اور فلک ماء اور فلک ہوا ان سب کے چار طبقے ہیں۔ اور فلک تراب سات طبقوں پر ہے اور عنقریب ان سب کا بیان اس باب میں آئے گا۔ اُن سب میں سے پہلے ہم زمین اور اُس کے طبقات کا ذکر کرنے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے ذکر کے بعد زمین کا ذکر کیا ہے چنانچہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ پس زمین کے پہلے طبقہ کو اللہ تعالیٰ نے دودہ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار پیدا کیا تھا۔ پس چونکہ آدم علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اس پر چلے اور پھرے تو وہ غبار الود ہو گیا۔ اور اس زمین کا نام ارض النفوس ہے اسی وجہ سے اُس میں حیوانات نہ ہتے تھے۔ اور اس زمین کے کڑھ کا دور گیارہ سو چھیاسٹھ برس اور دوسو چالیس دن کی مدد کا ہے اس کے تین حصوں میں احاطہ کے طور پر پانی ہے اور ایک حصہ پہاڑ کی زمین کا جو آگ کے کچھ جانب شمال سے و طام ہے باقی لگایا ہے اور جب کی گل جانب پانی کے پچھلے حصہ میں ڈھکی ہوئی ہے پھر اس کا بیج جانب شمال سے پانی کی نیچے ہے۔ پس اب چارم باقی رہ گیا اور اُس چارم میں سے تین حصے خراب ہے۔ پس اب چارم میں سے چہارم رہ گیا پھر

چہارم جو باقی رہ گیا ہے اُس کے رہنے کی مدت چوبیس برس کی راہ کے سوا زیادہ نہیں ہے اور باقی جنگل اور خشکی اور آبادی ہے اور اُن میں ایسے راستہ ہیں جنہیں آمد و رفت ممکن ہے۔ اور سکندر و قاضی اس چہارم کو جو باقی ہے اُس میں پہنچا ہے اور اُس کے قطر کا شرق سے غرب تک سیر کیا ہے اس واسطے کہ اُس کے شہر مغرب میں تھے اور وہ روم کا بادشاہ تھا۔ پس اُس نے پہلے اُسکے پہلو کے جو چیز متصل تھی اس پر چلنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ زمین کے باطن کو پہنچا۔ پس وہ آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا۔ پھر وہ جنوب کی طرف چلا اور وہ اُس کے یہاں تک مقابل ہوا کہ اُس نے ان سب چیزوں کے ظہور کی حقیقت کو معلوم کر لیا اور آفتاب کے نکلنے کی جگہ تک پہنچ گیا۔ پھر جانب جنوبی کی طرف چلا جہاں تاریکی ہے یہاں تک کہ یا جوج و ما جوج کے قریب پہنچا اور وہ زمین کی جانب جنوبی میں ہیں اور اُن کی نسبت زمین سے ایسی ہے جیسے ماس کی نسبت نفس سے ہے اور وہ ہتھیلیوں کی زمین میں آفتاب کبھی نہیں نکلتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ بہت ضعیف ہیں یہاں تک کہ وہ اس زمانہ میں دیوار خراب کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر وہ جانب شمال کی طرف چلا یہاں تک کہ اسی جگہ پہنچا کہ جہاں آفتاب غروب نہیں ہوتا تھا اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے سفید پیدا کیا ہے اور وہ رجال الغیب کا مسکن ہے اور اُس زمین کے بادشاہ خضر علیہ السلام ہیں۔ اور اس شہر کے رہنے والوں سے ملائکہ باتیں کرتے ہیں۔ اور اُس میں کبھی کوئی آدمی نہیں پہنچا ہے اور نہ کوئی خدا کا نافرمان پہنچا ہے وہ اپنی اصلی پیدائش پر ہے اور بلغار کے قریب ہے جو عجم میں ایک شہر ہے اُس میں جاٹروں کے موسم میں عشاء کی نماز واجب نہیں ہوتی ہے کیونکہ فجر کا شفق اُس میں مغرب کا شفق غروب ہونے سے پہلے نکل آتا ہے اسی وجہ سے نماز عشاء واجب نہیں ہے۔ اور اس زمین کے عجائبات بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ اُس کے عجائبات کے اخبار پہلے بیان ہو چکے اور یہ زمین باعتبار مرتبہ کے خدا تعالیٰ کے نزدیک سب زمینوں سے اشرف ہے اس واسطے کہ وہ انبیاء اور مرسلین اور اولیاء و صالحین کا محل ہے۔ پس اگر آدمی انکی معرفت سے غافل نہ ہوتے تو تو اُن کو غیب کی باتیں کرتے ہوئے دیکھتے اور مشکل کاموں میں تصرف کریں والا پاتا۔ اور خدا کی قدرت سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں ہمارے اشارہ کو سمجھ لے اور خوب پہچان لے۔ اور ظاہر کی طرف خیال نہ کر کیونکہ ہر ظاہر کا باطن ہوا کرتا ہے۔ اور ہر حق کے واسطے حقیقت ہے والسلام۔

اور زمین کے دوسرے طبقے کا رنگ سبز زمر کا سا ہے اُس کا نام ارض العبادات ہے اور اُس کے رہنے والے مومنین جنات ہیں۔ اور اُن کی رات پہلی زمین کا دن ہے۔ اور اُنکا دوا پہلی زمین

کی رات ہے اور اُس کے رہنے والے ہمیشہ اُس میں قائم رہتے ہیں یہاں تک کہ آفتاب جب دنیا کی زمین سے غائب ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر زمین پر نکلتے ہیں اور بنی آدم سے ایسا نقش کرتے ہیں جیسے مقناطیس سے لوہا نقش کرتا ہے اور اُن سے اُس سے بھی زیادہ دُرتے ہیں جیسے شیروں سے شکار دُرتا ہے۔ اور اس زمین کے کرہ کا دور ایک ہزار دو سو برس اور چار مہینے کا ہے۔ اور اُس میں کوئی جگہ خراب اور ویران نہیں ہے بلکہ سب آباد ہے اور اکثر مومنین جن اہل ارادات اور مخالقات کا حمد کرتے ہیں۔ اور اکثر جن اس زمین کے راہ چلنے والے مسافرین کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور کسی شخص کو اس طرح سے پکڑ لیتے ہیں کہ وہ اُن کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ اور میں نے ایک جماعت اس زمانہ کے سادات مصوفین کی دیکھی کہ اُن کو اس زمین کے جنات نے متعبد کر لیا تھا۔ پس وہ اندھی اور بہری ہو گئی تھی حالانکہ وہ کلمات حضرت کو اپنے دونوں کانوں سے سنتے تھے۔ پس جب وہ اس زمین کی دوسری جانب سے خطاب کئے جاتے تھے تو وہ نہ سنتے تھے اور نہ سمجھتے تھے۔ اور وہ اُس چیز سے محجوب ہیں جنہیں کہ میں پس اگر اُن سے وہ چیز کہ جس پر وہ ہیں بیان کی جائے تو بیشک وہ اُس سے انکار کریں گے۔ پس تو میرے اشارہ کو سمجھ لے اور جس کی طرف میں نے رہنمائی کی ہے اُس کو ثابت کرے اور اللہ تعالیٰ سے راستہ کے احکام میں مدد مانگ لے کہ وہ تجھ کو اس فریق کے مکر سے نجات دیگا۔

اور زمین کے تیسرے طبقہ کی رنگت زعفران کی طرح زرد ہے اور اُس کا نام ارض لطیف ہے اُس میں مشرکین جن رہتے ہیں اور اللہ پر ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے اور وہ مشرک اور کفر کے واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ اور آدمیوں کے سامنے بنی آدم کی طرح بن کر آتے ہیں۔ اور سوائے اولیاء اللہ کے اُن کو کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ اور جس شہر میں کوئی شخص اہل تحقیق اپنے انوار کی شمع پر قادر ہوتا ہے تو اُس میں وہ نہیں جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ اُس میں جاتے ہیں اور وہ شخص اُن سے یہاں تک لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کو فتح نصیب کر دیتا ہے۔ پھر وہ اُس کی زمین کے قریب نہیں جاتے ہیں پھر اگر اُن میں سے کوئی اُس شخص کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اُس کے انوار کی شمع سے جل جاتا ہے۔ اور زمین میں اُن لوگوں کا یہ کام ہے کہ مخلوق کو خدا کی عبادت سے غافل کر کر باز رکھتے ہیں۔ اور اس زمین کے کرہ کا دور چار ہزار چار سو اور دو برس اور آٹھ مہینے کی راہ کا ہے اور وہ سب آباد ہے اور اُس میں کوئی جگہ ویران نہیں ہے جب سے کہ اللہ نے اُس کو پیدا کیا ہے اُمیں اُس کا ذکر سوائے ایک مرتبہ کے اور کبھی نہیں ہوتا ہے اور وہ بھی

اُس کے رہنے والوں کی غیر زبانوں میں تھا۔ پس ہمارے اشارہ کو سمجھ لے اور جو چیز کہ ہم نے بتائی ہے اُس کو پہچان لے۔

اور زمین کے چوتھے طبقے کی رنگت خون کی طرح سرخ ہے اُس کا نام ارض الشہوت ہے اس زمین کے کرہ کا دور آٹھ ہزار پینسٹھ برس اور ایک سو بیس دن کی راہ کا ہے اور کل آباد ہے اُس میں شیاطین رہتے ہیں اور وہ بہت قسموں کے ہیں۔ اور وہ سب ابلیس کی ذات سے پیدا ہیں۔ اور جب وہ سب اُس کے سامنے جاتے ہیں تو وہ اُن کو ایک ایک گروہ علیحدہ علیحدہ بناتا ہے اور ایک ایک گروہ کو قتل کی تعلیم دیتا ہے تاکہ وہ سب اللہ کے بندوں کو قتل پر آمادہ کریں۔ پھر کسی گروہ کو شرک کی تعلیم دیتا ہے اور اُن کو یہ حکم کرتا ہے کہ مشرکین کے علوم سیکھنے کی رغبت دلاؤ تاکہ کفر کے سیل اُن کے قلوب میں تھام ہوں۔ اور کسی گروہ کو علم کی تعلیم دیتا ہے تاکہ علماء سے لڑیں۔ اور کسی گروہ کو مکر سکھاتا ہے۔ اور کسی گروہ کو خدع سکھاتا ہے۔ اور کسی کو زنا اور کسی کو چوری۔ یہاں تک کہ صغیر اور کبیر گناہ کوئی نہیں چھوڑتا ہے کہ جو اپنی اولاد کو نہ سکھاتا ہو۔ پھر اُن کو یہ حکم کرتا ہے کہ وہ مشہور جگہوں پر بیٹھیں۔ اور اہل خدع اور مکر وغیرہ کو یہ تعلیم کریں کہ وہ طمع کے درجے پر قائم رہیں۔ اور اہل قتل اور اہل طعن وغیرہ کو یہ تعلیم کریں کہ وہ ریاست کے درجے پر قائم رہیں۔ اور اہل شرک کو یہ تعلیم کریں کہ وہ شرک کے درجے پر قائم رہیں۔ اور اہل علم کو یہ تعلیم کریں کہ وہ مناجات اور عبادات پر قائم رہیں۔ اور اہل زنا اور اہل سرقہ کو یہ تعلیم کریں کہ وہ طبیعت کے درجے پر قائم رہیں۔ پھر اُن کے ہاتھوں میں زنجیروں اور طوق وغیرہ دیکر یہ حکم کرتا ہے کہ اُن کو اُن لوگوں کی گردنوں میں ڈالو جو سات مرتبہ برابر تمہارا حکم قبول کریں۔ اور وہ سات مرتبہ اس طرح سے حکم کو مانیں کہ اُن کے درمیان میں کبھی توبہ نہ کریں۔ پھر اُن کو اُس کے بعد بڑے بڑے خبیث شیاطین کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پس وہ اُس کے نیچے جو زمین ہے اُس میں لیکر چلے جاتے ہیں۔ اور اُن زنجیروں کے سر اُن میں بندھے ہوئے رکھتے ہیں۔ پس وہ بعد اُن زنجیروں کے گردن سے نکالنے کے اُن کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اللہ حق کہتا ہے۔ اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور زمین کے پانچویں طبقے کی رنگت نیل کی طرح نیلگون ہے اور اُس کا نام ارض الطغیان ہے اور اُس کے کرہ کا دور سترہ ہزار چھ سو دس برس اور آٹھ مہینے کی راہ کا ہے اور وہ کل آباد ہے اُس میں بڑے خبیث اور شیاطین رہتے ہیں اور اُن کا یہی کام ہے کہ گنہگاروں کو گناہوں کی طرف اور زیادہ خبیث دلاتے ہیں۔ اور یہ سب برعکس کام کرتے ہیں اگر اُن سے کہا جائے کہ چلے جاؤ تو وہ

آجاتے ہیں۔ اور اگر اُن سے کوئی آؤ تو وہ چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سب شیاطین سے زیادہ مکار ہیں اور ان سے اوپر کے جو چوتھے طبقے والے ہیں اُنکا کمزور ہے اور ادنیٰ حرکت میں رُفخ ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا اور ان کا مکر بہت بُرا ہے۔ اور نبی آدم پر قہر کے غلبہ کا حکم کرتے ہیں۔ پس وہ اُن کی مخالفت ہرگز نہیں کر سکتے ہیں اور اللہ جنی کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اور چھٹے طبقہ کی زمین ارض اللعاجو ہے اُسکا رنگ اندھیری رات کی طرح سیاہ ہے۔ اس زمین کے کرہ کا دور پچیس ہزار دو سو اکیس برس اور ایک سو بیس دن کی راہ کا ہے اور یہ گیل آباد ہے اور اُس میں سرکش شیاطین اور اللہ کے بندوں کا حکم نہانے والے رہتے ہیں۔

پس اب جانتا چاہئے کہ تمام جنات کی جنسین مختلف ہیں۔ اور سب جن چار قسم کے ہیں اُن میں سے ایک قسم غصریوں ہے۔ اور دوسری قسم ناریوں ہے اگرچہ اگ دو غصروں کی طرف راجع ہے پس یہاں ایک نکتہ ہے۔ اور تیسری قسم ہواؤں ہے۔ اور چوتھی قسم ترابیوں ہے لیکن غصریوں عالم ارواح سے نہیں نکلتے ہیں۔ اور اُن پر سباطت غالب ہے اور وہ سب جنوں سے زیادہ قوی ہیں۔ اور اُنکا نام اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ اُن کی مناسبت قوی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ امور روحانیہ امور طبیعہ سفلیہ پر اُن سے غالب ہے۔ اور اُنکا ظہور خواطر میں ہوا کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شَيْطَانِ الرَّسْلِ وَالْجِنَّ پس اس کو سمجھ لے۔ اور وہ ہزاروں بلاء کے کسی کو نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ اور ناریوں غالباً عالم ارواح سے خارج ہوتے ہیں۔ اور وہ ہر صورت میں بن کر عالم مثال میں انسان کے سامنے آتے ہیں۔ پس اس عالم میں اُس کے ساتھ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور اُنکا مکر بہت سخت ہے پس بعض اُن میں سے جسم بعینہ اٹھا کر دوسری جگہ لیجاتے ہیں۔ اور بعض اُن میں سے ایسے ہیں کہ جو اُس کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں۔ پس دیکھنے والا جب تک کہ اُن کے پاس رہتا ہے ہمیشہ مرگی کی سی حالت میں رہتا ہے۔ اور ہواؤں عالم محسوس میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور وہ روح کے قابل ہیں پس وہ اپنی صورتوں کو دیکھنے والے کے سامنے برعکس کر لیتے ہیں تو اُنکی حالت مرگی کی سی ہو جاتی ہے۔ اور ترابیوں شخص کو اپنی مٹی سے خاک آلود کر دیتے ہیں۔ اور یہ جنات اپنی قوت اور مکر میں سب سے زیادہ ضعیف ہیں۔

اور زمین کے ساتویں طبقہ کا نام ارض الشقاوت ہے۔ اور وہ جہنم کا سطح ہے۔ اور سفلیات طبیعت سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اُس میں سانپ اور بچھو اور بعض جہنم کی چنگاریاں اُس میں رہتی ہیں

اور اس زمین کے کرہ کا دور نشتر ہزار چار سو بیالیس برس اور چار مہینے کی راہ کا ہے اور اُس کے سانپ اور کچھو پھاڑوں اور اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں۔ اور وہ جہنم سے ملا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ منہا ۛ

اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اس زمین میں اسلئے رکھا ہے کہ وہ دنیا میں جہنم کے عذاب کا نمونہ ہوئی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے رہنے والے کے گرد وہ فلک ملکوت پر اس لئے رکھا ہے کہ وہ دنیا میں جنت کی نعمتوں کا نمونہ ہیں۔ اور اُنکی مثال انسان کے خیال میں ہے اور وہ چیز کہ جو اُنکی اُٹنی جانب تہی ہوئی صدتیں ہیں وہ اس زمین کا نسخہ ہیں۔ اور جو اُنکی سیدھی جانب ہیں جیسے کہ حوریں وغیرہ وہ فلک اطلس کا نسخہ ہے۔ پس یہ کل امور اس لئے ہیں کہ اُنکی حجت مخلوق پر قائم ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر یہاں جنت اور دوزخ کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا تو آدمیوں کی عقول بوجہ مناسبت نہ ہونے کے اُن کو نہ پہچان سکتے اور اُن پر ایمان نہ لاتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت و دوزخ وغیرہ کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ آدمی کی عقول کے واسطے اُن چیزوں کی معرفت کا ذریعہ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ وغیرہ کی نعمتیں اور عذاب پیدا کئے ہیں۔ پس ہمارے اشارہ کو سمجھ لے۔ اور ظاہری لفظ پر مت ٹھہر اور اُس کے معنی کے باطن پر نہ رُک جا بلکہ اُس چیز کی حقیقت کو معلوم کر کہ جبکی طرف اُسکا باطن اشارہ کرتا ہے اور جس چیز کی طرف اُس کا ظاہر تھک کر رہتا ہے اُس کو یقین کر کہیونکہ ظاہر کا باطن ضرور ہوتا ہے اور ہر حق کی واسطے حقیقت ہوتی ہے۔ اور مرد وہ ہے کہ جس نے قول کو سنا اور اُس میں سے جو اچھا ہے اُنکی پیروی کی۔ اور اللہ ہم کو اور تم کو اُن لوگوں میں سے کرے کہ جو نصیحت قبول کر کے صاحب بصارت ہو جاتے ہیں ۛ

پھر جاننا چاہئے کہ زمین کے تمام طبقات جب انتہاء میں لئے جائیں تو اُن پر اوپر چڑھنے میں دور ہو گا جیسے کہ اہل دوزخ جب اپنے اعمال کی سزا پا کر اُس سے نکلیں گے تو اہل جنت کی طرح خدا کا مشاہدہ کریں گے۔ اور غطت الہی کے انوار کا مطالعہ کریں گے۔ پس جیسے کہ پانی اول فلک ہے کہ جو فلک تراب سے پہلے ہے اسی طرح وہ اول اُس آسمان کا ہے جو فلک تراب کے بعد ہے۔ پھر اُس کے بعد ہوا ہے پھر نار ہے پھر قمر ہے۔ پھر ہر آسمان فلک الافلاک تک بلکہ عرش محیط تک اسی ترتیب مذکور پر ہے ۛ

اب جاننا چاہئے کہ ساتوں دریاہل میں دو دریا ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سفید موتی کو جو پانی ہو گیا تھا دیکھا تو جو چیز کہ اللہ کے علم میں ہیبت اور غطت اور کبریا کی نظر کے واسطے

مقابل تھی اُس کا مزا شدت ہیبت کی وجہ سے سخت کھاری ہو گیا۔ اور جو چیز کہ خدا کے علم میں
اور رحمت کی نظر سے اُس کے مقابل تھی تو اُس کا مزا شیریں ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیریں کا
ذکر اپنے اس قول میں پہلے کیا ہے ہَذَا عَذَابٌ قَرِيبٌ سَأْتِیْكُمْ ثَمْرًا بِهٖ وَهَذَا اِمْلَکٌ اُجَابٌ لِّکُمْ
رحمت غضب سے پہلے ہے اسی واسطے اہل میں دو دریا تھے اُن میں ایک میٹھا اور ایک کھار
تھا۔ پس میٹھے سے ایک نہر جانب مشرق جاری ہوئی اور زمین کی گماں کے ساتھ مل گئی۔ پس
اُس میں بدبو ہو گئی۔ پس وہ ایک دریا علیحدہ ہے۔ پھر میٹھے سے ایک جدول جانب مغرب نکلی
کہ وہ کھار سے دریا کے قریب ہے۔ اور اُس کا مزا کھاری اور میٹھا دو نول گئے وہ ایک دریا
علیحدہ ہے۔ اور کھار سے دریا سے تین نہریں نکلیں اُس میں ایک نہر زمین کے پیچ میں قائم ہوئی۔
پس اُس کا مزا پہلے کی طرح کھاری باقی رہا اُس میں کچھ تغیر نہ ہوا۔ وہ ایک علیحدہ دریا ہے اور ایک
جدول سیّدی جانب جاری یعنی جانب جنوبی۔ پس اُس پر اُس زمین کا مزا غالب ہوا کہ جس میں وہ
جاری ہے۔ پس وہ کٹھی ہو گئی اور وہ ایک علیحدہ دریا ہے۔ اور ایک جدول شام کی طرف جس
کو جانب شمالی کہتے ہیں جاری ہوئی۔ پس اُس پر اُس زمین کا مزا غالب ہوا جس میں کہ وہ جاری ہے
پس وہ سخت کڑوی ہو گئی اور وہ ایک علیحدہ دریا ہے اور تمام کوہ قاف کو احاطہ کئے ہوئی ہے
اور تمام زمین مع اُس چیز کے جو اُس میں ہے اُس کا کوئی خاص مزا بچان میں نہیں آتا۔ لیکن وہ خوشبودار
ہے۔ اور اُس کے سونگنے سے اپنی حالت پر باقی نہیں رہ سکتا۔ بلکہ اُسکی خوشبو سے آدمی ہلاک ہو
جاتا ہے۔ اور یہ ایسا دریا ہے محیط ہے کہ اُسکی آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ پس ان اشلعات کو
سمجھ لے اور ان عبارات کے مضامین کو بچان لے۔ اب ہم اس اجمال کی تفصیل کرتے ہیں اور
اللہ کے اسرار اُس میں بیان کرتے ہیں۔

پس جاننا چاہئے کہ دریائے شیریں کا مزا نہایت اچھا ہے خاص اور عام سب اُس سے
نفع پاتے ہیں۔ اور افکار و افہام سب اُس سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور قریب اور بعید اور ضعیف
اور شدید سب اُس سے پانی لیتے ہیں۔ اور جسموں کی ترازو اُس کے سبب سے قائم ہے اور
سب دینوں کی عزت اُسی کی وجہ سے ہے اور اُسکی رنگت نہایت سپید اور شفاف ہے۔ اور
لڑکا اور جوان اُسکی راہوں میں سب تیز رو ہیں۔ اور اُس کے دسترخوان پر طالب اور مفتنم سب
ہرہ در ہیں۔ اور اُسکی مچھلیاں سہل طور پر گرفتار ہو جاتی ہیں۔ اور وہ نور تعظیم احترام سے پیدا کیا
گیا ہے اور اُس میں حلال حرام سے ظاہر ہو گیا ہے۔ اور اُسی کے سبب سے حکم ظاہر ہو گیا

ہے اور اُسی کے سبب سے اول اور آخر کا امر صلاح پذیر ہوا۔ اور وہ بہت سفر کر نیا والا ہے اور بہت کم اندیشہ کر نیا والا ہے اور اُس پر چلنے والے بہت کم ہلاک ہوتے ہیں۔ اور اُسکی موج سے بہت کم ڈوبتے ہیں۔ اور بھاگنے والے کیواسطے وہ نجات کا راستہ ہے۔ اور طالب کیلئے اُس کی آرزوؤں کا طریق ہے۔ اور اُس سے اشارات کے موتی عبارات کی سپیوں سے نکلتے ہیں اور اُس سے حکم کا مرجان کلمات کے جال میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اُس کی سواریاں منقول ہیں۔ اور اُسکی منازل معلوم ہیں۔ اور اُسکی گہرائی قریب ہے اور اُسکی تہ بعید ہے۔ اور اُس کے رہنے والے مختلف مذاہب کے ہیں اور اُس کے رؤساء مسلمان ہیں۔ اور اُس کے حکام فقہاء عاہلین میں اللہ تعالیٰ نے نعیم کے ملائکہ کو اُسکی حفاظت کیواسطے موکل کیا ہے اور اُن کو صاحب تصرف بنایا ہے اور اُسکی چار شاخیں مشہر ہیں۔ اور چالیس ہزار شاخیں پوشیدہ ہیں۔ پس مشہر شاخیں یہ ہیں فرات اور نیل اور سیحون اور حیون اور وہ شاخیں جو پوشیدہ ہیں اُن میں سے اکثر زمین ہند اور ترکمان میں ہیں۔ اور ملک جش میں اُسکی دو شاخیں اور ان دریاؤں کے محیط کا دور چوبیس برس کی راہ کا ہے۔ اور وہ اسخرف زمین میں شاخ در شاخ پھیلا ہوا ہے۔ اور اُس سے دو شاخیں نکلی ہیں کہ پہلے اُن میں سے ارم ذات العاد میں ہے اور دوسری نعمان میں ہے۔ لیکن اُس کو اگر چوڑائی کے اعتبار سے لیا جائے اور زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہونے کا اعتبار کیا جائے تو وہ تمام شہروں کا آباد کر نیا والا ہے۔ اور بکنے والوں اور اہل علم کے سامنے ظاہر ہے۔ لیکن وہ کہ جو طول میں لیا جائے۔ اور ارم ذات العاد جس میں ہے وہ ملا ہو اور یا ہے اور اُس میں ملے ہوئے موتی ہیں۔ پس تو ان اشارات کو سمجھ لے اور ان عبارات کو پہچان لے۔ اور اُس کے ظاہر کا اعتبار نہ کر۔ اور اللہ اُس کے اول و آخر کو خوب جانتا ہے لیکن دو دریاے بد بودا رخت راہوں والا ہے اور اُس کے ممالک قریب ہیں۔ اور وہ سالکین کا راستہ ہے۔ اور سیر کرنے والوں کی جگہ ہے اور اُس کے گزرنے کا بہ شخص ارادہ کرتا ہے لیکن اُس کے بند ہی اُسکی طرف پہنچتے ہیں اور اُسکی رنگت سفید و سیاہ ملی ہوئی ہے۔ اور اُسکی خلقت عجیب طرح کی ہے۔ اور اُسکی موجیں انواع خشکی میں موجزن ہیں۔ اور اُسکی ہوائیں اصناف فضائل کے ساتھ صبح اور شام کو ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اُسکی مچھلیاں خجروں اور اونٹوں کی طرح ہیں۔ اور کل بھاری بوخوں کو اٹھا کر شہر و زرافس کی طرف لیجاتا ہے۔ اور وہ اُس کو سوائے شق انفس کے نہیں پہنچتی ہیں۔ لیکن وہ مشکل سے شکام کی جاتی ہیں۔ اور اُن کی سواریاں بغیر مضبوط ارادہ والوں کے اُس سے عبور

نہیں کرتی ہیں۔ اور اُنکی ہوا میں جانب شرق ظاہر سے چلتی ہیں۔ پس اُنکے افلاک پر دریائے نازج کے کنارے تک سیر کرتی ہیں۔ اور اُس کے رہنے والے صادق الافعال ہیں اور اُن کے اقوال اور احوال اچھے ہیں۔ اور اُس کے رہنے والے عابدین اور زاہدین اور صالحین ہیں۔ اور اس دریا سے بقا کے موتی اور صفائی کے مرجان نکلتے ہیں۔ اور اُن سے وہ شخص آراستہ ہوتا ہے کہ جو پاک و صاف ہے۔ اور صاحب فلق اور صاحب حقیقت اور صاحب تعلی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ملائک کو اس دریا کے عجیب کی حفاظت کے واسطے موكل کیا ہے۔ اور اس دریا کے محیط کا دور پانچ ہزار برس کی راہ کا ہے۔ اور اُنکی در زچہ رانی میں سلی ہوئی ہے اور وہ زمین میں پھیلی ہوئی نہیں ہے لیکن وہ دریا جو ملا ہوا ہے۔ اور جسمیں موتی ملے ہوئے ہیں اُنکی رنگت زرد ہے۔ اور اُنکی موجیں سرخ چتھر کی طرح بہتے ہیں اور کوئی اُنکا پانی نہیں پی سکتا اور کسی میں اسپر چلنے کی طاقت ہے۔ اور وہ دریا اُن ارم ذات العباد التي لم یخلق مثلها فی البلاد ہے۔ اور اُنکی راہ بہت سخت ہے اور نہایت ہلاک کرنے والی ہے۔ اور اُن میں سوائے بعض مومنین کے کوئی سالم نہیں رہ سکتا ہے اور اُنکے مال کو سوائے بعض افراد معتقدین کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور کافروں میں سے جو شخص اُنکی کشتی پر سوار ہوا وہ نہایت ذلت کے ساتھ ڈوب گیا۔ اور اکثر مسلمانوں کی ساریوں کو اس دریا کے جاری کی پھلیاں نکل جاتی ہیں۔ اور اُنکی ساریوں پر بڑے عقلمند سوار ہوتے ہیں۔ اور لیکن اُن کے سوا جو لوگ ہیں وہ بہت ذلت اٹھاتے ہیں اور اقامت میں فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس دریا کی پھلیاں کثرت العسل اور مکاریں اُن کا شکار بغیر ابریشم کے یقیناً نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اُس کے متولی سوائے مومنین آدمیوں کے دوسرے نہیں کر سکتے۔ اور اُس سے وہ موتی نکلتے ہیں کہ جن کا ٹھکانہ مقام لاموت ہے۔ اور وہ مرجان نکلتی ہیں کہ جن کا مقام ناسوت ہے۔ اور اس دریا کے فوائد بیشمار ہیں کہ اُنکا حال پہچان میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور اُنکی ہلاکت سخت نقصان پہنچانے والی ہے۔ اور ابدان اور ادیان میں مؤثر ہے۔ اور اس دریا کے رہنے والے اہل صدیقہ الصغر لے ہیں۔ اور اہل صدیقہ الکبر لے کی غذا کے اٹھانے والے ہیں ❖

پس میں نے اس دریا کے رہنے والوں کو خوش اعتقاد اور اچھے گمان والا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ تسخیر کو اس دریا کی حفاظت کے واسطے موكل کیا ہے کہ وہ ارم ذات العباد التي لم یخلق مثلها فی البلاد کے اہل ہیں۔ اور اس دریا کی موج اس شہر قریب کے کنارے پہنچتی ہے

اور اُسکی چھلیوں سے اُس شہر کے رہنے والے نفع اٹھاتے ہیں۔ اور اس دریا کے محیط کا قطر سات ہزار برس کی راہ کا ہے۔ اور مسافر اُس کو ایک برس کی برابر میں طے کرتا ہے اور وہ طول دار میں شاخ و رشخ ہے اور اُسکی آبادی ویران ہے۔ لیکن دریائے شور تمام عالم کو محیط ہے اور اُسکی رنگت نیلی ہے اور نہایت گہرا ہے۔ جو شخص اُسکا پانی پی لیتا ہے مارے پیاس کے مر جاتا ہے اور جو شخص اُس کے میدان میں گذرتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے اور اُس کے مغارب میں ازل کی ہوائیں چلتی ہیں۔ پس اُس کے اطراف کو اُسکی موجیں صدمہ پہنچاتی ہیں۔ پس اُس میں تیرنے والا سالم نہیں رہتا ہے اور اُس میں صبح اور شام کرنے والا ہدایت نہیں پاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی توفیق اُسکی دستگیری کرے تو اُسکی کشتی اس گہرے دریا میں کنارے پر لگ جاتی ہے۔ اور اُس کی سواریاں صبح کو چلتی ہیں۔ اور اُسکی ہوائیں سیدھی اور اُلٹی جانب سے چلتی ہیں۔ اور اُسکی کشتی ناموس کے تختوں سے بنی ہوئی ہے اور اُس میں قاموس کی کیلیں جڑی ہوئی ہیں اُس کے راستہ میں افکار گم ہیں۔ اور اُسکی گہرائی میں عقلیں حیران ہیں۔ اور اُسکی سواریاں نہایت جلد ہلاک کرنیوالی ہیں۔ اور انہیں سوائے بعض آدمیوں کے کوئی سلامت نہیں رہتا ہے۔ اور اُس کے مہالک سے سوائے افراد کے کوئی نجات نہیں پاتا ہے۔ اور اس دریا کی چھلیاں سواری اور سوار دونوں کو نگل لیتی ہیں۔ اور مقیم اور مسافر دونوں کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اور مسافر راستہ میں ہزاروں مصیبتیں اٹھاتا ہے اور انہیں حرام و حلال مبہم ہو جاتا ہے اور آغاز و انجام مختلط ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی گہرائی کی کچھ نہیں ہے اور اُس کے آخر کی ابتداء نہیں ہے۔ اور بڑے زبردست ارادے والے انہیں غوطہ لگا سکتے ہیں۔ اور بڑی ہمت والے اُس کے موتی کو لا سکتے ہیں اور اُسکا حال محصول کی حقیقت پر مبنی ہے اور اس پر فروع اور اصول کی بنیاد ہے اور اُس کی موجیں نہایت زوالی ہیں اور اُسکی جست نہایت صدمہ پہنچانے والی ہے اور اُسکی دہشت بہت بڑی ہے۔ اور اُس کے مینہ کے بادل بہت ہیں اور اُس کے اہل کی دلیل سوائے روشن ستاروں کے اور کچھ نہیں ہے اور اُسکی سواریوں کی جگہ سوائے تاریکیوں کے جنگلی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اُسکی چھلیاں تمام مخلوقات کی صورت ہیں اور وہ انواع و اقسام کے زہروں کے ساتھ اُس کی اہل ہے اللہ تعالیٰ نے اس دریا کے حشرات کو اپنے ہم قادر کے نور سے پیدا کیا ہے اور اُن کو حکمت امر ظاہر کی حقیقت بنایا ہے اور خواص اس دریا سے نکلتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی حد و جزا سے سلامت رہتے ہیں اور اُس میں دُرّ قیم پیوں میں ہیں۔ اور اُس کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ملاء اعلیٰ

کا ایک گروہ بنایا ہے کہ جو بڑی طاقت والا ہے۔ اور اُن کی حفاظت کے لئے وحی لانے والے ملائکہ کو موکل کیا ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قدم میں اُس یاقوت کی طرف دیکھا کہ جو عدم میں موجود تھا تو اس دریا کو اس یاقوت کا نور اور اُسکی بھجت حاصل ہوئی۔ اور شیریں اُسکی جہد و لہجوں اور صورت اور مہینت سے تھا۔ پس جب وہ یاقوت پانی ہو گیا تو دونوں دریا تاریکی اور روشنی ہو گئے۔ اور جب وہ دونوں دریا مل گئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن دونوں کے درمیان میں آب حیات کو برزخ قائم کیا۔ اور یہ پانی مجمع البحرین اور ملحق الحکمین والا دین میں ہے اور وہ ایک چشمہ ہے کہ جو جانب مغرب اُس شہر کے نزدیک جس کا نام ازل المغرب ہے۔ اور اس دریا نے جاری کی خاصیت یہ ہے کہ جو اسکا پانی پی لیتا ہے وہ مرنا نہیں ہے۔ اور جو اُس میں تیرتا ہے وہ بھوت کے کلیجے کو کھاتا ہے۔ اور بھوت دریا نے شور میں ایک مچھلی ہے کہ جو تمام دنیا و مافیہا کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پھیلایا تو اُس کو ایک میل کے دونوں سینگوں پر جسکا نام برہوت ہے رکھ دیا اور اُس میل کو اس مچھلی کی پشت پر کھڑا کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس قول میں اشارہ کرتا ہے وَمَا تَحْتَ الثَّرىٰ وَمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے اُس کے کنارے پر ملاقات کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن سے وعدہ کیا تھا کہ تم کو ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین کے کنارے پر ملے گا جب موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے ساتھ جو ایک جوان تھا وہ اپنی غذا کو لیکر مجمع البحرین پر پہنچے تو اُن کو موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی سے جس کو وہ جوان پتھر پر رکھ کر بھول آیا تھا پچانا۔ اور دریا اُسوقت چڑھا ہوا تھا جب پانی اُس دریا کا کم ہوا اور اُس پتھر تک پہنچا تو وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کو دوڑی پس موسیٰ علیہ السلام اس مرد مچھلی کو کہ جو آگ میں پکائی گئی تھی زندہ دیکھ کر متعجب ہوئے۔ اور اس جوان کا نام یوشع بن نون تھا۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں ایک برس بڑا تھا۔ اور اُن دونوں کا قصہ مشہور ہے۔ اور ہم نے اسکی تفصیل اپنے رسالہ میں کہ جس کا نام مسامرة الجیب و مسامرة الصحب ہے کی ہے اُس کو دیکھ لے۔

اور سکندر نے اس ارادہ سے سفر کیا تھا کہ وہ اُسکا پانی پیئے۔ اور وہ افلاطون کی بات پر بھڑک کر کے چلا تھا چونکہ اُس نے یہ کہا تھا کہ جو شخص آب حیات پی لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا ہے اس لئے کہ افلاطون اس جگہ تک پہنچا تھا اور اُس نے اس دریا کا پانی پی لیا تھا چنانچہ وہ آج تک اُس پہاڑ میں جسکا نام ذہ آوند ہے زندہ ہے۔ اور ارسطو افلاطون کا شاگرد تھا اور وہ سکندر کا استاد اور

مصاحب اُس کے سفرِ جمع البحرین تک تھا۔ پس جب وہ ظلمات کی زمین تک پہنچا تو تھوڑا سا لشکر اور وہ اُس کے ساتھ ظلمات میں گئے اور باقی لوگ شہرِ ثبوت میں ٹھہرے رہے اور وہ آفتاب کے نکلنے کی حد بنے۔ اور سکندر کے مصاحبوں میں سے خضر علیہ السلام بھی تھے پس انہوں نے اُس مدت تک سیر کی جس کی شمار معلوم نہیں ہے۔ اور وہ دریا کے کنارے پر تھے۔ اور جب وہ کسی جگہ اترے تو اُسکا پانی پیا۔ اور جب سفر میں تھک گئے تو جہاں لشکر ٹھہرا ہوا تھا وہاں لوٹ کر آئے اور وہ جمع البحرین پر اپنے راستہ سے بغیر کسی کے خبر کئے ہوئے گذرے تھے پس وہاں نہ ٹھہرے اور نہ اترے کیونکہ کوئی علامت نہ تھی اور خضر علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ ایک طائر کبوتر کو ذبح کریں اور اُس کو اپنی ساق پر باندھ کر عیلس اور اُن کے پیروانی میں رہیں۔ پس جب وہ اس جگہ تک پہنچے تو وہ طائر بھڑکنے لگا پس وہ وہیں ٹھہر گئے اور یہ پانی پی لیا اور اُس سے نہائے اور اُنہیں تیرے اور سکندر سے اس کو چھپا دیا اور یہاں تک چھپایا کہ وہ اُس سے نکل آیا جب ارسطو نے خضر علیہ السلام کو دیکھا تو معلوم کر لیا کہ وہ مقصود کو پہنچ گئے اور اُن کے ساتھ والے اپنے مقصد کو نہ پہنچے پس وہ مرتے وقت تک اُن کی خدمت کرتا رہا۔ اور ارسطو اور اسکندر دونوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے بڑے بڑے علوم حاصل کئے۔

اب جاننا چاہئے کہ چشمہ حیات اس وجود کی حقیقت ذاتیہ کا منظر ہے پس ان اشارات کو سمجھنے اور ان عبارات کے رموز کو حل کر لے اور امر کو اپنی ذات سے بعدانیت سے خارج ہونے کے طلب کرے شاید کہ تو اُن زندہ لوگوں کے درجہ کو پہنچ جائے جو اپنے رب کے پاس رزق کھاتے ہیں اور وقت تیرے ساتھ اس طرح سے جو ان مردی کرے کہ تو اُن کے زمرہ میں داخل ہو جائے پس مراد اُس کی خضر اور موسیٰ اور اسکندر اور ظلمات اور اُسکی نہر سے وہی ہونگے۔

اب جاننا چاہئے کہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دَفْنَحَتْ فِیْہِ مِنْ رُوحِی کی حقیقت سے پیدا کیا ہے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی روح ہیں اسی وجہ سے قیامت تک زندہ رہیں گے۔ میں نے ایک مرتبہ اُن سے ملاقات کی اور پوچھا کہ اس دریائے محیط میں کیا ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ یہ دریائے محیط جسکا پہلے ذکر ہو چکا اور وہ چیز جو اس سے علیحدہ ہے جیسے کوہ قاف کہ جو دنیا کے متصل ہے وہ کھاری ہے۔ اور وہ دریائے مذکور اور وہ چیز کہ جو پہاڑ سے متصل ہے وہ کھاری سے علیحدہ ہے وہ دریائے سرخ خوشبودار ہے اور جو کوہ قاف کے سوا بیابان پہاڑ سے متصل ہے وہ بنزدریا ہے اور وہ زہر قاتل کی طرح کڑوا ہے جس نے ایک قطرہ

اُسکا پی لیا وہ فوراً ہلاک ہو گیا اور جو چیز پہاڑ سے علیحدہ بطور انفصال اور احاطہ کے تمام موجودات کو شامل ہے وہ دریائے سیاہ ہے جسکا مزا اور یونین معلوم ہوتا ہے اور وہ اُن تک کوئی نہیں پہنچا جو بلکہ اخبار سے معلوم ہو کر یقین ہو رہا ہے اور اُناسے ظاہر ہوا ہے مگر وہ پوشیدہ ہے۔ اور دریا سرخ کہ جسکی خوشبو مشک خالص کی سی ہے وہ دریائے بلند موج والے سے پہچانا جاتا ہے اور میں نے اس دریا کے کنارے پر مومن مرد دیکھے کہ اُن کی عبادت سوائے خلق کے خدا کی طرف توجہ کرنے کے اور کچھ نہیں ہے اور وہ اسی کے واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ پس جس شخص نے اُن کے ساتھ معاشرت یا مصاحبت کی تو اُس نے اللہ تعالیٰ کو بقدر اُن کی معاشرت کے پہچان لیا اور بقدر اُن کے سیر کے اُس کو خدا کے ساتھ قرب حاصل ہو گئی۔ اور اُن کے چہرہ آفتاب کی طرح چمکنے والے اور بجلی کی طرح کو نعتی والے ہیں اُن سے جنگل میں حیران ہونے والا روشنی حاصل کرتا ہے اور دریاؤں کی تاریکی میں پھنسا ہوا ہدایت پاتا ہے۔ اور جب وہ اس دریا میں سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو اُسکی مچھلیوں کا شکار کرنے کو جال قائم کرتے ہیں۔ پس جب وہ اُن کو شکار کرتے ہیں تو اُن پر سوار ہوتے ہیں اس لئے کہ اس دریا کی مچھلیاں اُنکی سواریاں ہیں۔ اور اس دریا کے موتی اور مرجان اُنکی کمائی ہیں۔ لیکن وہ جب اُس مچھلی کی پشت پر بیٹھتے ہیں تب وہ اس دریا کی خوشبو سے براہِ نیگتہ ہوتی ہیں۔ پس وہ بیہوش ہو جاتے ہیں اور اپنے نفوس کو نہیں جانتے ہیں۔ اور اپنے محسوس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور جب تک وہ اس دریا میں سوار رہتے ہیں اُن کے ساتھ مچھلیاں اُسکے کنارے کی حد تک جاتے ہیں۔ پس وہ کسی منزل میں ٹھہر جاتے ہیں۔ پس جب وہ خشکی میں پہنچتے ہیں تو پھر بیہوش ہو جاتے ہیں۔ اور اپنا حال اُن کو ظاہر ہو جاتا ہے۔ پس بیشمار عجائب اور غرائب جو کسی آنکھ نے دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے اور نہ کسی آدمی کے قلب میں گزرے اُن کو پاتے ہیں +

پس اب جاننا چاہئے کہ اس دریا کی ہر موج ہزاروں مرتبہ تمام آسمان وزمین کو بھرتی ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام عالم قدرت اس دریا کی گنجائش رکھتا تو وجود میں کوئی چیز نہ پائی جاتی پس اللہ تعالیٰ نے مائیکہ کریوں کو اس دریا کی حفاظت کے واسطے مومل کیا ہے۔ پس وہ اسکے کنارے پر کھڑے رہتے ہیں اور اُن کو اُسکے پیچ میں قرار نہیں ہے۔ اور اس دریا میں سوائے مچھلیوں اور دریائی جانوروں کے اور کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اور دریا نے سبز کا مزا کر دیا ہے اور وہ ہلاکت اور ڈوبنے کی جگہ ہے۔ اور علماء کے نزدیک اُسکی اچھی صفات بیان کی جاتی ہیں۔

اور اُس کے پہچاننے والے اُسکی اچھی نشانیاں بتاتے ہیں اور اُنہیں کوئی مچھلی نہیں ہے اور جو شخص اُس میں سوار ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے ۴

میں نے اُس کو دیکھا ہے کہ اُسکے کنارے پر ایک شہر نہایت اطمینان اور امانت کا ہے اور اُس میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہم السلام گئے ہیں۔ اور وہاں کے رہنے والوں سے ان دونوں نے کھانا مانگا تھا پس اُنہوں نے ان دونوں کو اپنا مہمان نہ کیا کیونکہ یہ فقیروں کے سے کپڑے پہنتے تھے اور اُس شہر میں یہ قاعدہ تھا کہ وہاں کا کھانا بادشاہ اور امراء کھایا کرتے تھے پھر میں نے اُس کے رہنے والوں کو دیکھا کہ وہ اس دریا کی سوار یوں میں مشغول ہیں اور اس امر کی محبت سے متعلق ہیں یہاں تک کہ وہ اغاز سال میں کہ وہ دن اُنکی عید کا ہوتا تھا جمع ہوتے تھے اور رنگ برنگ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے۔ کوئی سبز کوئی سرخ کوئی زرد ہوتا تھا۔ اور اپنے نفوس کو اُسپر مشکل پہنچانتے تھے اور گھوڑوں کی آنکھوں پر پٹی باندھتے تھے۔ پھر دریا کی طرف جاتے تھے۔ پس جس شخص کا گھوڑا دریا تک چلا جاتا تھا وہ اور اُسکا گھوڑا دونوں ہلاک ہو جاتے تھے۔ اور جس نے اپنے گھوڑے کو دریا کی طرف سے پھیر لیا وہ زندہ لوٹ آتا تھا۔ لیکن وہ بالذات مثل مردود اور ناامید کی اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ پس وہ ہمیشہ دوسرے گھوڑے کو پالتا تھا اور کھلاتا پلاتا تھا یہاں تک کہ جب دوسرا سال شروع ہوتا تھا پھر وہ ویسا ہی کرتا تھا جیسا کہ پہلے سال کیا تھا یہاں تک کہ وہ اُن دریا میں بوجہ اُسکے نہایت عشق و محبت کے مر جاتا تھا جیسے کہ پروانہ چراغ کی روشنی پر عاشق ہوتا تھا۔ پس وہ اپنے نفس کو اُنہیں یہاں تک ڈالتا ہے کہ فنا ہو جاتا ہے اور ساتواں سخت سیاہ ہے اُسکے رہنے والے پہچان میں نہیں آتے ہیں اور نہ اُسکی مچھلیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اور اُنہیں پہچاننا غیر ممکن ہے کیونکہ وہ اہلار سے سوا ہے۔ اور سب زمانوں اور مددوں سے آخر ہے اُسکے عجائب و غرائب کی کوئی انتہاء نہیں ہے اور زمانہ اُس سے کم ہو گیا ہے پس وہ طول ہو گیا ہے اور عجائبات اُنہیں استدر ہیں کہ انکا ادراک محال ہے۔ پس وہ اُس ذات کا دریا ہے کہ جس کے قریب صفات تیز ہیں اور وہ معدوم ہے اور موجود ہے اور موسوم ہے اور مفقود ہے اور معلوم ہے اور مجہول ہے اور محکوم ہے اور معقول ہے اور محکوم اور معقول ہے اور اُسکا وجود اُسکا کم ہونا ہے۔ اور اُسکا کم ہونا اُسکا پانا ہے۔ اور اُسکا اول اُسکے آخر کو محیط ہے اور اُسکا باطن اُسکے ظاہر پر غالب ہے۔ اور اُنہیں جو چیز ہے اُسکا ادراک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نہ اُس کو کوئی جان سکتا ہے کہ حاصل کر سکے۔ پس اب ہم اُنہیں غوطہ لگانے سے بیان کی باگ لور دیتے ہیں۔ اور اللہ حق کہتا ہے۔ اور وہی سیدھے راستہ کو ہدایت کرتا ہے اور

اسی پر بھروسہ ہے *

ترسٹھواں باب

تمام ادیان اور عبادات اور تمام احوال اور مقامات کے نکتہ کے بیان میں

اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے پس وہ اصل میں اسی کی واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ اور موجودات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کی عبادت اپنے مال اور مقال اور مقال سے نہ کرتے ہو بلکہ بذاتہ و صفاتہ نہ کرنے ہو بلکہ پس موجودات میں سب چیز خدا کی اطاعت کرنیوالی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو حکم دیا تھا کہ ہمارے پاس خوش اور ناخوش آؤ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم خوشی سے آئے اور آسمانوں سے اس کے رہنے والے مراد ہیں۔ اسی طرح زمینوں سے اُسکے رہنے والے مراد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ پھر اُن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ وہ خدا کی عبادت کریں گے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اسی کے واسطے ہے جس کے لئے پیدا کی گئی ہے اس لئے کہ جن اور انس خدا کی عبادت کے واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ اور وہ جس امر کے واسطے پیدا کئے گئے ہیں وہی اُن پر آسان ہے۔ پس وہ بالہدایتہ خدا کے بندے ہیں۔ لیکن عبادتیں مختلف ہیں۔ چونکہ اسماء و صفات کے مقصیبات مختلف ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسم مفضل کے ساتھ متجلی ہے جیسے کہ وہ اپنے اسم ہادی کے ساتھ متجلی ہے۔ پس جیسے اُسکے اسم منعم کے اثر کا ظاہر ہونا واجب ہے ایسے اُس کے اسم منعم کے اثر کا ظاہر ہونا واجب ہے۔ اور اُن کے احوال میں بہ سبب اسماء و صفات والوں کے اور مختلف ہونے کے آدمیوں کا اختلاف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً یعنی اللہ کے بندے باعتبار فطرت اصلی کے طاعت کے واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ پھر اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا کر کے بھیجا تھا کہ جس شخص نے بحیثیت اُسکے اسم ہادی کے رسولوں کا اتباع کیا وہ اُسکی عبادت کرے۔ اور جس شخص نے بحیثیت اُسکے اسم مفضل کے رسولوں کی مخالفت کی اُس کو ڈرائیں۔ پس آدمی مختلف ہو گئے اور مذاہب جدا جدا ہو گئے۔ اور ہر گروہ نے وہ امر اختیار کیا جو اُس کے نزدیک صحیح اور تندرست تھا اگرچہ یہ امر دوسروں کے نزدیک غلط تھا۔ لیکن

اللہ تعالیٰ نے اُس کو اُس گروہ کے نزدیک بہتر کر دیا تاکہ وہ خدا کی عبادت اُس اعتبار سے جس کی یہ صفت مؤثرہ اس امر میں مقضیٰ ہے کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا مَن دَاۤءِیَہٗ اِلَّا ہُوَ اَخَذْنَا جَنَّتْہَا۔ پس وہ اُن کے ساتھ موافق اسکی خواہش کے کرنے والا ہے۔ اور وہ بعینہ اسکی صفات کا مقتضاء ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اُن کو موافق اپنے اسماء و صفات کے مقتضاء کے جزا دیگا۔ پس اُس کو خدا کی ربوبیت کا اقرار رفع نہیں دیگا۔ اور نہ کسی کا اس سے انکار نقصان پہنچائیگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اُن میں جس چیز کے کہ وہ مستحق ہیں اقسام عبادات سے کہ جو اُس کے کمال کے واسطے لائق ہیں تصرف کریگا۔ پس موجودات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنے والی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَلَا مَن مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُہٗ وَلٰکِن لَّا تَفْقَہُوْنَ تَسْبِیْہَہُمْ کیونکہ اُن کی تسبیح وہ ہے کہ جس کا نام مخالفت اور معصیت اور انکار رکھا جاتا ہے۔ پس اُس کو ہر شخص نہیں سمجھتا ہے۔ پھر نفی جملہ پر واقع ہوتی ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ بعض اُس کو سمجھتے ہیں۔ میں یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وَلَا تَفْقَہُوْنَ تَسْبِیْہَہُمْ یعنی جملہ کی حیثیت سے کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اُس کو سمجھتے ہیں۔

پھر جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے آرا۔ اور آدم دنیا میں اُترنے سے پہلے ولی تھے جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو نبوت عطا کی۔ کیونکہ نبوت تشریع اور تکلیف کا نام ہے۔ اور دنیا تکلیف کا گھر ہے برخلاف جنت کے کہ اُن میں وہ ولی تھے کیونکہ وہ کراست اور مشاہدہ کا گھر ہے۔ اور یہ ولایت ہے۔ پھر ہمارے باپ آدم علیہ السلام بالذات ہمیشہ ولی رہے یہاں تک کہ اُن کی ذریت ظاہر ہوئی۔ پس اُن کی طرف اُس کو بھیج دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جو حکم کرتا تھا وہ اُن کو تعلیم کرتے تھے۔ اور اُن کے پاس چند صحیفے خدا کے بھیجے ہوئے تھے اور اپنی اولاد میں سے جس کو اُن صحیفوں کا پڑھنا سکھایا وہ ایمان لے آیا۔ کیونکہ اُن میں وہ بیان تھا کہ غور کرنے والا اس کو رہنمائی کر سکتا تھا۔ پس جن لوگوں نے اُن کو ذریت میں سے انکا اتباع کیا اور ان صحیفوں کی قرأت سیکھنے کی لذتوں سے روگردانی کی اور اپنی خواہش کا اتباع کیا اُس پر غفلت کا پڑوہ پڑ گیا اور وہ دنیا کے فریب میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اُس نے ان صحیفوں کا انکار کیا اور ایمان نہ لایا اور وہ کافر ہو گئے۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے وفات پائی تو اُن کی ذریت سب متفرق ہو گئی۔ پس ایک گروہ جو آدم علیہ السلام پر انکی قربت کی وجہ سے ایمان لایا تھا اُس نے ایک تصویر پتھر کی آدم کی بنائی تاکہ اُن کی خدمت کرے اور اُس کے ساتھ ہمیشہ اُس کو دیکھ کر محبت قائم رکھے اس امید پر کہ شاید اُسکی قربت سے اُس کو نجات مل جائے۔

اس واسطے کہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کی خدمت اُن کی زندگی کے وقت خدا کی طرف پہنچانی تھی پس اُس نے یہ گمان کیا کہ اگر آدم کی تصویر کی خدمت کرونگا تب بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر ایک گروہ نے جو اُس کے بعد پیدا ہوا انہیں کا اتباع کیا۔ پس چونکہ انہوں نے صورت کی عبادت کی لہذا خدمت میں وہ گمراہ ہو گئے پس یہ لوگ بت پرست ہیں۔ پھر دوسرا گروہ اپنے عقول سے قیاس کی طرف گیا اور انہوں نے بت پرستوں کو بُرا سمجھا اور یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم چار طبیعتوں کی عبادت کریں۔ کیونکہ وہ تمام موجودات کی اصل ہیں اس لئے کہ تمام عالم حرارت اور برودت اور بیہوشت اور رطوبت سے مرکب ہے۔ پس اصل کی عبادت فرع کی عبادت سے بہتر ہے اس واسطے کہ بت عبادت کرنیوالے کی فرع ہے کیونکہ وہ اُس کے تحت میں ہے۔ پس عابد اُن کی اصل ہے پس انہوں نے غنا صرابعہ کی عبادت کی۔ اور یہ لوگ طبعیوں کہلاتے ہیں۔ پھر ایک گروہ نے سبع سیارہ کی عبادت کی اور یہ کہا کہ حرارت اور برودت اور بیہوشت اور رطوبت اُن میں سے کسی چیز کو بالذات حرکت اختیاری نہیں ہے اور اُنکی عبادت سے کچھ فائدہ نہیں ہے اس سے سبع سیارہ کی عبادت بہتر ہے۔ اور وہ زمل اور شمشیر اور مریخ اور شمس اور زہرہ اور عطارد اور قمر ہیں کیونکہ اُن میں سے ہر ایک بالذات مستقل ہے۔ اور آسمان میں گردش کرتا ہے اور تمام موجودات میں اُنکی حرکت متاثر ہے۔ اور کبھی نفع پہنچاتی ہے اور کبھی نقصان پہنچاتی ہے۔ پس جبکہ تصرف ہو اُنکی عبادت بہتر ہے چنانچہ انہوں نے ان ستاروں کی پرستش کی اور اُن کو فلاسفہ کہتے ہیں۔ اور ایک گروہ نے نور اور ظلمت کی عبادت کی۔ کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ عبادت کے ساتھ انوار کا خاص کرنا گویا دوسری جانب کا ضائع کرنا ہے۔ اس لئے کہ تمام موجودات نور اور ظلمت ہی میں منحصر ہے۔ پس ان کی عبادت بہتر ہے چنانچہ انہوں نے مطلق نور کی جہاں کہیں پایا جائے عبادت کی۔ اور وہ نور کچھ ستارہ وغیرہ کا ہی مخصوص نہیں ہے۔ اور مطلق ظلمت تجلی کی عبادت کی جہاں کہیں کہ وہ ظلمت پائی جائے پس نور کا نام یزدان رکھا اور ظلمت کا نام اہرمن رکھا۔ اور یہ لوگ ثانیویہ کہلاتے ہیں۔ پھر ایک گروہ نے آگ کی عبادت کی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ زندگی حرارت غریبہ پر منحصر ہے اور وہ پوشیدہ ہے اور اُنکی صورت وجود یہ آگ ہے۔ پس وہ تمام موجودات کی تہما اصل ہے لہذا آگ کی پرستش کی اور یہ فرقہ مجوس کہلاتا ہے۔ پھر ایک گروہ نے قطعاً عبادت کو ترک کر دیا اس گمان سے کہ وہ کچھ مفید نہیں ہے اور زمانہ بحیثیت فطرت الہیہ جیسا کہ وہ واقع میں وہ ہے پیدا کیا گیا ہے۔ پس یہاں کوئی ارحام نہیں ہیں کہ وہ دفع کریں۔ اور نہ کوئی زمین ہے کہ نگل جائے اور ان لوگوں کو دہریہ کہتے ہیں۔ اور انکا نام ملاحہ بھی ہے۔ پھر اہل کتاب متفرق ہیں۔ پس بعض براہمہ

ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر گمان کرتے ہیں اور اُن کی ذریت کہتے ہیں۔ اور اُن کی عبادت ایک خاص طرح پر ہے۔ اور بعضے یہود میں اور یہ لوگ موسیٰ میں۔ اور بعضے نصاریٰ میں اور یہ لوگ عیسویوں میں۔ اور بعضے مسلمان ہیں اور وہ محمدیوں میں۔ پس یہ دس مذاہب والے ہیں کہ تمام مختلف مذاہب والوں کے اصول میں۔ اور باقی مذاہب والے غیر متناہی ہیں۔ اور ان سب کا مدار انیس دس مذاہب والوں پر ہے اور وہ کفار اور طبائع اور فلاسفہ اور ثانیویہ اور مجوس اور دہریہ اور براہمہ اور یہود اور نصاریٰ اور مسلمان ہیں اور یہاں کوئی طائفہ ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو خبیثی اور بعضوں کو دوزخی نہ پیدا کیا ہو۔ دیکھو پہلے زمانہ میں کفار اُن شہر سے جہاں اس وقت کے رسولوں کی دعوت نہیں پہنچی تھی بعضے نیکی کرنے والے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اُس کے بدلے میں جنت دی۔ اور بعضے بُرائی کرنے والے تھے جن کو اللہ نے اُس کے بدلے میں دوزخ میں ڈال دیا۔ اور ایسا ہی اہل کتاب کا حال ہے پس نیکی کو شریعتوں کے نازل ہونے سے پہلے دلوں میں اور نفوس میں قبول نہ کیا اور اِرحام اُس سے خوش ہوئے۔ اور شریعتوں کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے بندوں نے اُسکی عبادت نیکی اور شریعتوں کے نازل ہونے سے پہلے بُرائی کو قلوب میں نہ قبول کیا۔ اور نفوس نے بُرا سمجھا اور اِرحام اُس سے رنجیدہ ہوئیں۔ اور شریعتوں کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کو اُس سے منع نہ کیا۔ پس یہ سب گروہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اُسکی کما حقہ عبادت کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ نے اُن کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے اور نہ اُن کو اُن کے واسطے پیدا کیا ہے پس وہ ہر طرح سے اُسی کے واسطے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مذاہبوں میں اپنے اسماء و صفات کے حقائق کو ظاہر کیا۔ اور اُن سب میں بالذات مشجلی ہوا۔ پس ہر گروہ نے اُسکی عبادت کی اور کفار اُسکی بالذات عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تمام موجودات کی حقیقت ہے تو کفار بھی موجودات میں داخل ہیں اور وہ اُنکی حقیقت ہے۔ پس اُنہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ انکار بے ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اُنکی حقیقت ہے اور اور اُسکا کوئی رب نہیں ہے بلکہ وہ خود رب مطلق ہے پس اُنہوں نے اُسکی جیسا وہ چاہتے تھے اپنی ذاتوں کے اعتبار سے کہ وہ اُنکی عین ہیں اُسکی عبادت کی۔ پھر اُن میں سے جس نے بتوں کی عبادت کی تو اسوجہ سے کہ خدا کے وجود کا سر اُسکی کامل طور پر بغیر حلول اور امتزاج کے تمام ذرات وجود میں موجود تھا۔ پس اللہ تعالیٰ ان بتوں کی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں حقیقت ہے۔ پس انہوں نے سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہیں۔ اور اس امر میں اُن کو اپنے جاننے کی حاجت نہیں ہے اور نہ

وہ اپنی نیتوں کے محتاج ہیں۔ کیونکہ حقایق کا پوشیدہ کرنا اگرچہ طول ہو جائے لیکن اُنکا ظاہر عوامی طور پر ضروری ہے۔ اور یہ اُن کے واسطے خدا کے اتباع کا اپنی ذاتوں میں بھیید ہے اس لئے کہ اُن کے قلوب نے اُن کی گواہی دی ہے کہ اس امر میں بھلائی ہے۔ پس اُن کے عقاید اسکی حقیقت پر جم گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہے جیسے کہ حدیث میں وارد ہے کہ اپنے قلب سے فتویٰ طلب کر اگرچہ مفتی تجھ کو فتوے دے۔ اور یہ امر قلب کے عالم ہونے کی بنا پر ہے اور لیکن خاص طور پر یہ بات ہے کہ ہر قلب فتوے لینے کے قابل نہیں ہوتا ہے اور نہ ہر قلب کی فتویٰ صحیح دیتا ہے۔ پس اس سے بعض قلوب مراد ہیں کل مراد نہیں ہیں۔ پس یہ لطیفہ اعتقادیہ اس امر کی حقیقت کے ساتھ ہے کہ جس کے وہ کرنیوالے ہیں۔ اور اُن کو حقیقت امر کے ظاہر کرنے کی طرف آخرت میں اس راستہ پر کھینچتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فُتُوْنٌ یعنی دنیا و آخرت میں خوش ہیں کیونکہ اسم اپنے مسنی سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ پس اللہ نے اُنکا نام فرحون رکھا ہے اور اُن کا یہ وصف بیان کیا ہے اور وصف اپنے موصوف کا غیر نہیں ہوتا ہے۔ برخلاف اُس صورت کے کہ اگر خدا یوں کہتا کہ فُتُوْهُم کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ تو وہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور اگر مفعول مضارع کا صیغہ کہتا تو تمام ہونے کو چاہتا کہ یہ امر گویا انجام کو پہنچ گیا۔ اور اسم ہمیشگی کے واسطے آیا کرتا ہے۔ پس وہ دنیا میں اپنے افعال سے خوش ہیں اور آخرت میں اپنے احوال سے خوش ہیں۔ پس وہ جو چیز اُن کے پاس ہے اُس سے ہمیشہ خوش ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ اگر مردود ہو جاتے ہیں تو وہ اُسی چیز کی طرف لوٹ آتے ہیں جس سے وہ منع کئے گئے ہیں۔ اور جب اُن کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اُسکا نتیجہ عذاب ہے تو وہ چونکہ اُنہیں نہایت لذت پاتے ہیں اس وجہ سے پھر اُس کام کو کرتے ہیں۔ اور اُنہیں اُنکی زندگی کا سبب یہی ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جب کسی بندہ کو آخرت میں عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس عذاب میں اُسکے واسطے ایک ایسی لذت پیدا کر دیتا ہے جس سے اُس کے بدن کو عشق پیدا ہو جاتا ہے تاکہ وہ اُس عذاب سے خدا سے پناہ نہ مانگے پس وہ ہمیشہ جب تک کہ لذت اُنہیں موجود رہتی ہے عذاب میں رہتا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ اُس سے عذاب کم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس لذت کو اُس سے دور کر دیتا ہے تو وہ رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کو جب وہ پکارتا ہے تو ابتداً اسکی دعا کو قبول کرتا ہے۔ پس اُس وقت خدا سے اُسکا پناہ مانگنا صحیح ہے۔ اور اللہ اس عذاب سے اُس کو پناہ دیتا ہے۔ پس کفار کی عبادت اُسکے واسطے عبادت ذاتیہ ہے۔ اور وہ اگرچہ سعادت کی طرف رجوع کرتی ہے لیکن وہ

گو اسی کا طریقہ ہے چونکہ سعادت کا حصول بہت دور ہے۔ پس اُسکے صاحب کو حقائق کا انکشاف نہیں ہوتا ہے لیکن جب وہ تمام آخرت کی آگ کے طبقوں میں سیر کر لیتا ہے جیسا کہ اُس نے دنیا میں طبیعت کی آگ کے طبقوں میں سیر کی تھی یعنی افعال اور احوال اور اقوال کے ساتھ باقتضائے بقدر کے تب اُس کو حقائق کا انکشاف ہوتا ہے۔ پس جب یہ امر پورا کر چکا تب اُس کو خدا کا راستہ مل گیا۔ کیونکہ اب وہ سعادت آئینہ کی طرف پہنچ گیا پس اُس کو وہ بات حاصل ہوئی کہ جو مقررین کو ابتدا سے قدم سے حاصل ہوئی تھی کیونکہ وہ قرب سے بیکارے گئے ہیں پس اُس کو سمجھ لے۔ اور اگر وہ طبایع نے خدا کی عبادت اُس کے صفات اربعہ کے اعتبار سے کی کیونکہ چاروں اوصاف آئینہ کہ جن کا نام حیات اور علم اور قدرت اور ارادہ ہیں یہ تمام موجودات کی اصل ہیں۔ پس حرارت اور برودت اور رطوبت اور بیہوشت عالم موجودات میں اُن کے مظاہر ہیں۔ پس رطوبت حیات کا مظہر ہے اور برودت علم کا مظہر ہے اور حرارت ارادہ کا مظہر ہے اور بیہوشت قدرت کا مظہر ہے۔ اور ان مظاہر کی حقیقت وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہے۔ پس جب تمام ارواح طبعیین کے واسطے یہ لطیفہ آئینہ ظاہر ہو گیا جو ان مظاہر میں موجود ہے۔ اور انہوں نے اُس کے اوصاف اربعہ آئینہ کے اثر کو دیکھا پھر وجود میں اُس کے ساتھ حرارت اور برودت اور بیہوشت اور رطوبت کے طور پر ملے تو اُس نے قابل کو بحیثیت استعداد الہی کے یہ جاننا کہ یہ صفات ان صورتوں کے معانی ہیں۔ یا یوں کہنا چاہئے کہ ان احسام کی ارواح ہیں یا یوں سمجھنا چاہئے کہ ان مظاہر کے ظواہر ہیں۔ پس انہوں نے ان طبایع اس بھید کی وجہ سے عبادت کی۔ پس بعضوں کو معلوم ہو گیا اور بعض کو نہ معلوم ہوا۔ پس جاننے والا پہلے ہے اور جاہل اُس کے بعد ہے پس وہ خدا کی بحیثیت صفات کے عبادت کرنے والے ہیں اور انکا انجام کار سعادت ہے جیسے کہ پہلے لوگوں کا انجام کار اُن حقائق کے ظہور کے ساتھ ہے جن پر انکا حال مبنی ہوا۔ اور فلاسفہ نے خدا کی عبادت بحیثیت اُس کے اسماء کے کی کیونکہ ستارے خدا کے اسماء کے مظاہر ہیں اور اللہ تعالیٰ بالذات اُن کی حقیقت ہے پس آفتاب اُس کے اسم اللہ کا مظہر ہے کیونکہ وہ تمام ستاروں کو اپنے نور سے مدد دینے والا ہے جیسے کہ اسم اللہ تمام اسماء کے حقائق کو مدد دینے والا ہے اور اُن اسماء کے حقائق اُسی سے ہیں۔ اور قرآن کے اسم رحمن کا مظہر ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ستارہ ہے کہ جو آفتاب کے نور کو اٹھاتا ہے جیسے کہ اسم رحمن اسم اللہ میں تمام اسماء سے اعلیٰ مرتبہ کا ہے۔ جیسا کہ اُسکا بیان اُس کے باب میں گزر چکا ہے اور شری اُس کے اسم رب کا مظہر ہے۔ کیونکہ وہ آسمان میں سب ستاروں میں زیادہ سعید ہے جیسے کہ اسم رب تمام مراتب میں زیادہ خاص ہے۔

اس وجہ سے کہ وہ کمال کبر یا کوشاں ہے کیونکہ وہ محبوب کو چاہتا ہے اور زل واحدیت کا مظہر ہے اس لئے کہ تمام افلاک اُس کے احاطہ کے تحت میں ہیں جیسے کہ اسم واحد کے تحت میں تمام اسماء و صفات ہیں اور مرتب قدرت کا مظہر ہے اس لئے کہ وہ ایسا ستارہ ہے جسے جو اعمال تقاریر کے ساتھ منسوب ہے اور زہرہ ارادہ کا مظہر ہے کیونکہ وہ بالذات جلد لوٹ پوٹ ہو چکا ہے۔ پس اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر آن میں دوسری چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ اور عطارد معلم کا مظہر ہے کیونکہ وہ آسمان میں گائب ہے۔ اور باقی ستارے اُس کے اسماء حسنی کے مظاہر ہیں جو شمار کے تحت میں داخل ہیں۔ اور باقی وہ ستارے کہ جو نامعلوم ہیں اُس کے اُن اسماء کے مظاہر ہیں کہ جو شمار میں ہیں جب فلاسفہ کی ارواح نے بحیثیت ادراک استعدادی کے کہ جو اُن میں فطرت انہی سے موجود ہے یہ مزاح کھاتب اُن ستاروں کے اس لطیفہ آئینہ کی وجہ سے کہ جو ہر ایک ستارہ میں موجود ہے عبادت کی پھر جب اللہ تعالیٰ ان ستاروں کی حقیقت تھا تو اُس نے بالذات معبود ہونا چاہا۔ پس انہوں نے اُسکے اس بھید کی وجہ سے عبادت کی۔ پس وجود میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے کہ جس کو بنی آدم اور حیوانات وغیرہ جیسے کرگٹ کہ وہ آفتاب کی پریش کر رہا ہے۔ اور جبل کہ جو گوریلا بد بودار چیزوں کی پریش کرتا ہے اُسکی عبادت نہ کرتا ہو۔ غرض کہ تمام موجودات میں کوئی حیوان ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کی عبادت نہ کرتا ہو یا تو کسی مظہر یا محمد کے ساتھ مقید کر کے عبادت کرتا ہے یا مطلق عبادت کرتا ہے۔ پس جس نے اُس کی مطلق عبادت کی وہ موجود ہے اور جس نے مقید کر کے عبادت کی وہ مشرک ہے۔ اور حقیقت میں وہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ کیونکہ اُن میں خدا کا وجود پایا جاتا ہے اس لئے کہ اللہ سبحانہ بحیثیت اپنی ذات کے ایسی چیزیں ظاہر ہونا نہیں چاہتا کہ جو یہ چیز اُس کی عبادت نہ کرتی ہو حالانکہ وہ وجود کے تمام ذرات میں ظاہر ہے۔ پس بعض آدمیوں نے طبیعتوں کی عبادت کی کہ جو عالم کی اصل ہیں۔ اور بعض نے ستاروں کی عبادت کی۔ اور بعض نے معدن کی عبادت کی۔ اور بعض نے آگ کی عبادت کی۔ غرض یہ ہے کہ سوائے محمدیوں کے کوئی چیز ایسی موجودات میں باقی نہیں ہے۔ جس نے کسی نہ کسی چیز کی عبادت نہ کی ہو اور محمدیوں نے خدا کی عبادت مطلق طور پر بغیر مقید کرنے کے کسی محدث چیز کے ساتھ کی ہے انہوں نے مجموعی حیثیت سے عبادت کی ہے پھر انکی عبادت ظاہر اور باطن وغیرہ کے ساتھ متعلق ہونے سے منزہ ہے۔ پس اُنکا طریق خدا کی ذات کی طرف راستہ ہے اسی وجہ سے یہ لوگ اول قدم سے تقرب کے درجہ کو پہنچے ہیں۔ پس یہ وہی لوگ ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے اولئک ینادون من مکان قریب اور بر خلاف اُس شخص کے

کہ جس سے خدا کی عبادت جہت کی حیثیت سے کی اور اُس کو کسی منظر کے ساتھ مقید کیا جیسے کہ طبائع یا جیسے کہ شمار سے یا بہت وغیرہ۔ پس وہ لوگ خدا کے اس قول سے اشارہ کئے گئے ہیں اُولَٰئِكَ يَبْذُلُونَ قُلُوبَهُمْ حَيْثُ يَشَاءُ وَيُكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور اُن پر سوائے اپنچیز کے دوسری چیز میں ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بعینہ وہ بعد ہے کہ جہاں سے وہ پکار سے گئے ہیں۔ اور منزل پر پہنچنے کے بعد وہ شخص کہ جو پاس سے پکارا گیا ہے۔ اور وہ شخص کہ جو دور سے پکارا گیا ہے دونوں برابر مہماتے ہیں۔ اور ٹائٹوہ نے خدا کی عبادت اُسکی ذات کی حیثیت سے کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ضدوں کو بالذات جمع کیا ہے۔ پس وہ مراتب عقیدہ اور مراتب لقیہ دونوں کو شامل ہے۔ اور دونوں وصفوں میں دو حکموں سے ظاہر ہے۔ اور دونوں جہان میں دو صفوں سے ظاہر ہے۔ پس جو چیز حقیقت حقیہ کی طرف منسوب ہے وہ انوار میں ظاہر ہے اور جو چیز حقیقت غلیہ کی طرف منسوب ہے وہ ظلمت ہے۔ پس اُنہوں نے اس ستر لگی کی وجہ سے کہ جو دونوں وصفوں اور دونوں ضدوں اور دونوں اعتباروں اور دونوں حکموں کا جامع ہے نور اور ظلمت کی عبادت کی جس طرح تو چاہے اور جس حکم سے تو چاہے اللہ تعالیٰ دونوں ضدوں کو بالذات جمع کرتا ہے۔ پس ٹائٹوہ نے اس لطیفہ کی حیثیت سے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالذات چاہتا ہے اُسکی عبادت کی پس اُسی کا نام حق ہے اور اُسی کا نام خلق ہے اور وہی نور ہے اور وہی ظلمت ہے۔ اور جو اس نے احدیت کی حیثیت سے اُسکی عبادت کی جیسے کہ احدیت تمام اسماء و صفات کے مراتب کو فنا کرنے والی ہے اسی ہی آگ بھی فنا کرنے والی ہے۔ اور آگ سب عناصر سے زیادہ زبردست ہے اپنے مقابلہ میں سب طبیعتوں کی فنا کرنے والی ہے۔ اور جو طبیعت اُس کے قریب ہوتی ہے وہ بوجہ اس کے غلبہ قوت کے آگ ہو جاتی ہے۔ پس ایسے ہی احدیت کے مقابل کوئی اسم اور صفت ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو اُس میں داخل نہ ہو جاتا ہو پس اسی لطیفہ کی وجہ سے اُنہوں نے آگ کی پرستش کی۔ اور اُسکی حقیقت خدا کی ذات ہے۔

اب جانتا چاہئے کہ ہیولہ الارکان طبائع میں سے کسی رکن میں اپنے ظاہر ہونے سے پہلے جس رکن کی صورت کو چاہئے قبول کر سکتا ہے۔ اور ارکان طبائع یہ ہیں۔ آگ۔ پانی۔ اور مہا۔ اور مٹی اور کسی رکن میں ظاہر ہونے کے بعد اس صورت کو چھوڑ کر دوسری صورت قبول نہیں کر سکتا۔ نیز اسی طرح اسماء و صفات عین و احدیت میں ہیں کہ اُن میں سے ہر ایک کے دوسرے معنی ہیں

پس منعم وہی منتقم ہے اور جب اسماء مرتبہ اکبیرہ میں ظاہر ہوئے تو ہر ایک اسم اپنی حقیقت کے مقتضاء کے موافق فائدہ دیکھا تو منعم منتقم کی ضد ہے۔ پس آگ ان طبایع میں اسماء کے اندر واحدیت کا منظر ہے۔ پس جب مجوس کی ارواح کا مغز اس مشک کی خوشبو سے معطر ہو گیا تب اسکی بریانی سونگنے سے زکام ہو گیا۔ پس انہوں نے آگ کی پرستش کی۔ اور حقیقتہً انہوں نے واحد تبار کی عبادت کی۔ اور براہمہ خدا کی عبادت مطلقاً کرتے ہیں کسی نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تمام موجودات میں سب چیز خدا کے واسطے پیدا کی گئی ہے۔ پس وہ وجود میں خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں لیکن انبیاء اور رسولوں کے مطلقاً منکر ہیں۔ پس خدا کی عبادت رسولوں کی عبادت سے اُن کے بھیجنے سے پہلے ایک قسم ہے اور وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بالذات بنایا ہے اور وہ خدا کی کتاب نہیں بتاتے اُسیں حقایق کا ذکر ہے۔ اور اس کے پانچ حصے ہیں اُسیں چار حصوں کا پڑھنا ہر شخص کو مباح سمجھتے ہیں۔ اور پانچویں حصہ کا پڑھنا سوائے اُن میں سے بعض آدمیوں کے کسی کو مباح نہیں سمجھتے چونکہ اُس کے مطالب نہایت دقیق ہیں اور اُن میں یہ بات مشہور ہے کہ جس نے اس کتاب کے پانچویں حصہ کو پڑھا وہ آخر کار ضرور مسلمان ہو جائیگا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جائیگا۔ اور یہ گروہ ہند کے شہروں میں اکثر پایا جاتا ہے۔ اور یہاں بعض آدمی اُن کی صورت بنتے ہیں اور دعوئے کرتے ہیں کہ ہم براہمہ ہیں حالانکہ وہ اُن میں سے نہیں ہیں اور وہ اُن لوگوں کے درمیاں میں بت پرستی کے ساتھ مشہور ہیں۔ پس اُن میں سے جو شخص بت پرستی کرتا ہے وہ اُن کے نزدیک اس گروہ سے نہیں شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہ سب جنسین جن کا پہلے ذکر ہو چکا اور جنہوں نے ان عبادات کو بالذات ایجاد کیا جاتا ہے وہ اُن کی شقاوت کا سبب ہیں اگرچہ انکا انجام کار سعادت ہو۔ لیکن شقاوت سوائے اس دوری کے جس میں وہ سعادت کے ظاہر ہونے سے پہلے ثابت ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ پس وہ شقاوت ہے اس کو سمجھ لے۔ اور جس شخص نے خدا کی عبادت موافق اُس قانون کے کی جس کو اُسکے کسی نبی نے اُس کے حکم کے موافق بنایا ہے تو وہ شقی نہیں ہے بلکہ اُسکی سعادت ہمیشہ رفتہ رفتہ ظاہر ہوتی رہے گی۔ اور اہل کتاب پر جو احکام آئے انہوں نے خدا کے کلام کو بدل کر اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ لی۔ پس یہی امر انکی شقاوت کا سبب ہوا۔ اور وہ بقدر اپنی مخالفت کے خدا کے احکام سے شقاوت میں ہیں۔ اور اُن کی سعادت بقدر خدا کی کتاب

کی موافقت کے ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی یا رسول کو کسی امت کی طرف بھیجا تو اُس نے اُس کی رسالت میں اُسکے متبعین کی سعادت کو قرار دیا۔ اور یہود اللہ کی توحید کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ہر روز دو مرتبہ نماز پڑھتے اور عنقریب نماز کے بعد کا بیان اُسکی جگہ پر انشاء اللہ تعالیٰ آئیگا اور وہ کنوارے دن روزہ رکھتے ہیں اس لئے کہ وہ آغاز سال کا دسواں دن ہے جس کو یوم عاشوراکہتے ہیں اور عنقریب اسکا بیان بھی آئیگا۔ اور سینچر کے دن اعتکاف کرتے ہیں۔ اور اُن کے یہاں اعتکاف کی یہ شرط ہے کہ اُس گھر میں ایسی کوئی چیز نہ آئے کہ جو مال یا کھانا کی قسم سے ہو اور نہ اُس سے کوئی چیز باہر نکلے۔ اور اُس گھر میں نکاح اور خرید و فروخت وغیرہ کچھ نہ کیجا اور وہ گھر خاص خدا کی عبادت کے واسطے تیار کیا گیا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ تورات میں فرماتا ہے کہ تو اور تیرا غلام اور تیری لونڈی سینچر کے روز سب خدا تعالیٰ کے واسطے ہیں۔ اسی واسطے اُنپر سینچر کے روز دنیا کے متعلق باتیں کرنا حرام ہیں۔ اور اُنکا کھانا جو جمع کیا ہے وہ جمعہ کے دن ہوتا ہے اور اُسکا اول وقت اُن کے یہاں اُسوقت ہے کہ جب آفتاب جمعہ کے دن غروب ہو جائے اور اُسکا آخر وقت سینچر کے روز جب آفتاب میں زردی آجائے۔ اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پیدا کیا۔ اور اُنکی پیدائش کی ابتداء اتوار کے دن کی۔ پھر ساتویں دن کہ وہ سینچر کا روز تھا عرش پر چڑھا گیا۔ اور اُسی دن اسکی پیدائش سے فارغ ہوا۔ پس اسی وجہ سے اس دن میں یہود نے خدا کی یہ عبادت کی پس اس سے اشارہ استواء رجحانی اور اُسکے حاصل ہونے کی طرف اس دن میں ہے پس اس کو سمجھ لے۔ اور اگر ہم اُن کے کھانے اور پینے کا حال جو موسیٰ علیہ السلام نے اُن کے واسطے مقرر کیا تھا بیان کریں۔ یا اُن کی عبادتوں کا حال۔ اور جس چیز کا اُن کے نبی نے اُن کی عبادت میں حکم کیا تھا اور اُن میں جو کچھ اسرار اکہیہ ہیں اُنکا حال بیان کریں تو اکثر جاہلوں سے ڈرتے ہیں کہ وہ دھوکا کھا جائیں گے۔ اور اپنے دین سے اُسکے اسرار کی عدم واقفیت کی وجہ سے خارج ہو جائیں گے۔ پس اب ہم اہل کی عبادات کے اسرار ظاہر کرنے سے زبان کو بند کرتے ہیں۔ اور وہ چیز بیان کرتے ہیں کہ جو اس سے افضل ہے یعنی اہل اسلام کی عبادات کے اسرار کو بیان کرتے ہیں۔ پس میں نے تمام متفرقات کو جمع کر دیا ہے اور خدا کے اسرار میں سے ایسی کوئی چیز باقی نہیں ہے کہ جسکی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اکل الاویا ہے۔ اور آپ کی امت خیر الامم ہے۔ اور نصارے تمام پہلی امتوں سے خدا تعالیٰ کی بطون اقرب

ہیں اور وہ محمدیوں کے قریب میں ساور اسکا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو طلب کیا ہیں انہوں نے عیسیٰ اور مریم اور روح القدس میں خدا کی عبادت کی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ خدا کا کوئی خبر نہیں ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حادث ہونے میں خدا کا قدیم ہونا اس کے وجود پر ہے اور یہ کل امور تشبیہ میں تنزیہ ہے اور جناب اسی کو لایق ہے لیکن چونکہ انہوں نے اس امر کا انہیں میں حصر کیا اس وجہ سے وہ موحدین کے درجے سے گر گئے۔ مگر وہ اور مذاہب والوں سے محمدیوں کی طرف بہت قریب ہیں کیونکہ جو شخص انسان میں خدا کے سامنے شاہد ہوا تو اسکا شہود تمام مخلوقات سے اکمل ہوا۔ پس اُنکا یہ شہود حقیقت عیسویہ میں انہیں کی طرف راجع ہوتا ہے اور جب اس امر کا انکشاف ہو گیا ہو گیا تو انہوں نے یہ جان لیا کہ بنی آدم آئینوں کی طرح ہیں جو ایک دوسروں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ان میں ایک دوسرا پایا جاتا ہے پس وہ بالذات خدا کے سامنے ہوتا ہیں اور اُس کو مطلقاً واحد جانتے ہیں پس وہ موحدین کے درجے کو پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اس دور راستہ سے متجاوز ہونے کے بعد ہیں اور وہ راستہ ہی عقیدہ اور حصر کرنا ہے کہ جو ان کے عقاید میں ہے۔ اور نصارائے کی عبادت انہیں اس دن کے روزے میں یعنی اتوار کے دن سے وہ شروع کرتے ہیں اور اسی دن میں ختم کرتے ہیں۔ اور ان کو یہ امر مباح ہے کہ اتوار کے باقی دن روزہ نہ رکھیں۔ پس اُن سے اٹھ اکائیاں خارج ہیں پس آٹھائیس دن باقی رہ گئے اور یہی اُن کے روزہ رکھنے کی مدت ہے۔ اور اُن کے روزہ رکھنے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بیس گھنٹے عصر سے ایک گھنٹہ پہلے تک نہیں کھاتے ہیں اور وہی اُن کے کھانے کا وقت ہے اور اُن کے واسطے یہ امر جائز ہے کہ باقی ادقات میں جن میں روزہ رکھتے ہیں شراب اور پانی پی لیں۔ اور میوہات وغیرہ اور جو چیزیں کھانے کے قایم مقام میں اُن کو نہ کھائیں اور اس کے نہ کھانے کے تحت میں اللہ تعالیٰ کے اسرار پوشیدہ ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اُن کو اتوار کے روز احتکاف کا حکم دیا۔ ہے اور نوعیدوں میں بھی یہی حکم ہے ہم کو اُن کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے اور اس کے ہر لطیفے کے تحت میں بڑے بڑے علوم پوشیدہ ہیں پس اب ہم اُن کو بیان کرنا نہیں چاہتے اور اُن عبادات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی عبادتیں اہم ہیں اور مسلمان موافق اللہ تعالیٰ کے حکم کے جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ کُنْهُمْ خِدَائَةً اُخْرِجْتَ لِلنَّاسِ کیونکہ اُن کے بنی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانبیاء ہیں اور اُن کا دین طیر الادیان ہے اور جو شخص تمام امتوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کے بعد اُن کے خلاف ہوا پس وہ گواہ ہے اور شہنی ہے اُس کو دو وزخ میں عذاب دیا جاوے گا جیسے کہ خدا نے خبر دی ہے پس وہ خدا کی رحمت کی طرف

ابداً لباد کے بعد رجوع ہوگا کیونکہ خدا کی رحمت اُس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے ورنہ وہ مظلوم بہت کم ہوگا۔ وہ راستہ جس کی طرف خدا تبارک و تعالیٰ اُن کو بلاتا ہے وہ تفاوت اور غضب اور الم اور تعب کا راستہ ہے پس وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّبِعْ عِبَادِيَ الْمُسْلِمِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ یعنی کون سا ٹوٹا اُس ٹوٹے سے بڑھ کر ہے ہمیں وہ معادوت جو کسی شخص کے واسطے قرب الہی کے درجہ میں حاصل ہو فوت ہو جائے۔

پس اور سے اُنکا پکارا جانا یہ اُن کے لئے ٹوٹا سا سہا اور بعینہ تفاوت اور عذاب الیم ہے اور اُن کے دین کا کچھ اعتبار نہیں ہے اگرچہ اُن مذہب والوں کو وہ دین نہایت مشقت اور دشواری سے حاصل ہوا ہو کیونکہ وہ تفاوت کا دین ہے۔ اور وہ اس دین ہی کی وجہ سے شقی ہو گئے دیکھو مثلاً جو شخص دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے اگرچہ وہ ایک ہی دن عذاب دیا جائے اور اُس پر دنیا کے انواع اور اقسام کے عذاب ہوں حالانکہ وہ آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں ایک رانی کے دانہ کی برابر ہیں تو وہ اس عذاب کی وجہ سے کیسا شقی ہوتا ہے۔ پس اُس شخص کا کیا حال ہوگا جو جہنم کی آگ میں ابداً باقی رہے گا اور تجھ کو اللہ تعالیٰ خبر دے چکا ہے کہ وہ اُس میں اُس وقت تک رہیں گے کہ جب تک آسمان و زمین قائم ہے۔ پس رحمت کی طرف آسان اور زمین دور ہونے کے بعد متصل ہوں گے پس اُس وقت ان کی حالت بدل جائے گی۔ اور جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہیں اُس کو سمجھ لے۔ اور سب مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے سعید ہیں جیسا کہ آپ نے ایک اعزائی سے فرمایا تھا جب اُس اعزابی نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو نہر دیجئے کہ جب میں حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور مضر و ضار کو ادا کروں اور اس سے زیادتی اور کمی کچھ نہ کروں تو آیا میں جنت میں داخل ہوں گا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے ارشاد فرمایا کہ ہاں تو داخل ہوگا اور اُس کو کسی شرط پر موقوف نہیں کیا بلکہ مطلقاً اس عمل سے اُسکے جنت میں داخل ہونے کو تصریح فرمادیا ہے اور جو شخص جنت میں داخل ہوا وہ قرب کے درجات میں سے پہلے درجہ کو پہنچ گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ رَزَقْنَاهُ غِنًى النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ كَادَر۔ پس مسلمان صراطِ مستقیم پر ہیں اور یہ راستہ بغیر مشقت کے معاد کو پہنچانے والا ہے اور مسلمانوں میں سے جو موحدین ہیں یعنی جو ہر کی حقیقت والے وہ خدا کے راستہ پر ہیں۔ اور یہ راستہ پہلے افضل اور اخضر ہے کیونکہ وہ خدا کی بالذات اپنے نفس کے واسطے انواع تجلیات سے مراد ہے۔ اور صراطِ مستقیم اُس راستہ کو کہتے ہیں کہ جو اُس سے

کشف کی طرف پہنچا دے پس مسلمان اہل توحید ہیں اور عارفین اہل حقیقت اور اہل توحید ہیں اور ان لوگوں کے سوا سب مشرک ہیں انہیں تو مذہب والے جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں سب برابر ہیں۔ پس سوائے مسلمانوں کے موجد کوئی نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں نے خدا تعالیٰ کی عبادت بحیثیت اُس کے اسم رب کے کی پس وہ خدا کے اوامر اور نواہی میں پیشوا ہیں کیونکہ سب سے پہلے جو آیت خدا نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی وہ یہ ہے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ پس حکم کو ربوبیت کے ساتھ متصل کر دیا کیونکہ وہ اُسکا محل ہے اسی وجہ سے اُنپر تمام عبادات فرض ہیں کیونکہ مربوب کو اپنے رب کی عبادت لازم ہے پس تمام عوام مسلمان خدا کی عبادت بحیثیت اُس کے اسم رب کے کرنے والے ہیں بغیر اُسکے اُس کی عبادت نہیں کر سکتے برخلاف عارفین کے کہ وہ خدا کی عبادت اُس کے اسم رحمن کی حیثیت سے کرتے ہیں چونکہ تمام موجودات میں اُنپر اس کے وجود سارے کی تجلی ہے پس وہ رحمن کے دیکھنے والے ہیں۔ اور وہ اُسکی عبادت مرتبہ رحمانیہ کی حیثیت سے کرتے ہیں برخلاف محققین کے کہ اُن کی عبادت خدا کے واسطے اُسکے اسم اسد کی حیثیت سے ہے چونکہ وہ اُن اسماء اور صفات سے کہ جن کے ساتھ وہ اُس کو موصوف کرنے کا مستحق سمجھتے ہیں اُسکی حمد و ثنا کرتے ہیں اس لئے کہ ثنا کی حقیقت یہ ہے کہ تو کسی اسم یا صفت کے ساتھ اُس کو متصف کرے جس کے ساتھ تو نے اُسکی حمد و ثنا کی ہے۔ پس وہ اللہ کے بندے محققین میں۔ اور عارفین رحمن کے بندے ہیں۔ اور عام مسلمان رب کے بندے ہیں۔ پس محققین کا مقام الحمد للہ ہے۔ اور عارفین کا مقام التَّحَنُّنُ عَلَى الْخُرُوشِ السُّتُوْبِ لَكَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ہے۔ اور عام مسلمانوں کا مقام رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْاِيْمَانِ اِنْ اَمِنُوْا رَبُّكُمْ فَامْنَا رَبَّنَا فَاعْفُوْا عَلَيْنَا دُوْنَا وَاَقْرَبُ عَنَّا سَمِيْنَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ الْاَبْرَارِ اور عام مسلمانوں سے مراد سوائے عارفین کے شیعہ اور صالحین اور علماء اور عاملین ہیں۔ پس یہ لوگ قرب اُسی والوں کے اعتبار سے عوام میں اور وہ محققین ہیں جن پر اللہ نے وجود کی بنیاد قائم کی ہے اور اُن کے انفاس پر تمام عالم کے افلاک گردش کرتے ہیں پس وہ عالم میں خدا کی نظر کے محل ہیں بلکہ وہ تمام موجودات میں اللہ کے محل ہیں۔ اور لفظ محل سے میری مراد علول اور تشبیہ اور جہت نہیں ہے بلکہ اُس سے مراد یہ ہے کہ وہ حق تنائے کے ظہور کا محل ہیں اس طرح سے کہ اُن میں اُسکے اسماء اور صفات کے انار کا اظہار ہوتا ہے۔ پس وہ انواع اسرار کے ساتھ مخاطب ہیں اور وہ ماسوا سب پردوں کے برگزیدہ ہیں۔ اور اُن کو اللہ

تعالے نے دین کے قواعد بلکہ سب دینوں کے قواعد بنایا ہے جو ان کی معرفتوں کی زمین پر بنی ہوئی ہیں۔ پس وہ انواع لطایف سے بھرے ہوئے ہیں جن کو سوائے ان کے کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ پس خدا کا کلام ان کی واسطے عبارات ہیں کہ انہیں حقایق کی طرف اشارات ہیں اور اُس کے حکم اور عبارت کے واسطے ان کے معارف انہی سے کچھ رموز ہیں کہ وہ خزانہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ اُس چیز کی معرفت سے گزشتہ کا انہوں نے وصف بیان کیا ہے ایک مرتبہ سے دوسری مرتبہ کی طرف۔ اور ایک حضرت سے دوسرے حضرت کی طرف اور علم سے عیان کی طرف اور عیان سے تحقیق کی طرف۔ اور پھر اُس جگہ سے جہاں کہ مکان نہیں ہے نقل کرینگے۔ پس تمام خلق ان کے لئے ایک آلہ کی طرح ہے کہ ان امانتوں کی اٹھانے والی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کی بادشاہی بنایا ہے۔ پس وہ امانت کے اٹھانے والے مجاز ہیں۔ اور حقیقتہً خدا کی امانت کے یہ لوگ اٹھانے والے ہیں۔ پس وہ خدا کے کلام کے خطاب کے محل ہیں۔ اور اُس کے اشارات کے مورد ہیں اور بیان کے مجلی ہیں اور باقی لوگ بھی بطور مجاز کے ان کے ساتھ ملحق ہیں پس وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جو خالص کا نور کے چشمہ سے پانی پیتے ہیں اور باقی ان کے واسطے اس چشمہ سے خارج ہے پس ہر شخص بقدر اپنے پیالے کے اس سے لے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ الْأَبْرَارَ لَشَرُّونَ مِنْ كَانٍ مَزَاجُهَا كَأَنَّهُمْ يَشْرَبُونَ مِنْ عَيْنٍ شَرِبَ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يَفْجَرُونَ بِهَا تَجِبُ إِذَا** پس اللہ کے بندے حقیقت میں اللہ کے ساتھ ہیں۔ اور ارباب مجاز اللہ کے ساتھ ہیں۔ اور باقی لوگ ان کے اتباع میں اللہ کے ساتھ ہیں۔ اور حکم حقیقت پر موقوف کرتا ہے پس کل اللہ کے ساتھ ہیں جیسا کہ اللہ کو لائق ہے اور کل اللہ کے بندے ہیں اور کل رحمت کے بندے ہیں۔ اور کل رب کے بندے ہیں۔

پھر جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات مرتبہ کئے ہیں پہلا مرتبہ اسلام ہے اور دوسرا مرتبہ ایمان ہے اور تیسرا مرتبہ صلاح ہے اور چوتھا مرتبہ احسان ہے۔ اور پانچواں مرتبہ شہادت ہے۔ اور چھٹا مرتبہ صدیقیت ہے۔ اور ساتواں مرتبہ قربت ہے اور ان سب مراتب کے بعد نبوت کا مرتبہ ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ پھر اسلام پانچ اصول پر مبنی ہے۔ انہیں پہلے اصل یہ ہے کہ اس بات کی شہادت کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے اصل کا نماز کا قایم کرنا ہے۔ اور تیسرے اصل زکوٰۃ کا دینا ہے اور چوتھے اصل رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اور پانچویں اصل بیت الحرام کا حج کرنا اُس شخص کے واسطے جسکو زہاد راہ کی استطاعت ہو۔ اور ایمان کے دو رکن ہیں۔ اُس میں پہلا رکن

خدا کی وحدانیت اور اُس کے مالک اور اُسکی کتابوں اور اُس کے رسولوں اور قیامت کے دن کی تصدیق یعنی کرنا اور اس امر کی تصدیق کرنا کہ خیر و شر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس تصدیق یقینی سے یہ مراد ہے کہ غیب کی جو خبریں کہ اُس کو دی گئی ہیں اُن کی تحقیق سے قلب کو ایسا سکون حاصل ہو جائے جیسے کسی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر سکون ہو جاتا ہے اور اُنہیں کچھ شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اور دوسرا رکن یہ ہے کہ اسلام جن امور پر مبنی ہے اُن کو عمل میں لانے۔ اور صلاح تین رکنوں پر مبنی ہے اُنہیں پہلا اسلام۔ اور دوسرا ایمان۔ اور تیسرا ہمیشہ خدا کی عبادت کرنا اس شرط پر کہ خدا سے خوف اور امید رکھے۔ اور احسان کے چار رکن ہیں اُنہیں اسلام اور ایمان اور صلاح اور چوتھا رکن ساتوں مقامات میں قائم رہنا۔ اور وہ ساتوں یہ ہیں یعنی توبہ اور انابت اور زہد اور تہکل اور رضاء اور تقویٰ اور تمام احوال میں اخلاص اور شہادت کے پانچ رکن ہیں۔ اُنہیں ایک اسلام ہے۔ اور دوسرا ایمان ہے۔ اور تیسرا صلاح ہے۔ اور چوتھا احسان ہے اور پانچواں ارادہ ہے اور اُسکی تین شرطیں ہیں۔ اُنہیں پہلی شرط یہ ہے کہ محبت خالص خدا کے واسطے بغیر کسی سبب کے ہو اور ہمیشہ اُسکا ذکر کرتا رہے اور نفس کے بغیر رخصت کی مخالفت کرتا رہے۔ اور صدیقیت چھ رکنوں پر مبنی ہے اُنہیں اسلام اور ایمان اور صلاح اور احسان اور شہادت ہے۔ اور چھٹا رکن معرفت ہے اور اُسکی تین حضرتیں ہیں۔ اُنہیں پہلے حضرت علم یقین ہے۔ اور دوسرے حضرت عین یقین ہے۔ اور تیسرے حضرت حق یقین ہے۔ اور ہر حضرت کی اُسکی جنس سے سات شرطیں ہیں اُنہیں پہلی فنا۔ اور دوسری بقا۔ اور تیسری ذات کی معرفت بحیثیت اسماء کی تجلی کے۔ اور چوتھی ذات کی معرفت بحیثیت صفات کی تجلی کے۔ اور پانچویں ذات کی معرفت ذات کی حیثیت سے اور چھٹی اسماء و صفات کی بالذات معرفت ہے۔ اور ساتویں اسماء و صفات کے ساتھ موصوف ہونا ہے اور قربت کے سات رکن ہیں اُنہیں اسلام اور ایمان اور صلاح اور احسان اور شہادت اور صدیقیت ہے۔ اور ساتواں رکن ولایت کبرئے ہے اور اُسکی چار حضرتیں ہیں۔ اُنہیں پہلے حضرت خلعت ہے اور وہ مقام ابراہیم ہے کہ جو اُس میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا۔ اور دوسرے حضرت حضرت حسب ہے اُنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ نام رکھنے کا خلعت للہ ہے۔ اور تیسرے حضرت حضرت انعام ہے اور وہ مقام محمدی ہے کہ اُنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے لواء الحمد بلند کیا گیا ہے۔ اور چوتھے حضرت حضرت عبودیت ہے اُنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بعدہ رکھا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سُبْحَانَ الَّذِیْ اَنْزَلَ بِعَبْدِہٖ الْوَحْیَ

میں بنی ہے اور اُس کو خلق کی طرق اس لئے بھیجا ہے تاکہ وہ عالمین کے واسطے رحمت ہو۔ پس محققین کے واسطے اس مقام سے سوائے بعدہ نام رکھنے کے اور کچھ نہیں ہے پس وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب حضرات میں خلفاء میں سوائے اُس کے کہ جو اُس کے ساتھ الہدیں مخصوص ہے۔ اور اُس کا ٹھکانا ان سے الگ ہے۔ پس جو شخص محققین سے بالذات علیہ ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہو کر مقام نبوت میں پہنچا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف ہدایت پاتا ہے جیسے کہ ہمارے سادات مشائخین ہیں وہ اُن سے مجموع ہو کر مقام رسالت میں پہنچا اور جب تک اس گروہ سے روئے زمین پر ایک شخص بھی قائم رہے گا اس وقت تک یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں جو اپنے دین سے ایسے دور ہوتے ہیں جیسے چروانا بکریوں سے دور ہوتا ہے۔ پس وہ لوگ اُن لوگوں کے بھائی ہیں جن کی طرف اس قول میں اشارہ ہے اور وہ حدیث یہ ہے میرا امتداد درجہ کا شوق ہے ان بھائیوں کی طرف کہ جو میرے بعد آئیں گے۔ پس یہ لوگ اولیاء کے انبیاء ہیں اس سے مراد قرب اور اعلام اور حکم الہی کی نبوت ہے اور شریعت کی نبوت مراد نہیں ہے کیونکہ شریعت کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ پس یہ لوگ انبیاء کے علوم کی بلاوے سے خبر دینے والے ہیں *

پھر جانتا چاہئے کہ ولایت کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے اسماء اور صفات اُس پر بطور علم اور عین اور حال کے ظاہر کر کے متولی کر دے اور لذت کا اثر اور تصرف کے طور پر وہ اُس کا متولی ہو۔ اور ولایت کی نبوت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندہ کو خلق میں اس واسطے مقرر کر دے کہ اُن کے امور مصلحت کو اس زمانہ کے حال کے موافق بشرط حال کے وہ بندہ قائم کرے۔ اور تمام امت کے حال کی تدبیر کرے۔ اور اُن کو جو اُن کے حق میں نہایت بہتر ہے اُسکی طرف کھینچے۔ پس جس شخص نے خلق کو اُن میں سے خدا کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بلایا وہ رسول ہوا۔ اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلایا وہ اُن کا خلیفہ ہوا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوا۔ لیکن وہ بالذات اپنے دعویٰ میں متسل نہیں ہے بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے۔ جیسا کہ ہم نے سادات معوفیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر کیا ہے اور وہ یہ لوگ ہیں جیسے حضرت بائزید بسطامی اور حضرت جنید بغدادی اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت محی الدین ابن العربی وغیرہ رضی اللہ عنہم اور جس شخص نے خدا کی طرف نہ بلایا بلکہ خلق کے کاموں کی تدبیر کے ساتھ ٹھہرا رہا جیسے کہ اُس کو اللہ تعالیٰ نے اُن کے احوال کی خبر دی ہے پس وہ ولایت کی نبوت کا نبی ہے۔ اور پھر یہ امر اہم وقت ہے

کہ جب وہ مستقل طریقہ پر بغیر اتباع اُس شخص کے کہ جو اُس سے پہلے تھا ہے پس وہ شریعت کی نبوت کا نبی ہے اور وہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ پس ان سب امور سے یہ بات ظاہر ہو گئی۔ کہ ولایت ایسی وجہ خاص کا نام ہے کہ جو عبد اور رب کے درمیان میں ہے اور ولایت کی نبوت اُس وجہ مشترک کا نام ہے کہ جو خلق اور حق کے درمیان ولی میں ہے۔ اور شریعت کی نبوت وجہ استقلال کا نام ہے جو اسکی عبادتوں میں بالذات ہوتی ہے اور دوسرے کی اُس میں حاجت نہیں ہوتی ہے اور رسالت اُس وجہ کا نام ہے کہ جو عبد اور باقی خلق کے درمیان میں ہے پس اس بات سے یہ معلوم ہو گیا کہ نبی کی ولایت اُسکی نبوت سے مطلقاً افضل ہے اور اُسکی ولایت کی نبوت اُسکی شریعت کی نبوت سے افضل ہے اور اُسکی شریعت کی نبوت اُسکی رسالت سے افضل ہے کیونکہ شریعت کی نبوت اُس کے ساتھ مخصوص ہے اور رسالت اُس کے غیر کو بھی عام ہے اور جو عبادتیں کہ اُس کے ساتھ مخصوص ہیں وہ اُن عبادتوں سے کہ جو دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں افضل ہیں کیونکہ اکثر انبیاء علیہم السلام کی نبوت ولایت کی نبوت تھی جیسے کہ خضر علیہ السلام کہ بعضہ اُن کو ولی کہتے ہیں اور جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں نازل ہوں گے تو اُن کی نبوت شریعت کی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اُو انبیاء بنی اسرائیل کہ اُن میں اکثر رسول نہیں تھے بلکہ نبی تھے اور اُن کی شریعت اپنی ذات کی واسطے تھی۔ اور بعضہ اُن میں سے ایک شخص کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور بعضہ اُن میں سے ایک گروہ مخصوص کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور بعضہ اُن میں سے فقط انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے نہ جن وغیرہ کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے سیاہ اور سرخ اور قریب اور بعید تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو نہیں بھیجا ہے اسی واسطے وہ رحمتہ العالمین تھے۔ پس تجھ کو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو مطلقاً تجھ کو یوں کہنا چاہئے کہ مطلقاً نبوت سے مبنی میں ولایت افضل ہے۔ اور ولایت کی نبوت شریعت کی نبوت سے افضل ہے۔ اور شریعت کی نبوت رسالت کی نبوت سے افضل ہے +

پس اب جاننا چاہئے کہ ہر رسول شریعت کا نبی ہے اور ہر شریعت کا نبی ولایت کا نبی ہے اور ہر ولایت کا نبی مطلق ولی سے افضل ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کی ابتدا ولی کی انتہاء ہے پس تو اس کو سمجھ لے اور اس میں غور کر کیونکہ ہمارے مذہب کے اکثر آدمیوں پر یہ امر پوشیدہ ہے اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے +

فصل۔ اس فصل میں ہم اُن اسرار کا ذکر کریں گے جن کے ساتھ خدا کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کی زبان سے عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ پانچ ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ پھر اُن کے بعد ایمان کے اسرار کا ذکر کریں گے اور ان معانی کے اسرار کو ظاہر کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاح کے مقام میں عبادت کی ہیشگی سے خوف اور امید کے طور پر بنایا ہے۔ پھر ہم ساتوں مقامات کے اسرار کی طرف اشارہ کریں گے کہ جن کا احسان میں ذکر ہو چکا اور وہ یہ ہیں۔ یعنی توبہ اور انابت اور زہد اور توکل اور رضا اور تقویٰ اور اخلاص اور تھوڑا سا شہادت کے مقامات کا بھی ذکر کریں گے اور کچھ صاحب علم یقین اور عین یقین اور حق یقین کے علامات بھی بیان کریں گے۔ اور ہم مقام خلعت اور حجب اور ختام اور عبودیت کے غرائب میں فصیح جملے لکھیں گے۔ اور یہ کل امور مجمل اور مختصر طور پر لکھیں گے۔ اور اگر ہم انکی تفصیل کریں تو ہم کہہ بہت مجلدات کی حاجت پڑے ہم اسکے درپے نہیں ہیں۔ پس پہلے ہم کلمہ شہادت کا سر بیان کرتے ہیں +

اب جاننا چاہئے کہ جب وجود و خلق کے درمیان میں منقسم ہے کہ جس کا حکم معدوم ہونا اور فنا اور سلب ہے۔ اور حق کے درمیان میں کہ جس کا حکم ایجاد اور وجود اور بقا ہے تو کلمہ شہادت سلب پر مبنی ہے۔ اور وہ سلب لا ہے اور ایجاد اب لا ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ کسی چیز کا وجود سوائے اللہ کے نہیں ہے اور لفظ اکہ جو اسکے قول لا الہ میں واقع ہوا ہے اُس سے یہ بت مراد ہیں۔ کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اُنکا نام اکہ رکھا ہے جیسا کہ اُنہوں نے اُن بتوں کا نام اکہ رکھا تھا۔ اور اُنہیں کے موافق یہ نام رکھا گیا ہے۔ کیونکہ اُس کے وجود کا بھید اُنکی ذاتوں میں پایا جاتا ہے۔ پس وہ اپنے وجود کے اعتبار سے الحق ہیں پس ہر معبود اُن میں سے بہ سبب اُنکی ذات میں حق ظاہر ہونے کے اکہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اُن کا عین ہے اور وہ اللہ ہے جہاں کہیں ظاہر ہو الوہیت کا مستحق ہے۔ پھر سب کے افراد مستثنیٰ ہیں جیسا کہ وہ کتاب ہے اَللّٰہ یعنی یہ کہیت سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے پس سوائے خدا کے مطلقاً بغیر عقید کرنے کے کسی جہت کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرے کیونکہ وہ ہر طرف ہے پس تمام موجودات میں بخیر خدا کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا عین ہے۔ اور چونکہ یہ امر شہود اور کشف پر موقوف تھا اس وجہ سے لفظ شہادت اُس کے ساتھ ملا دیا گیا اور یوں کہا گیا کہ اَشہد اور اُس کے معنی یہ ہیں کہ اَلنَّظَرُ بِعَيْنِیْ شَہُودٌ اِنَّ لَآ فِی الْوُجُوْدِ شَیْءٌ اِلَّا بِاللّٰہِ یعنی میں اپنی آنکھ سے ظاہر ظہور دیکھتا ہوں کہ تمام موجودات میں سوائے خدا کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں استثناء کے بیان میں بہت سی بحثیں ہیں کہ آیا وہ سب یا منقطع اور وہ اکہ جن کی نفی کی گئی ہے آیا وہ حق ہیں یا اکہ باطل ہیں۔ اور اُس صورت میں

کہ جب وہ آکھ بطلان ہوں گے تو باوجود اُس کے نہ جائز ہونے کے اُس صورت میں کہ اگر وہ حق ہو سکے تو معنی سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور جمع اور موافقت ان دونوں میں کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ مسائل متفرق ہیں اور ہر ایک کے جوابات قاطع اور براہین ساطع موجود ہیں۔ اور نماز خدا کی واحدیت سے مراد ہے اور اُس کے قائم کرنے سے ناموس واحدیت کے قائم کرنے کی طرف اشارہ ہے اس طرح پر کہ وہ تمام اسماء اور صفات کے ساتھ موصوف ہو۔ پس طہر نقایص کو نیکہ کی پاکی سے مراد ہے اور پانی سے جو پاک کرنا شرط ہے اس سے یہ اشارہ ہے کہ وہ نقایص بغیر آثار صفات الہیہ کے ظہور کے زایل نہیں ہوتے ہیں۔ اور وہ صفات الہیہ وجود کی حیات ہے۔ کیونکہ پانی حیات کا بنجر ہے۔ اور تیمم کا قائم مقام طہارت کے ہونا ضرورت کے وقت اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ مخالفت اور مجاہدات اور ریاضات کر کے نفس کو پاک و صاف کر لے۔ پس اس نے اگر پاک اور صاف کر لیا تو غصہ قریب اُس شخص کے درجہ کو پہنچ جائیگا کہ جس نے اپنے نفس کو کھینچا ہے پس وہ نقایص سے حیات ازل الہی کے پانی سے پاک ہو جائیگا۔ اور اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے کہ اپنے نفس کو تقویٰ کی طرف لاؤ اور اُس کو پاک کرو تو اُس شخص سے اچھا ہو کہ جس نے اُس کو پاک کیا اور اپنے نفس کو تقویٰ کی طرف لایا اس سے اشارہ مجاہدات اور مخالفت اور ریاضات کی طرف ہے۔ اور یہ جو آپ کا قول ہے کہ اُس کو پاک کرو تو اُس شخص سے اچھا ہے جس نے اُس کو پاک کیا اس سے جذبہ الہی کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ وہ اعمال اور مجاہدات کے ساتھ پاک کرنے سے بہت اچھا ہے۔ پھر قبلہ کی طرف منہ کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ طلب حق میں ہمدن متوجہ ہو۔ پھر نیت سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس توجہ میں دل کو باندھ لے۔ پھر تکبیر احرام سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی حجت اُس چیز سے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اُستیعجلی ہوگا بہت بڑی اور بہت وسیع ہے۔ پس وہ کسی مشہد کے ساتھ مقید نہیں ہے بلکہ وہ ہر مشہد اور منظر کو کہ جس کے ساتھ اپنے پندہ پر ظاہر ہوا ہے بہت بُرا ہے پس اُسکی کوئی انتہاء نہیں ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اُس کے کمال کا وجود انسان میں ہے اس لئے کہ انسان فاتحۃ الوجود ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُس کے ذریعہ سے تمام موجودات کے فضل کھول دیئے۔ پس اس کے پڑھنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اسرار ربانی کا ظہور اسرار انسانی کے تحت میں ہو جائے پھر رکوع سے اس طرف اشارہ ہے کہ موجودات کو نیکہ کے معدوم ہونے کا شہود و تجلیات الہیہ کے وجود کے تحت میں ہو۔ پھر قیام سے مقام بقا مراد ہے اسی واسطے اُس میں نِعَمَ اللہ لَکِن بَعْدَ کَمَا جَا لَی ہے

اور اس کلمہ کا بندہ مستحق نہیں ہے اس لئے کہ وہ اللہ کے حال سے خبر دیتا ہے پس بندہ اُس قیام میں جس سے بقا کی طرف اشارہ ہے خدا کا خلیفہ ہے اور خواہ یوں کہو کہ وہ اُسکا عین ہے تاکہ عترت دفع ہو جائے اسی واسطے اُس نے اپنے حال کی بالذات خبر دی ہے یعنی خلق سے اپنی تعریف سننے کو بیان کیا اور وہ دونوں حالتوں میں واحد ہے متعدد نہیں ہے۔ پھر سجدہ سے بشریت کے آثار کا مٹ جانا مراد ہے اس طرح سے کہ ذات مقدس کا ظہور ہمیشہ ہوتا ہے پھر دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اسماء و صفات کی حقیقتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ چونکہ بیٹھنا قعدہ میں برابر ہونا ہے اور اس سے اُس کے قول الرحمن علی العرش استواء کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر دوسرے سجدہ سے مقام عبودیت کی طرف اشارہ ہے جس کو حق سے خلق کی طرف رجوع ہونا کہتے ہیں۔ پھر التجات سے کمال حقی اور خلق کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ اُس سے اللہ تعالیٰ کی ثنا مراد ہے اور اُس کے نبی اور بندگان صالحین کی تعریف مراد ہے اور یہ کمال کا مقام ہے۔ پس ولی بغیر حقایق الہیہ کے ثابت ہونے کے کامل نہیں ہوتا ہے۔ اور تا وقتیکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرے اور تمام ہندگان صالحین کے سے ادب نہ قبول کرے کامل نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں بہت سے اسرار میں لیکن ہمارا قصداختصار ہے۔ اور زکوٰۃ سے یہ مراد ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو تزکیہ کر کر خلق پر اختیار کرے یعنی خدا کے شہود کو تمام موجودات میں خلق کے شہود پر ترجیح دے۔ پس جب اس بات کا ارادہ کرے کہ اُسکا نفس شاہد ہو تو حق کو اختیار کرے پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اُسکا شاہد ہوگا اور جب وہ یہ ارادہ کرے کہ اپنے نفس کی کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو تو حق کو ترجیح دے پس اُسکی صفات کے ساتھ متصف ہو جائیگا اور جب اُسکی ذات کے جاننے کا ارادہ کرے تاکہ انیت کو پالے تو حق سبحانہ و تعالیٰ کو ترجیح دے۔ پس اُسکی ذات کو جان جائیگا اور ہویت کو پالے گا۔ پس یہ زکوٰۃ کا اشارہ ہے اور اُسکا ہر چالیس میں عین کے اندر ایک ہونا اسواسطے ہے کہ وجود کے چالیس مرتبہ ہیں اور یہاں مرتبہ الہیہ مطلوب ہے پس وہ مرتبہ علیا ہے اور وہ چالیس میں ایک ہے۔ اور ان سب امور کو ہم نے اپنی کتاب الکہف والرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کیا ہے جو چاہے اُسہیں دیکھ لے۔ اور روزہ سے اشارہ اس طرف ہے کہ بشری خواہشوں کو روکے تاکہ صفات صمدیت کے ساتھ موصوف ہو جائے۔ پس جتنا متغنیات بشریت کو روکے گا اتنا حق سبحانہ کے آثار اُسہیں ظاہر ہوں گے۔ اور اُسکا ایک مہینا کامل ہونا اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کی تمام زندگی کی مدت عین اُسکی حاجت ہو گئی ہے۔ پس وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں پہنچ گیا۔ اور

بشری خواہشوں کے چھوڑنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور مٹی ہوئی اور مدوم کی طرف بشریات کے پہنچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ جس نے ایسا کیا وہ مکر اور فریب میں پڑا ہوا ہے ہیں بندہ کو یہ بات ہے کہ روزہ کو لازم کرے یعنی بشری خواہشوں کو جب تک کہ دنیا میں ہے چھوڑ دے تاکہ خدا کی ذات کی حقیقتوں کو پہنچ جائے۔ اور یہاں روزہ کی نیت اور افطار اور سحری اور تراویح وغیرہ میں جو باتیں رمضان شریف کے ساتھ مخصوص ہیں وہ بہت سی ہمتیں ہیں ہم اسی پر اتکا کر رہے ہیں۔ اور حج سے اشارہ اس طرف ہے کہ ہمیشہ خدا کی طلب کا راہہ کرتا رہے۔ اور احرام سے اس طرف اشارہ ہے کہ مخلوقات کے شہود کو چھوڑ دے اور بغیر سلعے ہوئے پینے سے اس طرف اشارہ ہے کہ بُری صفات سے مجرور ہو کر اچھی صفات اختیار کرے۔ پھر سر نہ منڈوانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ تشریف کی ریاست کو چھوڑ دے۔ اور ناخن نہ کٹوانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اُس سے جتنے افعال صاۓ ہوں سب میں اللہ کے فعل کا شہود ہو۔ اور خوشبو کے چھوڑ دینے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اسماء اور صفات سے مجرور ہو جائے کیونکہ ذات کی حقیقت کے ساتھ وہ متعلق ہو گیا۔ اور نکاح نہ کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ موجودات میں تصرف کرنے سے پاک ہو گیا۔ اور سر نہ لگانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ احادیث میں عادی ہو کر کشف کے طلب کرنے سے باز رہے۔ اور بیقات قلب سے مراد ہے۔ اور کہ مرتبہ اکبیر سے مراد ہے۔ اور کعبہ ذات سے مراد ہے۔ اور حجر اسود و لطیفہ نہایت سے مراد ہے۔ اور اُس کے سیاہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ مقتضیات طبعیہ کے ساتھ رنگ بزرگ ہے چنانچہ حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے کہ حجر اسود سے زیادہ سفید نازل ہوا تھا لیکن اُس کو بنی آدم کی خطاؤں نے سیاہ کر دیا ہے۔ پس اس حدیث سے لطیفہ انسانیہ مراد ہے کیونکہ وہ اصل میں حقیقت اکبیرہ پر پیدا کیا گیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اور اُس کا طبایع اور احوال اور علایق اور قواطع کی طرف ہونا گویا اُس کا سیاہ ہونا ہے اور کل امور بنی آدم کی خطائیں ہیں اور اُس کے اس قول کے یہی معنی ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ پس جب اس کو توبہ سمجھ لیا تو جاننا چاہئے کہ طواف اُس چیز سے مراد ہے کہ اُس کے واسطے اُسکی موت کا اور رک کر نالایق ہے اور اُس کے ٹھکانے اور منشاء اور رشد کا معلوم کرنا یہاں ہے اور اُس کا ساتھ مرتبہ طواف کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ جن اوصاف سے اُسکی ذات تمام و کمال کو پہنچی ہے وہ سات ہیں یعنی حیات اور علم اور ارادہ اور قدرت اور سمیع اور بصیر اور کلام۔ اور یہاں طواف کے ساتھ اس عدد کو لانے میں ایک نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص ان صفات سے خدا کی صفات کی طرف رجوع

ہو جائے ہیں اسکی حیات اللہ کی طرف منسوب ہو اور اُسکا علم اللہ کی طرف منسوب ہو اور اُس کا ارادہ اور اُسکی قدرت اور اُسکا سمع اور اُسکا بصر اور اُسکا کلام سب اللہ کی طرف منسوب ہوں۔ پس وہ ایسا ہوا جیسا کہ حدیث میں وارد ہے میں اُسکا کان ہو جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے۔ اور میں اُسکی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے آخر حدیث تک۔ پھر مطلقاً صلوٰۃ طواف کے بعد اس سے اشارہ احدیت کے ظاہر ہونے کی طرف۔ اور اُس کا ناموس اُس شخص میں کہ جس میں یہ اتمام اور کمال کو پہنچ گیا قائم ہونے کی طرف ہے۔ اور مقام ابراہیم کے نیچے اُسکا مستحب ہونا اس سے اشارہ مقام غلت کی طرف ہے پس اس سے یہ مراد ہے کہ اُس کے جسم میں انار کا ظہور ہو جائے اگر اپنے ہاتھ سے کسی کو چھوئے تو مادر زاد اندھے کو اور ابرص کو اچھا کر دے۔ اور اگر اپنے پیر سے چلے تو زمین اُس کے لئے طے کر دی جائے اور اسی طرح اُس کے باقی اعضا کا حال ہے کیونکہ اُنہیں بغیر طول کے انوار الہیہ موجود ہیں۔ پس رزم سے علوم حقائق کی طرف اشارہ ہے۔ اور اُسکے پینے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اُس کو پیٹ بھر کر اور سیراب ہو کر پئے اور صفائے اس طرف اشارہ ہے کہ صفات خلقیہ سے پاک و صاف ہو جائے اور مردہ سے اس طرف اشارہ ہے کہ اسماء اور صفات الہیہ کے پیالوں سے سیراب ہو کر پئے۔ پھر اُسوقت سر منڈوانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس مقام میں ریاست الہی متحقق ہو گئی۔ پھر بالوں کے کم کرانے سے اُس شخص کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے کمی کی اور وہ اُس تحقیق کے درجہ سے کہ جو اہل توبت کا مرتبہ ہے اُتر گیا۔ پس وہ اعیان کے درجہ میں ہے اور یہ گروہ صدیقین کا حصہ ہے۔ اور احرام سے نکلتا اس سے یہ مراد ہے کہ غلق کیواسطے گنجائش کرے اور اُن کی طرف متعقد صدق میں بغیر نزدیکی کے اُترے۔ اور عرفات سے خدا کی معرفت کا مقام مراد ہے۔ اور دونوں علموں سے جمال اور جلال مراد ہے کہ جن پر خدا کی معرفت کا راستہ ہے اس لئے کہ وہ دونوں خدا کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں مزدلفہ مقام کے برتر ہونے اور شایع ہونے سے مراد ہے۔ اور شعر حرام خدا کے حرمت کی تعظیم سے مراد ہے کہ امور شریعہ پر قائم رہ کر اُن کی تعظیم کرے۔ اور مینا سے مراد مقام قربت والوں کے واسطے مینا میں پہنچنا ہے اور حجاز ثلاثہ سے مراد نفس اور طبیعت اور عادت ہے۔ پس ہر ایک کے ساتھ کنکریاں ماری جائیں یعنی اُن کو صفات الہیہ کی ساتوں قوتوں کے آثار سے اُن کو فنا کر دے اور مٹا دے اور دور کر دے۔ اور طواف افاقت سے یہ مراد ہے کہ فیض الہی کی ہمیشگی سے ہمیشہ ترقی کرتا رہے۔ کیونکہ وہ کمال انسانی کے بعد منقطع نہیں ہوتا ہے اسواسطے کہ خدا کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ اور طواف وداع سے اشارہ خدا کی ہدایت کی طرف بطور حال کے ہلے اسواسطے کہ وہ اللہ کے بھید کا اُسکے حقدار میں کھینچا

ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے اسرار ولی کے پاس اُس شخص کے لئے جو اُنکا مستحق ہے امانت میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنِ اَنفَكْتُمْ فِرْعٰنُہُمْ مُّشٰدًا فَاَذْفُقُوا۟ اِلَیْہِمۡ اَمْوَالُہُمْ اُوْرِیٰہَا اُنۢ دَعَاؤُنَیۡمُ کے ذکر میں جو ان مناسک میں پڑھی جاتی ہیں بہت سے اسرار میں ہم اُن کا ذکر بقصد اختصار کرنا نہیں چاہتے۔ اور ایمان درجات کشف کا عالم غیب سے پہلا درجہ ہے۔ اور وہ ایسی سواری ہے کہ اپنے سوار کو مقامات علیا اور حضرات سنیہ کی طرف پہنچاتی ہے پس ایمان قلب کے موافق ہونے سے مراد ہے اُس چیز پر کہ جس کا عقل اور اک نہیں کر سکتی ہے۔ پس جو چیز عقل سے معلوم ہوتی ہے تو اُس پر قلب کا برابر ہونا ایمان نہیں ہوتا بلکہ وہ علم نظری ہے کہ مشہود کے دلائل سے حاصل ہوا ہے پس وہ ایمان نہیں ہے اس واسطے کہ ایمان میں یہ شرط ہے کہ قلب کسی چیز کو بغیر دلیل کے قبول کرے بلکہ ایمان تصدیق محض کا نام ہے۔ اسی واسطے عقل کا نور ایمان کے نور سے کم ہے کیونکہ عقل کا طائر حکمت کے بازوؤں سے اُرتا ہے اور وہ دلائل میں۔ اور دلائل ظاہری چیزوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور باطنی چیزوں میں ہرگز کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے۔ اور ایمان کا طائر قدرت کے بازوؤں سے اُرتا ہے۔ اور وہ کسی بلندی پر نہیں ٹھہرتا ہے بلکہ تمام عوالم میں اُرتا پھرتا ہے کیونکہ قدرت سب کو محیط ہے پس سب سے پہلے مومن کو اُنکا ایمان یہ فائدہ دیتا ہے کہ وہ اپنی بصیرت سے اختیار کی حقیقتوں کو دیکھتا ہے پس یہ دیکھنا ایمان کے نور سے منکشف ہوتا ہے۔ پھر ہمیشہ مومن کو تحقیق کی حقیقت کی طرف جس چیز پر ایمان لایا ہے ترقی کرتا رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِیۡنَ یُؤْمِنُوۡنَ بِالْغِیۡبِ وَ یَقِیۡمُوۡنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰہُمْ یُنْفِقُوۡنَ وَالَّذِیۡنَ یُؤْمِنُوۡنَ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکَ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَ بِالْآخِرَةِ ہُمْ یُوقِنُوۡنَ اُولٰٓئِکَ عَلٰی ہُدٰی مِّنۡ رَّبِّہِمۡ وَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الْمُفْلِحُوۡنَ +

پس شک کتاب سے مومنین کی واسطے جاتا رہا کیونکہ وہ اُس پر ایمان لائے ہیں اور دلیل کی اُن کو حجت نہیں ہے اور وہ اُس چیز کے ساتھ متفق نہیں ہونے کے جس کے ساتھ عقل نے اُن کو مقید کیا تھا۔ بلکہ اُنہوں نے اُس کو قبول کیا اور اُس کے واقع میں ہونے کا فیہر شک کے یقین کیا۔ پس جس شخص کا ایمان دلائل پر موقوف ہے اور عقل سے اُس کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ کتاب میں شک کرتا ہے اور علم کلام اسی واسطے بنایا گیا ہے کہ لمحدین وغیرہ جو اہل بدعت ہیں اُن کی تردید کی جائے۔ اور اس واسطے نہیں بنایا گیا ہے کہ لوگوں میں ایمان ڈالاجائے۔ پس ایمان اللہ کے انوار سے ایک نور ہے جس سے بندہ قابل اور مہربان کی سب چیزیں دیکھتا ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور آپ نے یہ نہ فرمایا کہ مسلم کی فراست سے ڈرو یا عاقل وغیرہ کی فراست سے ڈرو بلکہ اُس کو مومن کے ساتھ مقید کیا +

اب جاننا چاہئے کہ اس آیت کے بہت سے معنی ہیں ہم انکا ذکر کرنا نہیں چاہتے لیکن ہم وہ بات بیان کرتے ہیں جسکی طرف الف اور لام اور تیمم اور کاف اور کتاب وغیرہ سے اشارہ ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھ کو قرآن کی ایک ایسی تفسیر لکھنے کی اجازت مل جائے کہ جس میں اُن اسرار عجیبہ کا بیان ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے اُس میں ظاہر کئے ہوں۔ پس اُس سے وہ تمام وعدہ خدا کا جو اُس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے حاصل ہو جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ اَنْ عَلَيْنَا بَيَانٌ اور یہ امر اس کتاب کی واسطے ضروری ہے پس میں امید کرتا ہوں کہ اس خدمت سے خدا کی کتاب کے واسطے میں مشرف ہوں گا۔ پس آیت میں یہ جو اُس کا قول ہے فِيْكَ الْكِتٰبُ لَا تَرٰیْبَ فِیْہِ اَھْدٰی لِلْمُتَّقِیْنَ اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ اس سے اشارہ الف اور لام اور تیمم کی حقیقت کی طرف ہے اور اس سے بطور اجمال کے ذات اور اسماء اور صفات مراد ہیں۔ اور کتاب سے انسان کامل مراد ہے پس الف اور لام اور تیمم جیسا کہ انکی طرف اشارہ ہے وہ انسان کی حقیقت ہے کہ جس میں کچھ شک نہیں ہے۔ اور وہ اُن متقین کی ہدایت کرنے والی ہے کہ جو حق سے ٹکا رہ گئے ہیں اور حق اُن سے محفوظ ہے۔ پس اگر توفیق کو پکارا تو گویا اُس کے ساتھ اُن سے کنایہ کیا۔ اور اگر تو نے اُن کو پکارا تو گویا اُن کے ساتھ حق سے کنایہ کیا اور وہ لوگ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور غیب اللہ ہے کیونکہ وہ اُنکا غیب ہے جیسے وہ ایمان لائے ہیں وہ اُن کی ہدایت ہے اور وہ اُس کے عین ہیں۔ اور نماز کو قائم رکھتے ہیں یعنی مرتبہ ائیمہ کے ناموس کو اپنے وجود میں اسماء اور صفات کی حقیقت کے ساتھ موصوفہ کرنے سے قائم رکھتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے اُن کو دیا ہے وہ صرف کرتے ہیں یعنی وہ لوگ وجود میں اس حدیث ائیمہ کے نتیجہ میں تصرف کرتے ہیں۔ اور یہ تصرف اپنی ذاتوں میں ہے پس گویا کہ اُن لوگوں کو یہ امر احدیت ائیمہ کے ملاحظہ کیواسطے سے اُن میں دیا گیا ہے۔ پس یہ لوگ سب سے پہلے اور تمنا ہیں کہ جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے یوں اشارہ فرمایا ہے کہ تم سابقین مفردین کو دیکھو گے۔ اور لاحقین وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لائے ہیں یعنی اسے صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً جو چیز تم پر نازل ہوئی ہے اور تم سے جو اور انبیاء پر نازل ہوئی ہے۔ اور آخرت پر وہ لوگ یقین کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور وہی نجات کو پہنچنے والے ہیں۔ پس یہی لوگ ملائکہ پر اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کے دن پر۔ اور خدا

کے خیر و شر پر قادر ہونے پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور وہی خدا پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور اُن لوگوں کو ملائکہ اور کتب و در رسولوں کے بھیجنے کی حقیقت معلوم ہے۔ اور قیامت کے دن کو دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کے خیر و شر پر قادر ہونے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ پس وہ ان سب پر ایمان لانیوالے نہیں ہیں۔ بلکہ بطور علم اور معرفت عیانیہ اور شہودِ یہ کے جاننے والے ہیں۔ پس وہ تنہا خدا پر ایمان لانیوالے ہیں۔ کیونکہ اُنکا علم اُس کے ماسوا کے ساتھ علم شہودی ہے پس وہ ایمان نہیں ہے کیونکہ ایمان کی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو وہ جانتا ہے وہ غیب ہو شہادت نہ ہو۔ اور اُن کے نزدیک خدا کی ذات کے کمنہ کے سوا کوئی غیب نہیں ہے۔ پس وہ لوگ اگرچہ خدا کو بطور شہودِ علی غیبی کے جانتے ہیں لیکن وہ لوگ غیر متناہی پر ایمان لانے والے ہیں۔ پس اُنکا ایمان تنہا خدا کے ساتھ مخصوص ہے اور جو شخص ان کے ساتھ مل گیا وہ اللہ پر اور ان تمام چیزوں پر جن کا ایمان کی تعریف میں ذکر ہو چکا ایمان لانے والا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ تو اللہ پر اور اُس کے ملائکہ اور کتابوں اور رسولوں اور روز قیامت اور خیر و شر پر خدا کا قادر ہونا ان سب امور پر ایمان لا۔ پس یہ لوگ لاحقین ہیں اور وہی سابقین ہیں اور صلح ہمیشہ عبادت کے کرنے کو کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اچھے کام خدا سے ثواب پانے کی غرض سے کرے اور اُس کے عذاب سے ڈرے۔ پس وہ سب کام خدا کیواسطے کرے لیکن اُن کے ذریعہ سے دُنیا اور آخرت میں خدا سے زیادتی چاہے پس وہ خدا کی عبادت دوزخ کے ڈر سے اور جنت کے لالچ سے کرتا ہے پس اس وجہ سے اُس کے دل میں خدا کی عظمت مضبوط ہو گئی ہے اور اپنے دل سے خدا کی نافرمانیاں کے دور کرنے کا ارادہ مضبوط کر لیا ہے۔ پس وہ بُری باتوں سے پاک ہو جاتا ہے اور کچھ عبادت کرنیکا فائدہ یہ ہے کہ نکتہ اُمیہ عابد کے قلب میں جگہ پکڑ جاتا ہے۔ پس اگر اسکے بعد پر وہ اٹھا دیا جائے تو اُس میں مطلقاً درزنہ کھلی نہ رہے گی۔ پس وہ اپنی حقیقتوں میں غفلت کے ساتھ مقید رہے گا۔ اور یہ ہمیشہ عبادت کا نتیجہ ہے کہ جو اُس نے بشرط امید کے کی تھی۔ کیونکہ صالحین کی عبادت اسی کے ساتھ مشروط ہے بر خلاف محسن کے کہ وہ خدا کی عبادت اُس کے ڈر سے کرتا ہے اور اُسکی عبادت میں رغبت کرتا ہے۔ اور محسن اور صالح میں یہ فرق ہے کہ صالح اپنے نفس پر دوزخ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور ثواب جنت کا اپنے واسطے خواہشمند رہتا ہے۔ پس اُس کے اور امید کا سبب نفس ہے۔ اور محسن خدا کے بھلال سے ڈرتا ہے۔ اور اُس کے جمال کی رغبت کرتا ہے اور اُس کے ڈر اور رغبت کا سبب اللہ کا جمال اور بھلال ہے۔ پس محسن خالص اللہ کیواسطے ہے۔ اور صالح صادق فی اللہ ہے۔ اور محسن کی یہ شرط ہے کہ اُسپر کوئی گناہ

کبیرہ نہ مہربان صالِح کے کہ اُس کے واسطے یہ شرط نہیں ہے پس اس کو سمجھ لے۔ اور احسان اُس مقام کا نام ہے جس میں بندہ خدا کے اسماء اور صفات کے آثار کو دیکھتا ہے پس وہ اپنی عبادت میں یہ تصور کرتا ہے کہ میں خدا کے سامنے ہوں۔ پس ہمیشہ اس وجود کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور کم سے کم اُس کا یہ درجہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھتا ہے۔ اور یہ مراقبہ کا پہلا درجہ ہے۔ اور یہ امر سات شرطوں سے صحیح ہوتا ہے یعنی توبہ اور انابت اور زہد اور توکل اور تقویٰ اور رضا اور اخلاص۔ پس توبہ اس واسطے ہے کہ جب گناہ کیا تو مراقبہ نہیں ہوا۔ اور نہ حق تعالیٰ کی نظر کو اپنی طرف دیکھا۔ اس واسطے کہ جو شخص خدا کی نظر کو اپنی طرف دیکھتا ہے اُس کے قلب اور قوتوں میں گناہ کی طاقت نہیں رہتی ہے۔ پس محسن کی توبہ اور صالحین اور مومنین اور مسلمین جو مقام احسان کے تحت میں ہیں اُن سب کی توبہ گناہ سے ہے۔ اور مقام شہادت والوں کی توبہ معصیت کے دل میں گزرنے سے ہے۔ اور مقام صدیقیت والوں کی توبہ اس بات سے ہے کہ اللہ کے سوا اُن کے دل میں کوئی چیز نہ گزرے۔ اور جو لوگ کہ مقربین ہیں اُن کے حال کے حکم کے تحت میں داخل ہونے سے توبہ ہے۔ پس اُن کو احوال پر قبضہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سے استواءِ رحمانی میں متحقق ہونا مراد ہے کہ وہ ہر حال میں اُس کے اہل کی معرفت کے ساتھ قدرت رکھتے ہیں۔ اور انابت مقام احسان میں مشروط ہے اس لئے کہ جب تک وہ خدا کے خوف سے نقایص سے نہ بچھڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہوگا اُس وقت تک اُس کا مراقبہ صحیح نہ ہوگا پس محسنین کی انابت اور جو لوگ اُن کے نیچے ہیں صالحین اور مومنین وہ اللہ تعالیٰ کے تمام مناہی سے باز رہ کر اس کے اوامر اور حدود کی حفاظت ہے۔ اور شہداء کی انابت اُن کا بچھڑ جانا اپنے نفوس کے ارادہ سے حق تعالیٰ کی مراد کی طرف ہے۔ پس وہ اپنے ارادہ کو چھوڑنے والے ہیں اور خدا کے ارادہ کے چاہنے والے ہیں۔ اور صدیقین کی انابت اُن کا حق سے بچھڑنا حق کی طرف ہے۔ اور متقین کی انابت اُن کا اسماء و صفات سے بچھڑنا اُن کی ذات کی طرف ہے۔ اور یہ مقام صدیقین کو شکل سے حاصل ہوتا ہے اُن میں سے ہر شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں ذات کے ساتھ ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے اور وہ اسماء و صفات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کیونکہ واحدیت کی شراب کا نشہ اُن کو اس امر کے سمجھنے سے باز رکھتا ہے اور اگر توہیوں کے کہ وہ ذات کے ساتھ ہیں تو گویا تو نے اُن کو مقید کر دیا۔ اور یوں کہو کہ ہوا سطر اسماء اور صفات کے میں برخلاف متحققین کے کہ وہ ذات کے ساتھ بغیر قید کے ہیں۔ بلکہ ذات کے ساتھ بالذات ذات میں ہیں۔ اور متحققین مقام قربت والے

ہیں اور غنیمت اُس کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آئیگا۔ اور زہد کا مقام احسان میں ہونا شرط ہے اس واسطے
 کہ خدا کے مراقب کی یہ شرط ہے کہ دنیا کی طرف التفات نہ کرے۔ دیکھو غلام جب اپنے آقا کے سامنے
 حاضر ہوتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ آقا مجھ سے خدمت لینے کو بلاتا ہے اور وہ اپنے نفس کی خوبیوں میں
 کیسا زہد کرتا ہے اور اُس کے حکم کے مطابق اُس کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے پس محسنین کا
 زہد اور جو لوگ اُن کے نیچے درجہ کے ہیں یعنی صالحین اور مؤمنین اور مسلمین وہ دنیا میں اور اُن
 کی لذتوں میں ہیں۔ اور شہداء کا زہد دنیا و آخرت سب میں ہے۔ اور صدیقین کا زہد تمام مخلوقات
 میں ہے پس وہ سوائے حق تعالیٰ اور اُس کے اسماء اور صفات کے کسی چیز میں شاہد نہیں ہوتے
 ہیں۔ اور مقربین کا زہد بقائیں مع اسماء اور صفات کے ہے پس وہ لوگ ذات کی حقیقت میں یہ
 اور توکل کا مقام احسان میں ہونا شرط ہے اس واسطے کہ جو شخص یہ امر دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی نظر میری طرف ہے اُسکی یہ شرط ہے کہ اپنے امور کو اُسکی طرف رجوع کر دے اس لئے کہ وہ
 اسکی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔ پس بیفایہ چیزوں میں اپنے نفس کو ہلاک نہ کرے۔ اور توکل
 کی یہ شرط ہے کہ غلام اُس امر پر توکل کرے جو اُس کا آقا اُس کے لئے چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
 کے اس قول کے یہی معنی ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْهَ الْمُؤْمِنِينَ یعنی اگر تم مومن ہو تو توکل
 اختیار کرو کیونکہ جو وہ ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ پس تم اپنے تمام امور اُسی کی سپرد کرو اور
 اس پر اعتراض نہ کرو۔ اور یہ امر صالحین کے واسطے نہیں ہے کیونکہ صالح اور اُس کے سوا اور لوگ
 خدا پر توکل کرتے ہیں لیکن اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسکی مصلحتوں کے موافق کرے اور
 اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
 اور پہلا یعنی وہ شخص کہ جو اللہ پر اس لئے توکل کرتا ہے کہ اللہ اُس کے ساتھ جو چاہے سو کرے و
 اگر وہ ہے جو اس آیت کے آخر میں مذکور ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بِالْغُ
 اْمْرِ بِعِلْمِي يَبَات ضروری ہے کہ اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
 قَدَرًا پس محسنین کے توکل سے یہ مراد ہے کہ اپنے سب کام خدا کی طرف رجوع کر دے۔ اور شہداء
 کے توکل سے یہ مراد ہے کہ اسباب اور وسیلوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ جو سبب
 ہے نظر رکھیں اور وہ اُن میں متصرف ہے اور اُسی پر انہوں نے توکل کیا ہے اور خدا کے ارادہ
 کو بعینہ اپنی مراد جانتے ہیں۔ پس اُنکا اختیار نہیں ہے کہ جس سے وہ طلب میں تمیز کر سکیں۔ بلکہ جو
 اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے وہی اُنکا اختیار اور ارادہ ہے۔ اور صدیقین کا توکل اپنی ذاتوں کے حال

سے پھر جانا خدا کی ذات کے حال کی طرف ہے۔ پس اُن کی نظر اپنی ذاتوں کی طرف نہیں پڑتی ہے پس وہ اللہ تعالیٰ پر یہ سبب اُس کے شہود میں مستغرق ہونے کے اور اُس کے وجود میں ہلاک ہونے کے متوکل ہیں۔ اور محققین کا توکل کرنا یہ ہے کہ بساط میں جگہ پکڑنے کے بعد خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اور تفویض اور تسلیم دونوں ایک ہیں مگر ان میں تھوڑا سا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلم بھی اُس شخص سے راضی نہیں ہوتا ہے جسکی طرف اُس کا کام سپرد کیا گیا ہے اور اُس سے کوئی فعل صادر ہو رہا ہے برخلاف مفوض کے کہ وہ اُس چیز سے راضی ہوتا ہے کہ جو عنقریب اس کام کو کرے گا کہ جو کام مفوض نے اُس کو تفویض کیا ہے۔ اور تسلیم اور تفویض وکالت کے قریب ہیں۔ اور تسلیم اور تفویض اور وکالت میں یہ فرق ہے کہ وکالت میں ملکیت کے دعوے کی موکل کی واسطے ہو جاتی ہے جس امر میں اُس کو وکیل کیا گیا ہے برخلاف تسلیم اور تفویض کے کہ وہ دونوں اس سے خارج ہیں۔ پس محسنین وغیرہ کی تفویض حق کے واسطے اُن کے سب کاموں میں یہ ہے کہ وہ اپنے اُن امور کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اُن کے واسطے بنایا ہے خدا کی طرف رجوع کر دیتے ہیں پس وہ ملکیت کے دعوے سے بری ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے سب کاموں کو خدا کی طرف رجوع کر دیا اسی کو تفویض کہتے ہیں اور شہداء کی تفویض یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی طرف اس امر میں کہ جس میں اُن کو اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے ساکن رہتے ہیں۔ پس وہ خدا کے افعال کو اپنی ذاتوں میں اور اپنے غیروں میں دیکھنے والے ہیں۔ اور اُسکی طرف سب کاموں کی باگ سپرد کر دی ہے۔ اور وہ یہ بات دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات خدا کے قبضہ میں ہے۔ اور وہ مخصوص اُس کے قبضہ میں ہیں۔ اور اُن کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پس وہ اپنے اعمال میں فاعلیت کے دعوے سے بری ہیں۔ اسی واسطے وہ اجر کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ اور نہ بدلا چاہتے ہیں اس واسطے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی فعل نہیں دیکھتے ہیں کہ جس سے اجزا کے مستحق ہوں۔ اور صدیقین کی تفویض یہ ہے کہ جمال الہی کو باعتبار انواع تجلیات کے دیکھتے ہیں۔ پس وہ کسی تجلی کے ساتھ مقید نہیں ہیں۔ اور وہ اُسکی تجلیات کے حال کو اُسکے ظہور کی طرف تفویض کرنے والے ہیں۔ پس وہ ان دونوں میں سے جس میں ظاہر ہوتا ہے اپنے مقام اور اسم اور صفت اور مطلق اور مقید ہونے کے موافق اُس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور متقین کی تفویض یہ ہے کہ وہ جب اُس امر پر اطلاع پاتے ہیں کہ مخلوقات میں قلم جبر چل گیا ہے تو وہ ہریشان نہیں ہوتے ہیں۔ پس وہ موجودات میں کسی قسم کا تصرف نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ خدا

کے سپرد کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور یہ لوگ اس میں اور ادب ہیں۔ اور اللہ کے امرا کو افشاء نہیں کرتے ہیں۔ اور نہ اس سے اور لوگوں پر اپنی بلندی چاہتے ہیں۔ اور نہ آدمیوں کے کاموں میں کوئی فساد ڈالتے ہیں بلکہ مخلوقات کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ پس وہ کسی کا پردہ نہیں پھاڑتے ہیں۔ اور نہ کسی امر کے جاری کرنے میں وہ حوض کرتے ہیں۔ بلکہ خلق میں اپنے اجسام کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اپنے ارواح کے ساتھ حضرت قرب الہی میں اُن سے جدا رہتے ہیں۔ اور رضائی یہ شرط ہے کہ قضا کے بعد ہوا و اُس سے پہلے رضا کا ارادہ ہے چنانچہ اسکی اکثر آئمہ صوفیہ نے تصریح کی ہے۔ پس محسنین کی رضا اللہ تعالیٰ سے قضا کے ساتھ ہے۔ مگر اس سے یہ اعتراض لازم نہیں آتا ہے کہ وہ اُس چیز پر جس کے واسطے قضا جاری کی گئی ہے رضی ہو گئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مثلاً کبھی ثقاوت کا حکم کرتا ہے تو اُن کی رضا خدا سے قضا کے ساتھ ہے۔ اس لئے کہ قضا حکم الہی کو کہتے ہیں۔ پس اُس کے حکم پر رضی رہنا واجب ہے۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ثقاوت پر رضی ہو گئے۔ بلکہ اُن پر یہ واجب ہے کہ وہ اُس سے رضی نہ ہوں۔ اور شہداء کی رضایہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت بغیر پہنچنے کی خواہش کے یا جدائی کی نفرت کے یا دوری کے کریں۔ بلکہ دوری اور ملاقات اور غصہ اور رضا کی حالت میں بھی اپنی محبت سے نہ پھریں اور اپنے آرام کی طرف توجہ نہ کریں۔ اور صدیقین کی رضایہ ہے کہ جو چیزیں اُن کے سامنے ہیں اُن کے ساتھ خوش ہو کر اعلیٰ مناظر میں تعشق کریں۔ اور یہ اس وجہ سے کہ وہ ہمیشہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔ اور بندہ جتنی ترقی کرتا جاتا ہے اُسکا راستہ اتنا ہی حضرت الہی میں تنگ ہوتا جاتا ہے کیونکہ بندہ سب سے پہلے خدا کے ساتھ تجلی افعال میں ہوتا ہے۔ پس تمام مخلوقات میں خدا اس کے سامنے ہوتا ہے۔ پھر جب وہ ترقی کرتا ہے تو اُسکا مشہد تنگ ہوتا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ جتنی ترقی کرتا رہتا ہے اُس کے مناظر تنگ ہوتے جاتے ہیں۔ پس صدیقین کی رضا اُنکا سکون خدا کی طرف اس تنگی میں ہے۔ اور یہ امر عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ کشفی اور ذوقی ہے۔ اور مقربین کی رضا اُن کے رجوع ہونے میں حق سے خلق کی طرف ہے۔ اور اخلاص صالحین وغیرہ سے یہ ہے کہ وہ عبادات میں مخلوقات کے دیکھنے کی طرف توجہ نہ کریں۔ اور محسنین کا اخلاص یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت دونوں جہان میں بغیر بدلائل کے ہوئے کریں۔ پس اُنکا خدا کی عبادت کرنا اس وجہ سے ہے کہ خدا نے اُن کو عبادت کا حکم کیا ہے۔ پس صالحین وغیرہ کی نسبت

محسنین کے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ ایک مزدور کی نسبت اُس غلام کی طرف جو اپنے کام کا بدلا نہیں چاہتا ہے۔ اور شہداء کا اخلاص یہ ہے کہ وہ وجود میں خدا ہی تعالیٰ مفرد جانتے ہیں۔ اور محققین صدیقین کا اخلاص یہ ہے کہ اُن کو ذات کے پہچاننے میں اسماء و صفات کی کچھ حاجت نہیں ہوتی ہے اور مقربین کا اخلاص یہ ہے کہ باقی تلوین سے آثار تکلیف کے ظہور کے تحت میں بری ہوتے ہیں اور یہ امر بعینہ سختی اور محنت کی حقیقت ہے۔ اور اللہ حق کہتا ہے۔ اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اور شہادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شہادت کبرے۔ اور دوسری شہادت صغریٰ۔ اور شہادت صغریٰ کی کئی قسمیں ہیں چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص مسافرت میں مرا یا دوبا کر مرا یا عارضہ اسہال سے مرادہ شہید ہے۔ اور اس کے سوا بہت سی قسمیں ہیں۔ اور سب سے اعلیٰ شہادت صغریٰ کا مقام اللہ کی راہ میں دو صفوں کے درمیان میں غازی ہو کر قتل ہونا ہے اور شہادت کبرے دو قسم کی ہے۔ ایک اعلیٰ اور دوسری ادنیٰ۔ پس اعلیٰ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا شہود تعین کی آنکھ سے اُس کی تمام مخلوقات میں ہو۔ مثلاً مخلوقات میں جب کسی چیز کو دیکھے تو اُس چیز میں بغیر حلول اور بلا اتصال و انفصال کے حق تعالیٰ کو دیکھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے فایمّا تو کوّا فثمّ وجہ اللہ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف ہم نے اپنے اس قول سے شہادت میں اشارہ کیا ہے۔ اور وہ قول یہ ہے انّ من شر وطمہاد و ام المراقبۃ من غیر فترۃ یعنی شہادت کی یہ شرط ہے کہ ہمیشہ مراقب رہے بغیر سستی کے۔ پس جب بندہ کے واسطے یہ مشہد صحیح ہوا تو وہ خدا کا دیکھنے والا ہے۔ اور یہ مقام شہادت کے مناظر سے اعلیٰ ہے۔ اور اُس کے بعد صدیقیت کا پہلا مرتبہ ہے اور وہ وجود ہے۔ پس اپنے رب کے وجود کے سبب سے وہ بالذات فنا ہو جاتا ہے اور اُس وقت صدیقیت کے دائرہ میں داخل ہوتا ہے۔ اور شہادت کبرے کی ادنیٰ قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغیر کسی علت کے محبت رکھے۔ پس اُسکی محبت خدا کے ساتھ اُس کی صفات کی وجہ سے ہو اور اس وجہ سے ہو کہ وہ محبت کرنے کے لایق ہے۔

اب جانتا چاہئے کہ محبت کی تین قسمیں ہیں یعنی محبت فعلیہ اور محبت صفاتیہ اور محبت ذاتیہ۔ پس محبت فعلیہ عوام کی محبت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو جو اپنے پر احسان کرنے کے دوست رکھے۔ اور اس وجہ سے دوست رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز اُس کو دی ہے

وہ اُس کو اور زیادہ کر لگا۔ اور محبت ذاتیہ خواص کی محبت ہے۔ اور یہ لوگ اُس کو بوجہ اُس کے جمال و جلال کے دوست رکھتے ہیں اور پردہ کا اٹھنا نہیں چاہتے ہیں اور نہ نقاب کا کھلنا چاہتے ہیں۔ بلکہ خدا کے واسطے محبت خالص نفوس کی تلاوٹ سے کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ محبت خالص خدا کے واسطے نہیں ہے۔ بلکہ وہ علت نفسی کی وجہ سے ہے۔ پس محب مخلص اس سے منزہ ہے اور خاص کی محبت تعشق ذاتی ہے جو اپنی قوت سے عاشق نے مع تمام معشوق کے انوار کے منطبع ہوتی ہے۔ پس عاشق معشوق کی صفت میں ظاہر ہوتا ہے جیسے روح جسم کی صورت میں متشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ان دونوں میں تعشق ہوتا ہے۔ اور غرقِ محبت اس کا بیان آخر کتاب میں مقررین کے ذکر کے پاس آئیگا۔ پس عوام کی محبت محبت فعلیہ ہے۔ اور شہداء کی محبت محبت ذاتیہ صفا تہ ہے۔ اور مقررین کی محبت محبت ذاتیہ ہے۔ اور شہادتِ کبرئے والوں کی شرط یہ ہے کہ نفس پر مخالفت کے ساتھ بغیر رخصت کے قاہج رہیں یعنی نفس کے ارادوں کی ہمیشہ مخالفت کریں اور اُس کو کبھی اجازت نہ دیں۔ کیونکہ ہمارے گروہ میں سے اکثر آدمیوں نے تحقیق مخالفت میں خطا کی ہے اور اس بات کا دعوے کیا ہے کہ اگر میرا نفس روزہ رکھنے کا ارادہ کرے یا ناز پڑھنا چاہے تو اُس پر یہ واجب ہے کہ کھانے پینے میں اور ناز کے چھوڑ دینے میں اُسکی مخالفت کرے حالانکہ یہ خطا ہے کیونکہ نفوس اہلی جنیت سے وہ امر چاہتے ہیں جس میں اُن کے واسطے بالفعل آرام ملے۔ پس صل میں جو اُن کی طلب ہے جیسے کھانا۔ اور روزہ رکھنا۔ اور اچھے کام وہ روح کے واسطے ہیں۔ اور طریقت کی یہ شرط نہیں ہے کہ روح کی مخالفت کرے۔ کیونکہ روح فرشتہ کی ہمنشین ہے۔ اور فرشتہ خدا کا ہمنشین ہے۔ اور برخلاف نفس کے کہ وہ خواہش کا جلیس ہے۔ اور خواہش شیطان کی جلیس ہے اسی واسطے اُسکی مخالفت کرنا چاہئے۔ تاکہ اطمینان حاصل ہو جانے اور روح کے ساتھ اللہ کی طرف اس کو سکون ہو جانے۔ اور یہ وہ مخالفت ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہادِ اکبر کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ ہم جہادِ اصغر سے جہادِ اکبر کی طرف رجوع ہوئے۔ پس اسی واسطے ہم نے تلوار کی شہادت کو شہادتِ صغریٰ قرار دیا۔ اور محبت کی شہادت کو شہادتِ کبریٰ قرار دیا ہے اور صدیقیت مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے مقام کی حقیقت سے مراد ہے۔ یعنی جس شخص نے اپنی ذات کو پہچانا اُس نے گویا اپنے رب کو پہچانا۔ اور اس معرفت کے لئے تین حضرات ہیں۔ اُس میں پہلے حضرت علم الیقین ہے۔ اور دوسرے حضرت عین البصیر،

اور تیسرے حضرت حق لہیقین ہے۔ پس حدیق کی علامت ان حضرات سے متجاوز ہوئے
 میں یہ ہے کہ وجود کا غیب اُس کو موجود ہو جائے پس وہ تعین کے نور سے اس چیز کو دیکھ لے
 کہ جو مخلوقات کی آنکھ سے غائب ہے۔ اور وہ خدا کے اسرار میں۔ پس وہ اُس وقت اُس کی
 حقیقت سے خبردار ہو جائے پس اُس کا فنا ہونا انوارِ جلال کے سلطان کے تحت میں حاضر ہو۔
 اور اس فنا سے بقائے ہبہ کو حاصل کرے اور یہ جو میرا قول ہے کہ حاصل کرے اس سے یہ
 مراد ہے کہ اس کو بقائے اتنی ایسی ظاہر ہو گئی۔ جیسے کہ وہ ہمیشہ تھا یعنی کہ جب سے موجود اصل
 پیدا ہوئی ہے کبھی زایل نہیں ہوا اور یہ بات نہیں ہے کہ اُس نے اس حضرة میں کچھ فائدہ حاصل
 کیا ہے۔ پس جب وہ خدا کے بقا کے ساتھ باقی ہوا تو اُس پر تمام اسماء ایک ایک ہو کر تجلی ہو گئے
 پس اُس نے اُس وقت ذات کو اسماء کی حیثیت سے پہچانا۔ اور یہ علم لہیقین کے پہنچنے کی حد ہے
 اور اسی وجہ سے وہ عین ہوتا ہے۔ پھر اس سے تجلیات صفات کی طرف ترقی کرتا ہے۔ پس
 اُس کو ایک صفت کا دوسری صفت کے بعد شہود ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ذات کے
 ساتھ معہ اُس کی صفات کے ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے بھی ترقی کر کر یہاں تک پہنچ جاتا ہے
 کہ اُس کو اپنے وجود میں ذات کے ساتھ اسماء و صفات کی بھی حاجت نہیں رہتی ہے۔ پھر اس
 سے یہاں تک ترقی کرنا ہے کہ ذات کے اسماء و صفات کے مواقع کو پہچان جاتا ہے پس
 بالذات ذات کو پہچان جاتا ہے پس اُس کے سامنے اسماء و صفات کی حضرة قائم ہو جاتی ہے
 اور اُس کے حقایق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اُن کے اجمال کا تفصیل میں ادراک کرتا ہے اور
 اُن کی تفصیل کا اجمال میں ادراک کرتا ہے۔ پس وہ ہمیشہ ربوبیت کی خلعت میں یہاں تک لوٹ
 پلٹ کرتا ہے کہ اُس کو عنایت کا ہاتھ اسماء و صفات کے ساتھ موصوف کر دیتا ہے۔ پس جب
 وقت وہ جی اُگیا اور شرابِ مختدم کا پیالہ پی لیا تو وہ صاحب حق لہیقین ہو گیا۔ پس جب مہر توڑ دی
 گئی اور پیالہ شراب کے رنگ میں رنگین ہو گیا تو وہ صاحب حقیقت لہیقین ہو گیا۔ اور یہ مقربین
 کا پہلا مقام ہے۔ اور قربت اُس کو کہتے ہیں کہ ولی خدا کی صفات میں اس مرتبہ کو پہنچ جائے
 کہ جو خدا کے مرتبہ کے قریب ہے۔ اور یہ مجاز ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں عالم فلاں کے
 قریب ہے یعنی اور معرفت میں اُس کے قریب ہے۔ اور فلاں مسلم تاجر موٹی کے قارون
 کے قریب ہوا یعنی مالیت میں اُس کے قریب ہوا۔ پس قربت کے یہ معنی ہیں کہ تنوعات اسماء
 اور صفات میں بندہ ظہور حق کے قریب ہو گیا۔ کیونکہ یہ بات محال ہے کہ بندہ کسی صفت کی

حقیقت کو پورا جان سکے۔ لیکن جب اُس نے بطور تمکین کے اُس میں تصرف کیا اس حیثیت سے کہ جس چیز کو وہ طلب کرتا ہے اور اُس سے وہ چیز منہ نہیں موڑتی ہے۔ اور اُس نے اس چیز کو جان لیا جو اُس کے علم کو زایل کر دیتی ہے۔ اور اُس امر کو کر لیا کہ جس کے پیدا کرنے کا عالم میں ارادہ کرتا ہے جس طرح مردہ کا زندہ کرنا اور مادرِ اندھے اور ابرص کا اچھا کرنا۔ اور دوسرے امور جو خدا تعالیٰ کے واسطے زیبا ہیں۔ پس گویا وہ حق کے قریب ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ کا پڑوسی ہو گیا۔ پس یہ قرب ہمسائیگی کا نام ہے۔ دیکھو اہل جنت جب اللہ تعالیٰ کے ہمسائیگی ہو گئے تو اُن کو تمام موجودات کیسے متاثر ہو گئی۔ پس جو چیز چاہیں گے وہ جنت میں اُن کو مل جائے گی اُسی کا نام قرب ہے۔ اور اس مقام کے حضرات میں سے پہلے حضرت خلت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بندہ حق تعالیٰ درمیاں میں ہو۔ پس اُس کے جسم کے تمام اجزاء میں تخلل کے آثار ظاہر ہوں۔ اس طرح ہر کہ سب چیزیں اس کے لفظِ کُن سے اثر قبول کریں۔ اور امراض اور علل کو اچھا کرے۔ اور اپنے ہاتھ سے نئی نئی چیزیں پیدا کرے۔ اور اپنے پر سے ہوا پر چلے۔ اور ہر صورت پر متصور ہونے کی قدرت رکھے۔ اور اُس کے اس قول کے ہی معنی ہیں کہ میرا بندہ ہمیشہ میری طرف نوافل کے ساتھ متغرب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اُس کو دوست بنا لیتا ہوں۔ پس جب میں نے اُس کو دوست بنا لیا تو میں اُس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اُس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ باتیں کرتا ہے۔ اور اُس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ حملہ کرتا ہے۔ اور اُس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ اُس کا کان۔ اور اُس کی آنکھ۔ اور اُس کا پاؤں۔ اور اُس کا باقی جسم ہو جاتا ہے تو یہ بندہ اللہ کا خلیل ہو گیا یعنی اُسہیں خدا کے انوار متخلل ہو گئے پس وہ اللہ کا خلیل ہے۔ اور اُس کو مقامِ خلتِ ابراہیمیہ نصیب ہو گیا کیونکہ تمام جسم جوارح اور قوتوں سے مرکب ہے۔ پس جوارح یہ ہیں جیسے ہاتھ اور پاؤں اور قوتیں یہ ہیں جیسے سمع اور بصر۔ پس یہ قوتیں ظاہر اور باطن دونوں کو عام ہیں۔ پس ان میں سے ہر ایک یعنی اُسکی آنکھ۔ اور اُس کا کان۔ اور اُس کی زبان۔ اور اُس کا پاؤں۔ اور اُس کا ہاتھ تمام موجودات ان سے اثر قبول کرتی ہیں۔ کیونکہ وہ سب اللہ کے ہیں۔ پس وہ اُسکی قوت۔ یہ کام کرتا ہے۔ اور اُسی کی قوت سے کلام کرتا ہے۔ اور اُسی کی قوت سے حملہ

کرتا ہے۔ اور اُسی کی قوت دیکھتا ہے۔ اور اُسی کی قوت سے جانتا ہے۔ اور ایسے ہی ہر جادہ اور ہر قوت اُسی سے کام کرتی ہے۔ اور یہ مقام غلت ہے۔ دیکھو اس مقام کے قطر کی طرف کہ وہ ابراہیم علیہ السلام میں جب اُنہوں نے اس کی تحقیق کے شہود کا ارادہ کیا تو اُنہوں نے چار جانور پکڑے۔ اور اُن کو ایک ایک پہاڑ پر نکرے نکرے کر کے پھینک دیا۔ پس جب اُن کو اپنی زبان سے بلایا تو وہ اُن کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شئی پر قادر ہے۔ پس وہ ان آیات سے خدا کے مقرب ہوئے۔ اب جانتا چاہئے کہ مقام قربت وسیلہ ہے۔ اور یہ اس واسطے ہے کہ اُس کی طرف پہنچنے والا قلوب کے لئے سکون کی طرف وسیلہ ہو جاتا ہے۔ اور حقایق الہیہ تک پہنچا دیتا ہے اور اصل اسکی یہ ہے کہ قلوب اصل میں تمام حقایق الہیہ سے سادہ ہیں اگرچہ اُن سے پیدا ہیں۔ لیکن عالم موجودات میں آنے کے سبب سے اس سادگی کو حاصل کیا ہے۔ پس وہ کسی چیز کو بالذات نہیں قبول کرتے ہیں کہ اُس چیز کا غیر میں مشاہدہ کریں۔ اور وہ غیر اُن کے لئے آئینہ یا چھاپنے والے کی طرح ہو جائے۔ اور اس چیز میں اپنی ذات کو دیکھ لیں۔ پس اپنے نفس کو قبول کر لیں اور اُس استعمال میں لائے جیسے یہ چیز اصل میں استعمال میں لائی جاتی ہے پس حق تعالیٰ کا اسم پہلے ارواح کا وسیلہ ہے کہ وہ سکون حاصل کر کر اوصاف الہیہ کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ اور اُس ولی کا قلب جو مقام قربت تک پہنچ گیا ہے اجسام کا وسیلہ ہے کہ سکون حاصل کر کے حقایق الہیہ کو ثابت کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے کہ آثار کا ظہور اُس میں ہوا ہے۔ پس ولی کو یہ امر ممکن نہیں ہے کہ اُس کا جسم امور الہیہ کے ساتھ متحقق ہو جائے۔ مگر جب وہ کسی ولی مقام قربت والے کے متحقق ہونے کی کیفیت کو دیکھ لے تب یہ بات حاصل ہو سکتی ہے۔ پس یہ ولی اُس کو دور پر تحقیق تک پہنچانے کے لئے وسیلہ ہوگا۔ اور تمام انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس وسیلہ بعینہ مقام قربت ہے۔ اور اُس کے تمام میں سے پہلا مرتبہ مقام غلت ہے۔ اور مقام خلیل کی انتہاء مقام حبیب کی ابتداء ہے کیونکہ حبیب ذاتی تعشق اتحادی سے مراد ہے۔ پس دونوں تعشق کرنے والوں سے ایک دوسرے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور ہر ایک اُن دونوں میں سے ایک دوسرے کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ دیکھو جو علم اور روح دونوں کا تعشق جب ذاتی ہے تو دنیا میں جسم کے تکلیف پانے سے روح کیسے تکلیف پاتی ہے۔ در روح کے تکلیف پانے سے آخرت میں

جسم تکلیف پائے گا۔ پھر اُن دونوں میں سے ہر ایک ایک دوسرے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے اشارہ کیا ہے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ یَبِیَّاعُوْنَكَ اِثْنًا یَبِیَّعُوْنَ اللّٰهَ یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائم مقام کر دیا۔ اور ایسے ہی اُسکا یہ قول ہے مَنْ یُّطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے خود اس امر کی تصریح فرمائی ہے کہ جب اُنہوں نے آپ کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو معذور رکھے۔ کیونکہ اللہ کی محبت نے مجھ کو آپ کی محبت سے روگرداں کر دیا پس آپ نے اُن سے فرمایا کہ اے مبارک اللہ کی محبت میری محبت ہے۔ پس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خدا کے خلیفہ تھے تو وہاں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ اور نائب خلیفہ کو کہتے ہیں۔ اور خلیفہ نائب کو کہتے ہیں۔ پس یہ بعینہ وہ ہے اور وہ بعینہ یہ ہے اور اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمال میں متفرد ہیں۔ پس انہوں نے تمام کمالات اور مقامات الہیہ باطن میں ختم کر دیئے۔ اور آپ کے واسطے مقام رسالت کا ختم ہونا ظاہر ہیں اس امر کا شاہد ہے۔ اور مقام محبت کا آخر مقام ختام کا اول ہے۔ اور مقام ختام حقیقت ذوالجمال والا کرام کے ثابت ہونے سے مراد ہے۔ مگر بہت کم مخلوق ایسی ہے کہ جو اس مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ پس یہ سب چیزیں اُس کے لئے بطور اجمال کے ہوں گے۔ مگر وہ اصل میں بطور تفصیل کے خدا کے واسطے ہیں پس اسی واسطے کامل اکملیت میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ کیونکہ خدا کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پس ولی اُس میں ہمیشہ موافق خدا کے اُسکی ذات میں جانے کی ترقی کرتا رہتا ہے۔

پھر جاننا چاہئے کہ مقام عبودیت کسی مرتبہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ کیونکہ ولی کبھی مقام خلعت سے خلق کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کو مقام عبودیت میں رکھتا ہے۔ اور کبھی مقام حب سے لوٹ آتا ہے۔ اور کبھی مقام ختام سے لوٹتا ہے۔ اور اس کلام سے یہ فائدہ ہے کہ عبودیت کے یہ معنی ہیں کہ بندہ مرتبہ الہیہ سے اللہ کے ساتھ حضرت خلقت کی طرف لوٹ آوے۔ پس مقام عبودیت اُس کے لئے تمام مقامات پر گواہ ہے اور عبادت اور عبودیت اور عبودیت میں یہ فرق ہے کہ عبادت اُس کو کہتے ہیں کہ بندہ ہے اچھے اعمال خالص خدا کے واسطے صادر ہوں اور بدلانہ چاہے۔ اور عبودت خدا کی واسطے

عمل کرنے کو کہتے ہیں اسی وجہ سے ہیمنت مقام عبودیت کے واسطے تمام مقامات پر اعلیٰ ہے اور ایسا ہی تمام ختام تمام مقامات قربت پر عالی ہے کیونکہ وہ اولیاء کے مقامات کا ختم ہے اور صرف تمام قربت تک ولی کے پہنچنے سے تمام وہ مقامات کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ میں مخلوق پہنچ سکتی ہے جائز ہے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ مقام قربت میں ملتا ہے پس وہاں تک پہنچ کر خلق کے تمام مقامات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اُس میں مقام خلقت سے اُس کا حصہ ہوتا ہے اور ایک حصہ مقام حب سے ہوتا ہے پس وہ مقام قربت میں ختام ہو جاتا ہے۔ اور خلقت کا نام جو مقامات قرب میں سے پہلے مرتبہ کو مخصوص ہوا وہ اس وجہ سے کہ مقرب وہ شخص ہے کہ جس کے وجود میں حق کے آثار متخلل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مقام حب ہے۔ کیونکہ مقام حب مناظر اکہیہ میں مقام محمدی کو کہتے ہیں۔ اور مقام ختام مقام قربت کی انتہا کا نام ہے۔ اور مہمکی انتہا کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ خدا کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ لیکن اسم ختام تمام مقامات قربت پر منطبق ہے۔ پس جو شخص مقام قربت میں پہنچ گیا وہ خاتم الاولیاء ہے۔ اور مقام ختام میں نبی کا وارث ہوا اس لئے کہ مقام قربت مقام محمود کو کہتے ہیں۔ اور وہ مقرب کو اُس جگہ پہنچائے کیونکہ واسطے کہ جہاں اُس سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا ہے وسیلہ ہے۔ پس وہ ان مقامات اکہیہ میں فرو ہے اور اُس کے واسطے یہ لایق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد کرے چنانچہ آپ نے اپنے اس قول میں اسکی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ قول یہ ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مکان ہے۔ اور وہ ایک شخص کیواسطے ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک شخص میں ہوگا کیونکہ آپ ہی کے واسطے تمام موجودات میں ابتداء پس انہیں کے واسطے ختام بھی ضروری ہے علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام۔

دوسرا حصہ تمام شد

فہرست کتب جدید

حامل شریف کہ حامل شریف اپنی طرز کی بالکل نرالی ہے اور جیسا کہ نمونہ سے معلوم ہو سکتا ہے۔ آج تک ایسی حامل کبھی شائع نہیں ہوئی۔ نہ صرف بلحاظ صفائی اور خوبصورتی کے بلکہ اس کے بلکہ جو لوگ حامل شریف کو نہ صرف بلحاظ زیبائش کے بلکہ تلاوت کی غرض سے رکھنا چاہتے ہیں وہ اسکی بہت قدر کریں گے۔ ہم اسکی صرف چند خوبیوں کا ذکر ذیل میں کرتے ہیں :

خط نہایت پاکیزہ ہے۔ ہر ایک لفظ علیحدہ علیحدہ لکھا گیا ہے۔ اور اعراب بھی ہر ایک حرف کے ساتھ ساتھ دئے گئے ہیں جس کو ایک بچہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے :

آیات کے نمبر جانشین پر ترتیب وار دئے گئے ہیں اور رکوع و ربع و نصف وغیرہ کا بھی نشان دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صفحہ کے اوپر سورہ و شروع آیات صفحہ کا نمبر و نیز سپارہ کا نمبر بھی لکھا گیا ہے جس سے کسی موقع کے نکالنے میں بڑی سہولیت ہوگی :

صحیح کا خاص اہتمام کیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کی غلطی یا نقص باقی نہ رہے اور مستند نسخوں سے نقل کر کے بڑے اہتمام سے بار بار مقابلہ کیا گیا ہے :

فہرست مضامین حروف تبعی کی ترتیب پر آخر میں لگائی گئی ہے تاکہ جلد عائد و احکام و قصص کے نکالنے اور مطالعہ کرنے میں آسانی ہو :

اس حامل میں خاص خوبی یہ ہے کہ ہمارے ترجمہ القرآن و نجوم الفرقان کے ہمراہ اسکے استعمال کرنے میں تلاوت قرآن شریف میں ہر طرح کی سہولت اور آسانی ہوگی۔ جو شخص قرآن شریف سے کامل روحانی اور اخلاقی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ ضرور اسے منگو ایسے قیمت کپڑے کی جلد سنہری نام کے فقط تین روپے اعلیٰ درجہ کے ولایتی چمڑے کی جلد حسب ارشاد۔ ترجمہ القرآن کے ہمراہ جلد ..... حصہ

۱۔ اردو با محاورہ سلیس۔ مستند۔ بلا متین عربی جیبی تقطیع۔ نمبر آیات حاشیہ میں جامع فہرست مضامین قرآنی بقیہ حروف تبعی۔ نہایت مفید و کارآمد۔

لکھائی چھپائی کا غماز اعلیٰ قسم ولایتی کپڑے کی جلد سنہری نا قیمت سے حامل شریف کے ہمراہ جلد ۱۔

۲۔ قرآن شریف کے جملہ الفاظ کی فہرست بقیہ حروف تبعی جیسے ہر ایک لفظ کے اصل و لغات القرآن (با محاورہ معنی بڑی تحقیق و تدقیق سے درج کئے گئے ہیں جیبی تقطیع قیمت بچار

(مفصل فہرست کتب طلب کرنے پر ارسال کیجاتی ہے)

بقیہ فہرست کتب ناول

روح لیلیٰ { یہ کتاب بھی ماری گوریلی کی تصنیف ہے اور اس میں ایک دوسرے روحانی مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک شخص ایک مردہ لڑکی کے رُوح کو اُس کی وفات کے وقت ایسا مجوس کر لیتا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ وابستہ رہتی ہے۔ اور وقتاً فوقتاً اُس کو زندہ کر کے اُس کے ذریعہ سے بہت سے کام نکالتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی عجیب قصہ ہے مگر ہمارے مشرقی قصہ کہانیوں کی طرح اس میں صرف عجائبات کا ذکر کر کے لوگوں کو تعجب میں ڈالنا اس کا مقصد نہیں ہے بلکہ روحانیات کے متعلق اعلیٰ درجہ کے مسائل کو حل کرنا جو صاحب اس قصہ کو مطالعہ کرینگے وہ اس میں علاوہ تفریح کے بہت سے علمی واقعات کا بیان پائیں گے جس سے اُنکو غور و فکر کے لئے بہت سے قیمتی سبق حاصل ہونگے۔ چھپی تقطیع پر چھپا ہے۔ لکھائی چھپائی اور کاغذ اعلیٰ درجہ کا۔ قیمت - - - - - (عار)

سمندر کی سیر { یہ ناول بھی فرانس کے مشہور ناولٹ جولس ورن کی تصنیف سے ہے جیسا کہ پاتال کی سیر میں مصنف نے علم الارض کے عجائبات کو بیان کیا ہے ویسے ہی اس میں سمندر کے تاریکی عجائبات کو ایسے دلچسپ طور سے بیان کیا ہے کہ گویا چشم دید واقعات معلوم ہوتے ہیں۔ سمندر کے عجائب و غرائب کے سامنے عقل حیران ہوتی ہے اور پرستان کی سیر کا مزہ آجاتا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ ساری باتیں درست اور سائنس کے مسلّم واقعات کے عین مطابق ہیں۔ جو لوگ تفریح طبع کے لئے ناول پڑھتے ہیں اُنکے لئے اس قسم کے ناول خاص طور پر مفید ہیں کیونکہ اُن کے مطالعہ سے نہ صرف دل بہلتا ہے بلکہ بلا تکلیف سائنس کے معلومات کا ذخیرہ ہم پہنچتا رہتا ہے۔ اور اس طور سے بیک کر شہ دوکار کا صدق ہو جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس قسم کے ناولوں کے مطالعہ سے لوگوں کا بگڑا ہوا مذاق درست ہوگا اور رفتہ رفتہ لوگوں میں سائنس اور دیگر علوم کے مطالعہ کا شوق بڑھے گا۔ جیسی تقطیع پر لکھائی چھپائی عمدہ۔ قیمت ہر دو حصہ - - - - - (متر)

پاتال کی سیر { فرانس کے ایک مشہور و معروف ناولٹ اور سائنس دان جولس ورن کی تصنیف ہے۔ اس مصنف کی کتابوں نے شہرہ عام حاصل کیا ہے۔ کیونکہ ان میں علاوہ ناول کی دلچسپی کے سائنس کے بڑے بڑے مسائل کو ایسی سادگی اور سلاست سے بیان کیا ہے کہ ایک بچہ بھی اس سے پورا لطف حاصل کر سکتا ہے۔ کہیں چاند کی سیر کرائی ہے کہیں تخت السرائے کی۔ کہیں سمندر کی۔ مگر ساتھ ہی لطف یہ ہے کہ عجائب و غرائب اس طور سے بیان کئے ہیں کہ اگرچہ پرستان کا سماں بدھ جانا ہے مگر سائنس کے اصول میں ذرا فرق نہیں آتا۔ خاصکر اس ناول کو پڑھکر جس میں

